

आचार्य श्री सकलकीर्तिविरचित-
प्रश्नोत्तरश्रावकाचार

(मूल सहित हिंदी भाषा वचनिका),

अनुवादक-

चावली (आगरा) निवासी श्रीमान् पं० लालारामजी शास्त्री-देहली ।

(आदिपुराण, उत्तरपुराण, शांतिपुराण, सागारधर्माभूत, धर्मप्रश्नोत्तर, चारित्रसंग्रह
आदि अनेक ग्रंथोंके अनुवादक)

प्रकाशक:-मूलचन्द्र किसनदास कापडिया, दि० जैन पुस्तकालय-सुरत ।

प्रथमावृत्ति]

वीर सं० २४५३ विक्रम सं० १९८३

[प्रति १०००

मूल्य-रु० ३-८-० साठेतीन रुपये ।

प्रकाशक-

मूलचन्द किसनदास कापडिया,
प्रकाशक 'जैनभित्त' व मालिक दि० जैन
पुस्तकालय, चदावाड़ी-सुरत ।

१९७३

मुद्रक-

मूलचन्द किसनदास कापडिया,
"जैनविजय" प्रेम, खपाटिया च मला,
तासथालाकी पोल-सुरत ।

१९७३

प्राय आचार्य

प्रस्तावना ।

प्रायः आचार्य श्री सकलकीर्तिके समस्त-ग्रन्थ उपदेशसे भरपूर और सर्वसाधारण लोगोंको स्वाध्याय करनेके लिये बडे उपयोगी है । प्रश्नोत्तरश्रावकाचार भी उनमेंसे एक है और इसमें श्रावकाचारका वर्णन बडी खूबोसे किया गया है । यदि इसको रत्नकरड-श्रावकाचारकी एक अच्छी सुबोधिनी टीका कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । आचार्यने उसी क्रमसे सब वर्णन लिखा है व बहुत ही खुलासा व विस्तारके साथ लिखा है । रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें जो कथाए आई हैं वे कथाए भी इसमें सब विस्तार पूर्वक दे दी गई हैं । आचार्य महाराजने प्रत्येक विषयको बडी सरलतापूर्वक समझाया है । आशा है स्वाध्याय करनेवालोंको यह ग्रन्थ विशेष उपयोगी होगा ।

इसका अनुवाद दो प्रतियोंपरसे किया गया है । एक तो चावली (आगरा) निवासी विद्वद्ग्रन्थ प० नरसिंहदासजीकी कृपासे प्राप्त हुई थी और दूसरी प्रति देहली निवासी विद्वद्ग्रन्थ प० गौरीलालजीसे प्राप्त हुई थी, इनमे दूसरी प्रति प्रायः शुद्ध थी अतएव मैं इन विद्वानोंका बडा आभारी हूँ और दोनोंको अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ ।

यदि स्वाध्याय करनेवाले महाशयोंने इसे अपनाया तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूंगा ।

लालाराम जैन ।

* * * * *
 प्रकाशकीय निवेदनः—इस महत्वपूर्ण ग्रन्थका अनुवाद छपना प्रारम्भ होजानेके बाद इसमें मूल श्लोक भी रखनेका विचार इसलिये हुआ कि इससे सस्कृतज्ञ महानुभाव भी लाभ उठा सके इसलिये प्रथम तीन परिच्छेदके मूल श्लोक उनके अनुवादके पीछे एकसाथ छपे हैं, परन्तु चतुर्थ परिच्छेदसे मूल श्लोक हरएक पृष्ठके नीचे साथ साथ दिये गये हैं ताकि किसी भी नंबरके अनुवादका मूल श्लोक शीघ्र ही प्राप्त होसके ।

प्रकाशक ।

वीर सं० २४९३ मगसिर बदी ९

विषय-सूची ।

विषय	पहिला सर्ग ।	दूसरा सर्ग ।	पहिले पद्य	विषय	द्वितीय पद्य
१ मंगलाचरण	१	१४ गुरुका स्वरूप	२३
२ धर्मका स्वरूप	२	१५ कुगुरुका स्वरूप	२४
३ धर्मके भेद	३	(पद्य २५ से ३५ तक तीन सर्गोंके मूल श्लोक)	
४ धर्मकी महिमा	४	१६ सम्यग्दर्शनके भेद	३६
५ सम्यग्दर्शनका लक्षण	५	१७ मिथ्यात्वका स्वरूप	३७
६ तत्त्वोंका स्वरूप	६	१८ आठों अंगोंका स्वरूप	३९
७ पुण्यकी महिमा	७	पांचवां सर्ग ।	
...	८	प्रथम अंगमें प्रसिद्ध होनेवाले	४३
...	९	अवनचौरकी कथा	
...	१०	दूसरे अंगमें प्रसिद्ध होनेवाली	५०
...	११	अनंतमतीकी कथा	
...	१२	सातवां सर्ग ।	
...	१३	तीसरे अंगमें प्रसिद्ध होनेवाले	५५
...	१४	उद्घायनकी कथा	
...	१५	चौथे अंगमें प्रसिद्ध होनेवाली	५९
...	१६	रेवती रानीकी कथा	

शुद्धयशुद्धिपत्र ।

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३	१६	सत	सत्तर	३२	७	कली	व्यली
१०	१५	६७॥	६७॥ जो वाक्य धर्मके	३३	९	कंदे	दे
		उपदेशसे परिपूर्ण हों, समस्त	जीविका कल्याण करने-	३८	१०	क्षयोप	धर्मोप
		वाले हों और विकथा आदिसे रहित हों ऐसे वाक्य भी	पुण्यके कारण होते हैं ।	३९	१८	दर्शयन्	दर्शनं
		अनंतर	अन्त	४०	१७	सर्वांग	सर्वांग
१४	९	हो जानेके	हो जानेके कारण	४६	१४	भरण	मरण
१५	१	समाल	समझ	४८	९	क्षोम	क्षोम
१७	१९	पक्ष	यज्ञ	४८	१७	भद्रा	भद्र
२१	७	नीधि	निधि	४८	२०	सोक्षसना	सोक्षं स नाः
२४	१९	स्मरह	स्मराम्यहम्	४९	७	कमा	कमा
२५	९	श्वेत	श्वेत	४९	१९	कमाणि	कर्माणि
२६	२	पंचविंशतिः-	पंचविंशतिः । दशपंच-	५२	११	पहलेकी वनदेवी	नगरकी देवी
२८	१८	प्रमादाश्च योगाः कौटिल्यतत्पराः ॥४३॥ मदाष्टकं चतुःसंज्ञा	विषयाः सप्तविंशतिः ।	५२	१६	दुर्बुद्धिः	दुर्बुद्धिः
		शिवशर्माकरं	शिवशर्वाकरं	५६	१७	प्रजस्य	प्रजस्य
३०	१८	मोः	मोः	६२	१८	पीडितः	पीडितः
३१	१५	३५॥	३५॥ आहारं वीतरागस्य	६२	२०	श्रेष्ठिनो	श्रेष्ठिनो
३१	१६	ये केचन वदन्ति मो । तत्स्यात्सत्यमसत्यं वा स्फोटय	त्वं हि सशयम् ॥ ३६ ॥	६५	१६	श्रेष्ठिन्या	श्रेष्ठिनो
				७०	१९	गुणं	गुणं

७३	चर्चाई	९	चर्चाई
८१	नादौ	१७	नादौ
८७	ऐश्वर्य	१७	ऐश्वर्य
८८	पदौ	७	पदौ
८८	देव	१९	देव
८९	३४	६	३४
८९	३५	८	३५
९२	दर्शनाच्च ते	१५	दर्शनाच्च ते
९५	द्यत्	१५	द्यत्
९७	सस्कध	१७	सस्कध
९७	सम	१७	सम
९८	आय	१५	आय
९८	नाल्य	१६	नाल्य
९८	गुणानितान्	१६	गुणानितान्
९९	रोहित	१८	रोहित
१०१	मित्रम्	१५	मित्रम्
१०१	मूलत्वा	२०	मूलत्वा
१०४	चेतसा	१९	चेतसा
१०६	महानम	२०	महानम
१०७	एका	१४	एका
१०९	वृद्धयर्थ	१८	वृद्धयर्थ
१०९	नायकी	२०	नायकी

१०९	चर्चाई	२०	चर्चाई
११०	नादौ	१२	नादौ
११०	ऐश्वर्य	२०	ऐश्वर्य
११२	पदौ	१४	पदौ
"	देव	१४	देव
"	३५	१९	३५
११३	३६	१८	३६
११५	छ्डीनात्ते	१७	छ्डीनात्ते
१२१	द्यत्	१२	द्यत्
१२४	सत्कथ	१७	सत्कथ
१२४	समि	१७	समि
१२५	ग्राम	७	ग्राम
१२५	नाल्य	१५	नाल्य
१२५	गुणान्वितान्	१५	गुणान्वितान्
१३०	रोहितु	१९	रोहितु
१३१	मित्र	१८	मित्र
१३५	मूलत्वाद्	१७	मूलत्वाद्
१३६	चेतसः	१६	चेतसः
१४१	महान्वत	११	महान्वत
१५०	एका	१७	एका
१५१	वृद्धयर्थ	१९	वृद्धयर्थ
१५५	नायकी	१३	नायकी

१०९	उग्रसे	२०	प्रह्ल
११०	केव	१२	उससे दूना हो अथवा उग्रसे
११०	शोकेन	२०	नेव
११२	मुत्र	१४	स्तोत्रेन
"	विर्यगति	१४	भूत्र
"	व्या	१९	विर्यगति
११३	मेव	१८	व्य
११५	बाले	१७	तेन
१२१	विपादि	१२	पाले
१२४	सदृश	१७	विपाहि
१२४	अन्यथा	१७	सदृग
१२५	मिथ्योप्र	७	अथवा
१२५	किमागतो	१५	मिथ्योप
१३०	कार्तिका	१९	किमागतोसि
१३१	मिव	१८	कर्तिका
१३५	मुक्ते	१७	मिवा
१३६	विपादि	१६	मुक्ते
१४१	वापस	११	विपाहि
१५०	अस्मात्	११	वापस
१५१	प्राणहिता	१७	अस्मान्
१५५	मालीन	१९	‘प्राणहरा’ ऐसा भी पाठ हे
१५५		१३	मालिन

२०२	२०३	२०५	२०७	२१०	२१०	२१०	२१०	२११	२११	२११	२११	२११	२११	२११	२११	२१३	२१३	२१३	२१३	२१३	२१३	२१३
४	१५	१८	२०	२	६	१५	१९	४	५	८	९	१०	१२	१३	१५	२	३	४	५	६	७	८
मीलि	तिष्ठते	वधरा	तीर्थेश	मो	मव	सर्व	ज्ञय	तपश्चरण	तपश्च	पुज	उपवा	श्रियाः	मृष्ट	मृष्ट	मृष्ट	मृष्टदान	मृष्ट	मृष्टदान	मृष्ट
भीलि	तिष्ठति	धरा	तीर्थेश	मोक्ष	मवभव	पर्व	ज्ञेय	हे	हे	हे	तपश्चरणसे	तपश्चरण	पूजा	उपवास रू	श्रिया.	मृष्ट	मृष्ट	मृष्ट	मृष्टदान	मृष्ट	मृष्टदान	मृष्ट

१५५	१५६	१५८	१५९	१६३	१६५	१६५	१६५	१६७	१७०	१७२	१७४	१८५	१९५	१९६	१९७	१९८	१९८	१९९	२००	२०१
१४	१७	१८	१८	१७	४	७	१४	१६	१९	१२	१५	१५	१८	१६	१६	१८	१८	२०	४	११
हि माता	षट्	स्वप्त्वा	च्छ्री	कृतसंख्यां	हे	सप्रकार	त्यज्यमान	सद्व्रते	विवर्जनाम्	सांकल	नरोत्तमैः	तीर्थ	मेत	तब्धः	ललौटे	मवं	तचितं	निर्वह्य	श्चर	चाविन्य
माता	त्रि	खट्वा	च्छ्रीः	कृतसंख्या	हे	इसप्रकार	त्याज्याम्	सद्व्रते	विवर्जनात्	सांकल आदि	नरोत्तमैः	तीर्थ	मेत	स्तब्धः	ललौटे	मयं	तचितं	निर्वह्य	श्चर	चाविन्य

२११	सुख	सुख	सुख
२११	सर्वांग,	सर्वांग,	सर्वांग,
२१७	गृहस्थोक्ति	गृहस्थोक्ति	गृहस्थोक्ति
२२०	भोगाश्च	भोगाश्च	भोगाश्च
२२३	पूर्णा	पूर्णा	पूर्णा
२२३	प्राणिनो भयात्	प्राणिनो भयात्	प्राणिनो भयात्
२२४	स्वप्नेन	स्वप्नेन	स्वप्नेन
२२५	कुगतिम	कुगतिम	कुगतिम
२२६	तीर्थंच,	तीर्थंच,	तीर्थंच,
२२७	ज्ञेया	ज्ञेया	ज्ञेया
२२८	यका	यका	यका
२२९	द्विवे	द्विवे	द्विवे
२३६	खेवते	खेवते	खेवते
२४०	दिखलाने	दिखलाने	दिखलानेके
२४३	काकनाम्	काकनाम्	काकनाम्
२४७	मानुष्य	मानुष्य	मानुष्य
२४८	पिंजडों	पिंजडों	पिंजडोंमें
२४९	सखे	सखे	सखि
२५०	पसर	पसर	परस्पर
२६०	सोनुपु	सोनुपु	सोनुपु

२६९	दूसरा	दूसरा	दुवारा
२६९	नाग	नाग	नागर
२७१	साव्य	साव्य	साध्यं
२७४	विस	विस	किस
२७४	सकल्यैः	सकल्यैः	संकल्यैः
२७४	रत्नरय	रत्नरय	रत्नस्य
२७७	घातात्	घातात्	घातात्
२८३	काय	काय	काम
२८८	अखिल वसु	अखिल वसु	अखिलसु
२९३	घमैः	घमैः	घमैः
२९४	मुडन	मुडन	मुडनं
२९५	गृहण	गृहण	ग्रहण
२९६	चर्चा	चर्चा	चर्चा
३०१	नेतव्या	नेतव्या	नेतव्या
३०५	गोहि	गोहि	गोहि
३०७	सेव	सेव	सेवा
३०८	दीपक	दीपक	दीपकके

नोट—जो श्लोक व टीका छपनेसे रह गये है वे लेखक द्वारा कार्पीमें न लिखनेके कारण ही रह गये है तथा कितनीक अशु-
द्धियां छपते समय दाहप न उठनेकी है। प्रकाशक।

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	पृष्ठ
४७ चोरी करना अच्छा नहीं	१३४	परिग्रहपरिमाणमें प्रसिद्ध होनेवाले	६१	१६३
४८ अचौर्याणुव्रतके अतिचार	१३६	जयकुमारकी कथा व फल
४९ अचौर्याणुव्रतमें प्रसिद्ध होनेवाले	१३८	अथत लोभमें (परिग्रहमें) प्रसिद्ध होनेवाले ...	६२	१६६
वारिषेणकी कथाका संकेत	रमश्रुनवनीतकी कथा व फल
५० चोरी करनेमें प्रसिद्ध तपसीकी कथा	१३८	सत्रहवां सर्ग ।
५१ इसके अन्तर्गत ४ कथाएँ	१३९	गुणव्रतका स्वरूप—
पंद्रहवां सर्ग ।	द्विव्रतका स्वरूप ..	६३	१७०
५२ ब्रह्मचर्याणुव्रतका स्वरूप	१४३	द्विव्रतके अतिचार .	६४	१७१
५३ परस्त्रीका त्याग ही श्रेष्ठ है	..	अनर्थदंडव्रतका स्वरूप .	६५	”
५४ वेश्यासेवनका निषेध	..	अनर्थदंडके १ भेद व उनका स्वरूप	६६	१७२
५५ शीलकी प्रशंसा	अनर्थदंड व्रतके अतिचार ..	६७	१७७
५६ ब्रह्मचर्याणुव्रतके अतिचार	..	भोगोपभोग परिमाणका स्वरूप ..	६८	१७८
५७ ब्रह्माणुव्रतमें प्रसिद्ध होनेवाली	..	यम, नियम, प्रत्येक साधारण ..	६९	१७८
नीलीवाईकी कथा व फल	..	वनस्पति व अमध्य वर्णन	७०	१८३
५८ कुशीलसेवनमें प्रसिद्ध होनेवाले	१५४	भोगोपभोग परिमाण व्रतके अतिचार
यमदंड कीतवालाकी कथा व फल	..	अठारहवां सर्ग ।
सोलहवां सर्ग ।	शिक्षाव्रत—
५९ परिग्रहपरिमाणका स्वरूप	१५८	देशावकाशिक व्रतका स्वरूप ..	७१	१८५
६० परिग्रहपरिमाणानुव्रतके अतिचार	१६२	” ” अतिचार ..	७२	१८६

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	सूच
७३ सामाधिकके ६ भेद व उनका स्वरूप	१८७	८८ ज्ञानदान वर्णन	२२१
७४ सामायिक कहा किस प्रकार करनी चाहिए तथा उसका फल	१८८-९१	८९ अभयदान वर्णन	२२२
७५ पंच नमस्कार महात्म्य, आवश्यक वर्णन	१९३	९० कुपात्र अपात्र लक्षण	..	२२६
७६ सामायिकके अतिचार	१९५	९१ कुपात्र दान वर्णन	..	२२६
७७ सामायिकके बत्तीस दोष	१९६	९२ अपात्र दान वर्णन	२२८
७८ कायोत्सर्गके बत्तीस दोष	२०१	९३ कुदान वर्णन	..	२३०
७९ सामायिक प्रशसा	२०५	९४ प्राप्त हुए धनसे जिनविन्न, जिनभवन बनवा कर पूजा प्रतिष्ठा करनी चाहिए व अन्यको पुन्योपाजन कराना चाहिए	२३२
८० श्रेष्ठोपवासका स्वरूप व उस दिनका कर्तव्य	२०६	९५ अष्टद्रव्य पूजन वर्णन व पूजन फल	२३५-६
८१ तपकी प्रशसा	२१०	९६ दया धर्म बढानेको करुणादान करना चाहिए	२३९
८२ श्रेष्ठोपवासके अतिचार	२१३	९७ कुवा तालवादि बनवानेका नियम	२३०
८३ श्रेष्ठोपवास-प्रशसा	२१४	९८ चारदान, जिनविन्न, जिनभवन निर्माण, प्रतिष्ठा महिमा	२४०
८४ वैश्ववृत्यका स्वरूप	२१५	९९ वैश्ववृत्यके अतिचार	२४१
८५ पात्रोंके भेद व स्वरूप	२१५	१०० आहारदानमें प्रसिद्ध होनेवाले श्रेष्ठ व श्री शांतिनाथकी कथा	२४३
८६ आहारदान वर्णन	२१८			
८७ औषधदान वर्णन	२२०			

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	पृष्ठ
१०१ औषधिदानमें प्रसिद्ध होनेवाली कथा	२४६	१११ ये छह प्रतिमाएं पालन करनेवाला जघन्य श्रावक है	२७५
१०२ ज्ञानदान वा शास्त्रदानमें प्रसिद्ध होनेवाले कौडिचकी कथा	२५३	११२ ब्रह्मचर्य प्रतिमाका स्वरूप	२८६
१०३ वसतिका दानमें प्रसिद्ध होनेवाले शूकरकी कथा	२५४	११३ आरम्भत्याग प्रतिमाका स्वरूप	२८८
१०४ भगवान अरहत्देवकी पूजा करनेवाले मेंडककी कथा	२५६	११४ परिग्रहत्याग प्रतिमाका स्वरूप चौबीसवां सर्ग ।	२९२
१०५ सल्लेखनाका स्वरूप	२६२	११५ अनुमत्तियाग प्रतिमाका स्वरूप	२९४
१०६ " अतिचार	२६७	११६ उद्दिष्टत्याग प्रतिमाका स्वरूप	२९७
१०७ सामायिक प्रतिमाका स्वरूप	२६८	११७ भोजनके अन्तराय	३००
१०८ प्रोषधोपवास प्रतिमाका स्वरूप	२६९	११८ सद्योष आहारके दोष	३०३
१०९ सचित्तत्याग प्रतिमाका स्वरूप	२६९	११९ सयमियोंका कर्तव्य	३०६
११० रात्रिभोजनत्याग प्रतिमाका स्वरूप	२७१	१२० प्रतिमाओंका माहात्म्य	३०९
		१२१ ग्रन्थका माहात्म्य	३०७
		१२२ अन्तिम मगल

आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित-

प्रश्नोत्तरश्रावकाचार ।

(भाषा बचनिका)

प्रथम सर्ग ।

जिनेशं वृषभं वंदे वृषदं वृषनाथकम् ।

वृषाय भुवनाधीशं वृषतीर्थप्रवर्तकम् ॥ १ ॥

अर्थ—जो तीनो लोकोंके स्वामी है, धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति करनेवाले हैं, धर्मके स्वामी हैं और धर्मको देनेवाले हैं ऐसे श्री वृषभदेव जिनेंद्रदेवको मैं (श्री सकलकीर्ति आचार्य) धर्मके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ जिन्होंने अपने वचनरूपी किरणोंसे मोहखूयी नींदको दूरकर संसारको जगा दिया अर्थात् भव्य जीवोंका मोह दूरकर मोक्षमार्गमें लगा दिया ऐसे श्री वर्द्धमान स्वामीको मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ मैं अपने प्रारंभ किये हुए ग्रंथको पूर्ण करनेके लिये धर्म-साम्राज्यके स्वामी और भव्य जीवोंको मुख देनेवाले ऐसे शेष वाईस तीर्थकरोको भी नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ जो ज्ञान-वरणादि आठों कर्मोंसे रहित हैं, संन्यक्त्व आदि आठों गुणोंसे सुशोभित है और लोकाकाशके शिखरपर विराजमान हैं ऐसे श्री सिद्ध भगवानको मैं अपने कार्यकी सिद्धिके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ ४ ॥ जो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार,

वीर्याचार और तपाचार इन पांचो आचारोंको स्वयं पालन करते हैं और अपने शिष्योंको पालन कराते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठीके चरणकमलोंको भै नमस्कार करता हूं ॥ ५ ॥ जो अंगपूर्व और प्रकीर्णक शास्त्रोंको स्वयं पढते हैं और अन्य धर्मात्माओंको पढाते हैं ऐसे उपाध्याय परमेष्ठीको भै नमस्कार करता हूं ॥ ६ ॥ जो सवेरे ढोपहर और शाम तीनों समय योग धारण करते हैं, मूलगुण और उत्तर गुणोंका पालन करते हैं तथा तप रूपी लक्ष्मीको सदा साथ रखते हैं अर्थात् सदा तपमें लीन रहते हैं ऐसे साधु परमेष्ठीके चरणकमलोंको भै नमस्कार करता हूं ॥ ७ ॥ जो वीतराग अरहंतदेवके मुखसे प्रगट हुई है, अंगपूर्व आदि अनेक रूपसे जो विस्तृत हुई है और मुनिलोग सदा जिसकी आराधना करते रहते हैं ऐसी सरस्वतीदेवीको भै अपनी बुद्धिको प्रसिद्ध करनेके लिये नमस्कार करता हूं ॥ ८ ॥ जो अंगपूर्व आदि श्रुतज्ञानके पारगाभी हैं और महा कवि हैं ऐसे गौतम आदि समस्त गणधरोंको भै अपनी बुद्धि और ज्ञान बढानेके लिये नमस्कार करता हूं ॥ ९ ॥ इस प्रकार मंगल कामनाके लिये देव, सिद्धांत और श्रेष्ठ गुरुओंको नमस्कारकर भै केवल धर्मके बढानेसे प्रश्नोत्तर श्रावकाचार नामके ग्रंथको कहता हूं ॥ १० ॥ जो मतिज्ञान श्रुतज्ञान सहित है, श्रावकाचार पालन करनेमें तत्पर है, बुद्धिमान है और संवेग वैराग्यसे सुशोभित है उसको श्रावक कहते हैं ॥ ११ ॥ ऐसा कोई श्रावक केवल धर्मश्रवणकी इच्छासे रत्नत्रयसे सुशोभित और सब तरहके परिग्रहोंसे रहित ऐसे निर्ग्रिय गुरुको नमस्कारकर पृछने लगा ॥ १२ ॥

प्रश्न—हे भगवन् ! अनेक दुःखोंसे भरे हुए और असार ऐसे इस अनादि संसारमें क्या सार है सो कृपाकर आज मुझसे कहिये ? उत्तर—चारो गतिरूप बड़े बड़े भंवरोसे शोभायमान इस संसाररूपी क्षार सागरमें संसारी जीवोंको गुणोंसे सुशोभित मनुष्य जन्म प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ वा सार है ॥ १३-१४ ॥

प्रश्न—हे भगवन् ! इस मनुष्य जन्ममें भी क्या सार है जिससे कि यह मनुष्य जन्म सफल हो सके ? भै आपके श्रीमुखसे ये सब बात सुनना चाहता हूं । उ०—इस मनुष्य जन्ममें भी श्रेष्ठ धर्मका प्राप्त होना ही परम सार है । यह धर्म ही संसाररूपी समुद्रसे पार करनेवाला है, सुखका परम निधि है और स्वर्गमोक्षके सुखोंको देनेवाला है ऐसा श्री जिनेंद्रदेवने कहा है ॥ १५-१६ ॥

प्रश्न—हे देव ! वह धर्म एक ही प्रकारका है या दो प्रकारका है सो भैं कुछ नहीं जानता हूं । भैंने तो अन्य शास्त्रोंमें

अनेक प्रकारका धर्म सुना है ? उ०-जिस प्रकार जन्मांध पुरुष सूर्यको नहीं जानते उसी प्रकार मिथ्यादृष्टी जीव पदार्थोंके स्वरूपको नहीं पहिचानते । ऐसे तत्त्वहीन पुरुष पापको ही धर्म कह देते हैं । जिस प्रकार चतुर पुरुष छुवर्णादिकको घिस देवकर लेते हैं उसी प्रकार ज्ञानी जीवोंको परीक्षाकर धर्मको स्वीकार करना चाहिये ॥ १७-१९ ॥ जिस प्रकार भैसका दूध और आकका दूध दोनोही नामसे दूध हैं तथा दोनों ही सफेद हैं तथापि उनके स्वादमें बड़ा भारी अंतर है, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग धर्मके स्वरूपको भी अनेक प्रकारका बतलाते हैं ॥ २० ॥ जो रागद्वेष रहित हैं वे सर्वज्ञ कहलाते हैं, उन सर्वज्ञका कहा हुआ जो धर्म है वही धर्म कहलाता है । अन्य रागद्वेषसे परिपूर्ण लोगोंके द्वारा कहा हुआ धर्म कभी धर्म नहीं हो सकता ॥ २१ ॥ श्री सर्वज्ञदेवने जैन शास्त्रोंमें वह धर्म दो प्रकारका बतलाया है-एक श्रावकोंके पालन करने योग्य श्रावकाचार और दूसरा मुनियोंके पालन करने योग्य यत्याचार ॥ २२ ॥ उनमेंसे पहिल्या श्रावकाचार धर्म एक देवल्य है, सुगम है और उसे श्रावक लोग अपने घरके व्यापार आदि भारको चलाते हुए भी इस संसारमें अच्छीतरह पालन कर सकते हैं । दूसरे यत्याचार धर्मको घोर परीषहोंको सहन करनेवाले मुनिराज ही पालन कर सकते हैं । उसे अन्य दीन गृहस्थी मनुष्य कभी पालन नहीं कर सकते ॥ २३-२४ ॥

प्रश्न-हे स्वामिन ! आप कृपाकर श्रावकाचारका वर्णन कीजिये जिसके मुननेसे मेरा आत्मा धर्म पालन करनेमें तत्पर हो और सुखी हो ॥ २५ ॥ उ०-हे वत्स ! तू चित्त लगाकर मुन । जो श्री जिनदेवने सातवें उपासकाध्ययन नामके अंगमें वर्णन किया है वह सब मैं कहता हूँ ॥ २६ ॥ यह उपासकाध्ययनाग बहुत बड़ा है और अंगोंमें सारभूत है । भगवान् वृषभदेवने जो अपनी दिव्यध्वनिमें कहा था उसका अर्थ लेकर श्री हृयसेन गणधरने उसकी रचना की है ॥ २७ ॥ उसके सब पदोंकी संख्या ग्यारह लाख सात हजार है तथा एक पदमें सोलहसौ चौतीस करोड (सोलह अरब चौतीस करोड) तेरासी लाख सात हजार आठसौ अठ्ठासी वर्ण हैं ॥ २८-३० ॥ यह श्रावकाचार धर्म जैसा श्री वृषभदेवने निरूपण किया था वैसा ही अजितनाथ आदि सब तीर्थकरोंने निरूपण किया था ॥ ३१ ॥ श्रावकोंके मुखके लिये श्री वर्द्धमान स्वामीने भी निरूपण किया, और गौतम गणधरने भी निरूपण किया ॥ ३२ ॥ मुनिराज श्री मुयर्माचार्य तथा श्री जम्बूस्वामीने अपने केवलज्ञानके द्वारा इस सब गृहस्थाचारका निरूपण किया ॥ ३३ ॥ इनके अनंतर भव्य जीवोका उपकार करनेके लिये द्वादशांग

श्रुतज्ञानको जाननेवाले विष्णु आदि श्रुतकेवलियोंने भी इस अंगका निरूपण किया ॥ ३४ ॥ श्रुतकेवलियोंके बाद काल दोषसे मनुष्योंकी आयु बुद्धि शरीर संहनन आदि घट जानेके कारण धर्मको स्थिर रखनेवाला अंग पूर्वोक्ता ज्ञान भी कम होगया ॥ ३५ ॥ तब श्री कुंडकुंद आदि अनेक आचार्योंने इस श्रावकाचारका वर्णन किया । इस प्रकार अनुक्रमसे जिनका वर्णन चला आया है ऐसे महाशास्त्रोंको जानकर धर्मके कारण भव्य जीवोंको सुख देनेवाले और ज्ञानको बढ़ाने-वाले शास्त्रको मैं कहता हूँ ॥ ३६-३७ ॥ जो यह शास्त्र पहिलेके बड़े बड़े बुद्धिमान और चतुर आचार्योंने निरूपण किया है उसे मैं यद्यपि अपने थोड़े ज्ञानसे कह नहीं सकता तथापि उन आचार्योंके चरणकमलोंको नमस्कार करनेसे जो पुण्य प्राप्त हुआ है उसके प्रभासे मैं थोड़ासा सारभूत श्रावकाचार धर्म कहता हूँ ॥ ३८-३९ ॥ इस जैन धर्मके प्रभासे जीवोंको पाप दूरसे ही देखता रहता है पास नहीं आता, तथा स्वर्गकी लक्ष्मी अपने आप उसके पास आजाती है और मोक्षरूपी कन्या भी उसे सदा देखती रहती है ॥ ४० ॥ जो जीव धर्मसिंहासनपर विराजमान है वह तीनों लोकोंमें उत्पन्न हुए सुखोंमेंसे चिंतामणि रत्न ही समझना चाहिये अथवा कल्पवृक्ष उसके घरमें ही समझना चाहिये और कामधेनु उसकी दासी समझनी चाहिये ॥ ४२ ॥ इस संसारमें धर्म ही बंधु है, धर्म ही मित्र है, धर्म ही स्वामी है, धर्म ही सुख करनेवाला है, धर्म ही हित करनेवाला है और इस लोक तथा परलोक दोनों लोकोंमें उत्पन्न हुए सुखोंमेंसे धान्य आदि किसी भी प्रकार इस लोकमें विना मेथोंकी वर्षके अच्छे धान्योंकी उत्पत्ति नहीं होती उसी प्रकार विना धर्मके धन्य रूप नहीं हो सकती उसी प्रकार पापाचरणसे धन धान्यादि ऋद्धियां कभी नहीं मिल सकती ॥ ४६ ॥ जो जीव इस धर्मको साक्षात् होकर पालन करता है वह सोलहवें स्वर्गके सुख भोगकर मोक्षमहलमें जा विराजमान होता है ॥ ४३ ॥ जो जीव इस धर्मको साक्षात् होकर पालन करता है उसको अन्य किसी फलकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस धर्मके धन्य छोड़कर सदा धर्मका ही पालन करते रहना चाहिए क्योंकि धर्मका पालन करनेसे ही सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ४८ ॥

हे भाई तू दर्शनप्रतिमा, व्रतप्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोपधोपवास प्रतिमा, सचित्तलाग प्रतिमा, रात्रिभोजनलाग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभलाग, परिग्रहलाग, अनुमतित्याग और उद्विष्टत्याग इन ग्यारह प्रतिमाओंको अनुक्रमसे पालन कर । ये सब प्रतिमाएं पापोंको नष्ट करनेवाली हैं ॥ ४९ ॥ जिसमें दान देना और श्री जिनेंद्रदेवकी पूजा करना ही मुख्य है और जो संसारके समस्त विकारोंसे रहित है ऐसे इस श्रावकाचार धर्मको बुद्धिमान लोग पालन करते हैं । श्री तीर्थंकर परमदेवने इसका निरूपण किया है । यह अनेक निर्मल गुणोंका निधि है, स्वर्गके सुख देनेमें चतुर है और निर्मल सुखका समुद्र है ऐसे इस श्रावकाचार धर्मको हे भव्य ! तू पालन कर ॥ ५० ॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमे संक्षेपसे व्रतोंको निरूपण करनेवाला यह प्रथमसर्ग समाप्त हुआ ।

अथ दूसरा सर्ग ।

अब मैं राग द्वेष आदि समस्त दोषोंको जीतनेवाले भगवान आजितनाथको नमस्कारकर श्रावकोंके व्रतोंकी विशेष रीतिसे कहता हूँ सो हे भव्य ! तू सुन ॥ १ ॥ जिस प्रकार वृक्षका आधार उसकी जड़ है उसी प्रकार समस्त व्रतोंकी जड़ सम्यग्दर्शन है । जिस प्रकार विना जड़के वृक्ष ठहर नहीं सकता उसी प्रकार विना सम्यग्दर्शनके कोई व्रत नहीं हो सकता ॥ २ ॥ इसलिये विवेकी गृहस्थोंको सबसे पहिले सब व्रतोंका सारभूत सम्यग्दर्शन ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि सम्यग्दर्शनके साथ साथ होनेवाले व्रत ही समस्त पापोंको दूर कर सकते हैं अन्यथा नहीं ॥ ३ ॥ जीवादिक सातों तत्त्वोंका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन कहलाता है । सम्यग्दर्शन धारण करनेवाले जीवोंको उन तत्त्वोंका ज्ञान अवश्य कर लेना चाहिये ॥ ४ ॥

प्र०—हे भगवन् ! वे तत्त्व कौन कौन हैं ? उनमें क्या क्या गुण हैं ? उनका स्वरूप क्या है ? उनके भेद कितने हैं ? आदि सब बातें त्रिस्तारपूर्वक मेरे लिये कहिये ? उ०—हे बुद्धिमान् ! भाग्यवान् ! सुन, मैं उन तत्त्वोंका स्वरूप आदि अपनी बुद्धि

और आगमके अनुसार संक्षेपसे कहता हूँ ॥ ५-६ ॥ जीव, अजीव, आस्रव, वंश, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व जैन शास्त्रोंमें बतलाये हैं ॥ ७ ॥ जो द्रव्य प्राण और भाव प्राणोंसे अनादि कालसे लेकर जीवित रहता है और आगे भी चार बार जीवेगा और ऐसा होनेपर भी जिसका स्वरूप निश्चल है उसको जीव कहते हैं ॥ ८ ॥ द्रव्य प्राण दश हैं—पांच इंद्रियाँ, मन, बचन, शरीर ये तीन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इनसे ही यह जीव जीवित रहता है। यदि शुद्ध निश्चय-नयसे देखा जाय तो केवल उपयोगमय जीव है। व्यवहार नयसे मूर्त ज्ञान तथा दर्शनके गोचर है (व्यवहार नयसे मूर्त है और मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञानके गोचर है) ॥ १० ॥ निश्चय नयसे अमूर्त है और कर्मादिकोंका भोक्ता नहीं है। व्यवहार-नयसे मूर्त है और कर्मोंके सुख दुःख आदि फलोंका भोक्ता है ॥ ११ ॥ शुद्ध द्रव्याधिकनयसे यह जीव न तो कर्म नो-कर्माँका कर्ता है न राग द्वेषोंका कर्ता है और न घट पट आदि पदार्थोंका कर्ता है। शुद्ध द्रव्याधिकनयसे यह जीव संसारमें परिभ्रमण भी नहीं करता ॥ १२ ॥ व्यवहार नयसे यह जीव कर्म नोर्कर्म वा शरीर आदिका कर्ता है, मोह द्वेष आदिका कर्ता है और घट पट आदि पदार्थोंका भी कर्ता है तथा दीर्घ संसारमें परिभ्रमण भी करता है ॥ १३ ॥ इस आत्मामें दीपकके प्रकाशके समान संकोच और विस्तार होनेकी शक्ति है इसलिये व्यवहार नयसे यह जीव समुद्धात अवस्थाको छोड़कर कर्मोंके उदयके अनुसार प्राप्त हुए छोटे बड़े शरीरके प्रमाणके बराबर है—जब जितना बड़ा शरीर पाता है तब उतना ही बड़ा हो जाता है ॥ १४ ॥ परंतु निश्चय नयसे लोकाकाशके समान असंख्यात प्रदेशवाला है। (उन प्रदेशोंमें कभी हीनाधिकता नहीं होती) जो जीव मृक्त हो जाते हैं उनका आकार अंतिम शरीरसे कुछ कम होता है ॥ १५ ॥ जीव दो प्रकारके हैं—संसारी और सिद्ध। (कर्म सहितको संसारी और कर्म रहितको सिद्ध कहते हैं)। यदि जाति आदिका भेद न भी गिना जाय तो भी संसारी जीव छह प्रकारके हैं (त्रस और पांच प्रकारके स्थावर) ॥ १६ ॥ पृथ्वी कायिक जीवोंकी योनियाँ सात लाख हैं, जल कायिककी सात लाख, अग्निकायिककी सात लाख, वायु कायिककी सात लाख, नित्य त्रिगोदकी सात लाख, इतर त्रिगोदकी सात लाख, वनस्पतिकायिककी दश लाख, द्रीड्रिय जीवोंकी दो लाख, त्रीद्रिय जीवोंकी दो लाख, चौद्रिय जीवोंकी दो लाख, तिर्यच पंचद्रिय जीवोंकी चार लाख, देवोंकी चार

१ आत्मके प्रदेश शरीरमें रहने हुए भी शरीरके बाहर निकल जाते हैं उसको समुद्धात कहते हैं।

लाख, नारकियोंकी चार लाख और मनुष्योंकी चौदह लाख इस प्रकार जैन शास्त्रोमें जीवोंकी सब चौरासी लाख योनियां वतलाई हैं। तत्त्वोंके जानकार जीवोंको आयु काय आदिके भेदसे ये सब योनियां जान लेनी चाहिये ॥ १७-१९ ॥ जो चौदह गुणस्थान और चौदह मार्गणाओंमें रहे वह भी संसारी जीव ही समझना चाहिये। इसप्रकार सम्यग्दर्शनको विशुद्ध करनेके लिये बुद्धिमानीको जीव तत्त्वका स्वरूप समझ लेना चाहिये ॥ २० ॥

तत्त्वोंके जानकार जीवोंको अजीव तत्त्वके पांच भेद समझने चाहिये। धर्म, अर्थ, आकाश और काल चार तो ये हैं, ये चारों ही पदार्थ उत्पाद, व्यय और श्रौब्य स्वरूप हैं तथा पांचवां अजीव तत्त्व पुद्गल है उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण गुण हैं और वह अणु स्कंध आदि भेदसे अनेक प्रकारका है। यह पुद्गल जीवोंको सुख दुःख भी देता है ॥ २१-२२ ॥ धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशवाला है और अमूर्त है तथा जिस प्रकार मछलियोंके चलनेमें पानी सहायक होता है उसी प्रकार यह धर्मद्रव्य भी जीव और पुद्गलोंके गमन करनेमें सहायक होता है ॥ २३ ॥ अर्थ द्रव्य अमूर्त है, क्रिया रहित है और जिस प्रकार पथिकोंके ठहरनेमें छाया सहायक होती है उसी प्रकार यह अर्थ द्रव्य भी जीव पुद्गलोंके ठहरनेमें सहायक होता है ॥ २४ ॥ आकाशके दो भेद हैं एक लोकाकाश दूसरा अलोकाकाश। जो जीवादिक समस्त पदार्थोंको जगह दे सके उसे आकाश कहते हैं। जो समस्त द्रव्योंसे भरा हुआ है और जिसमें असंख्यात प्रदेश हैं उसको लोकाकाश कहते हैं। यह लोकाकाश भी अविनश्वर है, कभी नाश नहीं होता ॥ २५ ॥ अलोकाकाशमें अनंत प्रदेश है वह अकेला है। उसमें अन्य कोई द्रव्य नहीं है। वह अमूर्त है, निराल है और जैन शास्त्रोंके द्वारा ही चतुर पुरुषोंको उसका ज्ञान होता है ॥ २६ ॥ घड़ी, घंटा, दिन आदिको व्यवहार काल कहते हैं। द्रव्योंकी पर्यायोंको बदलनेवाला यह व्यवहार काल ही है। यह व्यवहार काल अनित्य है और सूर्य चंद्रमा आदि घुमते हुए ज्योतिषी देवोंके विमानोंसे मालूम होता है ॥ २७ ॥ निश्चयकाल अमूर्त है और क्रिया रहित है। उसके भिन्न भिन्न असंख्यात प्रदेश हैं और वे अलग अलग एक एक करके लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर ठहरे हैं ॥ २८ ॥ इस प्रकार अजीव तत्त्वके ये पांच भेद हैं। यदि इनके साथ जीव मिला लिया जाय तो ये ही (धर्म, अर्थ, आकाश, काल, पुद्गल, जीव) छह द्रव्य कहलाते हैं। इनमेंसे काल द्रव्यको छोड़कर बाकीके पांच द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं ॥ २९ ॥ कर्मके आनेके कारणोंको आस्रव कहते हैं। मिथ्यात्व, अतिरति

योग, कपाय और प्रसाद ये सब कर्मोंके आनेके कारण हैं अर्थात् इनसे ही कर्म आते हैं ॥ ३० ॥ जिस प्रकार किसी नावमें छिद्र होजानेके कारण उसमें पानी भर जाता है और फिर उस नावके साथ उसपर बैठनेवाला मनुष्य समुद्रमें डूब जाता है उसी प्रकार मिथ्यात्व, अविरत आदि दोषोंसे मलिन हुआ यह जीव भी कर्मोंके आश्रय होनेके दोषोंसे संसाररूपी समुद्रमें डूब जाता है ॥ ३१ ॥ बुद्धिमान लोग जीव और कर्मके संबंध होनेको बंध कहते हैं । यह कर्मबंध अनंत दुःखोको देनेवाला है, दाह वा जलन रूपी अग्निके लिये महा ईर्ष्यके समान है ॥ ३२ ॥ जिस प्रकार शरीरपर तैल लगा लेनेसे उसपर धूल आकर जम जाती है उसी प्रकार राग द्वेष आदि दोषोंसे दूषित होनेपर जीवके भी कर्मोंका समूह आकर बंधको प्राप्त होजाता है ॥ ३३ ॥ सब प्रकारके आसक्त्या निरोध होजाना—स्वकजाना—संवर कहा जाता है, यह संवर ही अनंत कर्म समूहको नाश करनेवाला है और मोक्ष सुखको देनेवाला है ॥ ३४ ॥ मुनियोंके यह संवर तप, सभिति, चारित्र, पुष्टि, धर्म, परीपहज्य और ज्ञान, ध्यान, व्रत आदिके द्वारा होता है ॥ ३५ ॥ कर्मोंके एक देश क्षय होनेको निर्जरा कहते हैं वह दो प्रकारकी होती है—अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा । जो ज्ञान, ध्यान और तपके द्वारा पहिलेके इकट्ठे किये हुए कर्म नष्ट होते हैं उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं ॥ ३६ ॥ इस अविपाक निर्जराको मुनि लोग ही करते हैं यह निर्जरा स्वर्ग मोक्षकी कारण है । तथा जो कर्मोंके विपाकसे होती है, कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाते हैं उसको सविपाक निर्जरा कहते हैं यह सविपाक निर्जरा अन्य अनेक कर्मोंका आसक्त्य करनेवाली है ॥ ३७ ॥ यह सविपाक निर्जरा संसारी सब जीवोंके होती है, कर्मोंके आधीन है और अन्य अनेक कर्मोंका आसक्त्य करनेवाली है तथा दूसरी अविपाक निर्जरा विद्वानोंको मोक्ष देनेवाली है ॥ ३८ ॥ जीव कर्मोंके संबंधके छूट जानेको अर्थात् समस्त कर्मोंके नाश हो जानेको मोक्ष कहते हैं । संवर निर्जरा आदिको धारण करनेवाले मुनियोंके तप चारित्र आदिसे वह मोक्ष प्राप्त होती है ॥ ३९ ॥ जिस प्रकार किसी बंधनसे बंधे हुए पुरुषको छोड़ देनेसे सुख होता है उसी प्रकार कर्मोंसे बंधे हुए जीवको उन कर्मोंके नाश होजानेसे अनंत सुख प्राप्त होता है ॥ ४० ॥ मोक्षका मुख स्वाभाविक है, अनंत है फिर कभी भी नष्ट नहीं होता, संसारमें कोई भी इसकी उपमा नहीं, संसारके परिभ्रमणसे सर्वथा रहित है और आत्यंतिक है ऐसा श्री जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ ४१ ॥

जीवोंके शुभ अशुभ भावोंसे पुण्य पाप होता है अर्थात् शुभ भावोंसे पुण्य होता है और अशुभ भावोंसे पाप होता है। साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र ये कर्म पुण्य है और वाकीके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय, असाता वेदनीय, अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र ये पाप हैं ॥ ४२ ॥ मिथ्यात्व पांच, कपाय पचीस, प्रमाद पंद्रह, कुटिलतामें तत्पर रहनेवाले योग ये सब पापवन्धके कारण हैं। इनके सिवाय मठ आठ, संज्ञा चार, विषय सत्ताईस, आर्तध्यान चार, रौद्रध्यान चार, व्यवसन सात, अविरति वारह, राग, द्वेष, मोह, भय सात, वेद, शोक क्रिया चौबीस, इन सबका होना कुटिलता कहलाती है ये सब पापवन्धके कारण हैं ॥ ४३-४५ ॥ किसी स्वीकार किये हुए नियमके भंग करनेसे (किसी व्रतका भंग कर देनेसे) महापाप उत्पन्न होता है तथा देव शास्त्र गुरुके छिपानेसे अथवा उनकी आज्ञाका भंग करनेसे भी जीवोंको महापाप होता है ॥ ४६ ॥ धर्मकार्योंमें विघ्न करनेसे पाप और मिथ्यात्वकी पुष्टि करनेसे तथा सदा मिथ्या उपदेश देनेसे सबसे बड़ी कुटिलता प्रगट होती है अर्थात् सबसे अधिक पाप होता है ॥ ४७ ॥ यह पाप जीवोंका सबसे बड़ा शत्रु है। अनेक बड़े बड़े दुःखरूपी अद्रिके लिये ईधन है, नरक आदि दुर्गतियोंका कारण और रोग क्लेश आदिका महासागर है ॥ ४८ ॥ जब इस जीवके पहिले किये हुए पाप सामने आते हैं अर्थात् वे उदर्यमें आकर अपना फल देते हैं तब भोजन, वस्त्र, धन, घर आदि सब नष्ट हो जाता है ॥ ४९ ॥ जब इस जीवके पाप रुक जाते हैं-नष्ट हो जाते हैं तब इस जीवकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यदि पाप न रुके हो-नष्ट न हुए हों तो फिर तप करना, चारित्र्य पालन करना, श्रुतज्ञानका बढ़ाना आदि सब व्यर्थ और क्लेश बढ़ानेवाला है ॥ ५० ॥ संसारमें वे ही भिन्न हैं और वे ही बन्धु हैं जो हम लोगोंसे धर्मसेवन करते हैं। जो धर्ममें विघ्न करनेवाले हैं वे शत्रु हैं इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ५१ ॥ जो मुनिराज इस महापापरूपी सागरमें पड़ हुए भव्य जीवोंको धर्मोपदेशरूपी दोनों हाथोंका सहारा देकर उल्ल पापरूपी महासागरसे पार कर देते हैं-मोक्षमार्गमें लगा देते हैं वे ही इस जीवके सच्चे बांधव हैं ॥ ५२ ॥ बहुत कहनेसे क्या लाभ? थोड़ेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि संसारमें जो कुछ बुरा है, दुःख है, दरिद्रता है, रोग आदि आधिव्याधि हैं वे सब पापसे ही उत्पन्न होती हैं ॥ ५३ ॥ इसलिधे हे धीमन् ! यदि तू स्वर्ग मोक्षके मुख चाहता है और दुःखोंसे बचना चाहता है तो बुद्धिपूर्वक पापोंका त्याग कर ॥ ५४ ॥ इन पापोंके बीजभूत कारणोंको व

फलोंको जब भगवान् बर्द्धमानस्वामीने कहा है फिर भला अन्य कौन कह सकता है ॥ ५५ ॥ तथापि पापके कारण जो पहिले वतलाये हैं उनके प्रतिकूल कारण पुण्य सम्पादन करनेके लिये कहे जाते हैं ॥ ५६ ॥ उत्तम क्षमा आदि दश धर्म, चारह व्रत, उत्कृष्ट श्रमकाचारका पालन करना, बारह प्रकारका तप, श्रेष्ठ मुनियोंको आहार आदि चार प्रकारका दान देना, ज्ञान सम्पादन करना, ध्यान करना, भगवान् अरहन्तदेवकी पूजन करना, धर्मसा लोगोका आदर सत्कार करना, गुरुकी सेवा करना, ज्ञान प्रतिमाका बनवाना, अरहन्तदेवकी भावना करना, अनेक विभूतियोंकी देनेवाली जिनविधियोंकी प्रतिष्ठा करना, बड़े भारी उत्सवके साथ अरहन्तदेवकी प्रतिमाका अभिषेक करना, बारह अनुपेक्षाओंका चितवन करना, तप करना, अपने आत्माका कल्याण करना, अन्य जीवोंका उपकार करना, अन्य जीवोंके लिये धर्मोपदेश देना, हृदयमें धर्म-ध्यानका चितवन रहना आदि सब प्राणियोंको पुण्य सम्पादन करनेवाले हैं ॥ ५८-६२ ॥ जब यह मनुष्यका हृदय सब प्राणियोंके लिये दयासे द्रवीभूत होता है, दयासे पिघल जाता है तभी इस जीवको पुण्य होता है । विना दयाके सब प्रकारके तप करनेसे भी कोई लाभ नहीं है ॥ ६३ ॥ व्यर्थ ही बहुत कहनेसे क्या लाभ है ? थोड़ेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि अन्य जीवोंका अनिष्ट न करना ही पुण्यकी जड़ है ॥ ६४ ॥ भव्य जीव रत्नत्रयकी भावना करनेसे, भगवान् जिनेन्द्रदेवका स्मरण करनेसे और निर्ग्रथ मुनियोंकी भक्ति करनेसे ही अद्भुत पुण्य सम्पादन करते हैं ॥ ६५ ॥ जीवोंको देव शाल्व गुरुकी सेवाका भाव होना, सदा संसारसे भयभीत होकर संवेग धारण करना और सम्यग्दर्शनको बढ़ानेवाली क्रियाओंका होना बड़े पुण्यसे प्राप्त होते हैं ॥ ६६ ॥ हृदयका वैराग्यसे भरपूर होना, ज्ञानके अभ्यास करनेमें सदा तत्पर रहना और सब जीवोंपर दया धारण करना इन तीनों बातोंसे जीवोंको सदा पुण्य सम्पादन होता रहता है ॥ ६७ ॥ सब तरहके विकारोंसे रहित, खड्गासन वा पद्मासन लगाकर बैठना, अपने शरीरको सौम्य आर संवत रीतिसे रखना भी मनुष्योंको पुण्य उत्पन्न करता है ॥ ६८ ॥ पंच परमेष्ठीका वाचक जो गणो अरहन्ताण आदि महामंत्र है वह सबसे अधिक पुण्यका कारण है तथा वह अनन्त पापोंको नाश करनेवाला है ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं ॥ ६९ ॥ मुनिराज जो सम्यग्दर्शन पूर्वक तप करते हैं, ज्ञानका अभ्यास करते हैं वह सब आगेके लिये मोक्षका कारण है और वर्तमानमें अनेक प्रकारके पुण्य सम्पादन करनेवाला है ॥ ७० ॥ विना सम्यग्दर्शनके दान देने व व्रत पालन

करने आदिसे न तो पुण्य ही होता है और न मोक्ष ही प्राप्त होती है ऐसा श्री जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥७१॥ हे भव्य जीव ! तु केवल मोक्षके लिये ज्ञानका अभ्यास कर, मोक्षके लिये ही ध्यान कर तथा व्रतोंका पालन व दान आदि सब मोक्षके लिये कर । केवल पुण्यके लिये मत कर ॥ ७२ ॥ जो तप दान यम नियम आदि मोक्षके लिये किया जाता है उससे जीवोंको हृदय शुद्ध होनेसे महापुण्य उत्पन्न होता है ॥ ७३ ॥ जो मुनिराज मोक्षकी प्राप्तिमें लगे रहते हैं और ज्ञान चारित्र्यसे सदा मुशोभित रहते हैं वे संसारको बढ़ानेवाले पुण्यकी कभी इच्छा नहीं करते ॥ ७४ ॥ बुद्धिमानोंको पुण्यकर्मके उदयसे अनेक भोग उपभोगसे परिपूर्ण और अनेक ऋद्धि सिद्धियोंसे भरी हुई स्वर्गकी लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ ७५ ॥ पुण्यकर्मके उदयसे इन्द्रकी विभूति प्राप्त होती है जिसमें अनेक देव सेवा करते हैं और अनेक सुन्दर देवांगनाएं प्राप्त होती हैं ॥ ७६ ॥ धर्मके ही प्रभावसे चक्रवर्तीकी दिव्य लक्ष्मी प्राप्त होती है जिसमें छहों खंडोंके अनेक राजा आकर नमस्कार करते हैं और नारी-रत्न आदि चौदह रत्न तथा नौ निधियोंसे जो सदा मुशोभित रहती है ॥ ७७ ॥ इस संसारमें जिस जीवके पुण्य कर्मका उदय होता है उसके धन धान्य आदिसे परिपूर्ण और तीनो लोकोंमें रहनेवाली समस्त लक्ष्मी वश होजाती है ॥ ७८ ॥ संसारमें जो कुछ दुर्लभ है, जो कुछ सारभूत ऋद्धियां हैं और जो कुछ सुख है वे सब मनुज्योंको पुण्य कर्मके ही उदयसे प्राप्त होते हैं इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ७९ ॥ इंद्रादिकको जो प्रतिक्षण नवीन सुख उत्पन्न होते हैं अथवा तीर्थंकरोंको जो गृहस्थ अर्वास्थामें सुख उत्पन्न होते हैं वे सब पुण्य कर्मके उदयसे ही होते हैं ऐसा श्री सर्वज्ञ देवने कहा है ॥ ८० ॥ इस प्रकार आगमके अनुसार संक्षेपसे पदार्थोंका स्वरूप कहा । इनका विशेष वर्णन सम्यग्दृष्टि पुरुषोंको अन्य ग्रंथोंसे जान लेना चाहिये ॥ ८१ ॥ इन सातों तत्त्वोंका श्रद्धान करनेसे जीवोंको शंका आदि सब दोषोंसे रहित और सुखका निधि ऐसा निर्मल सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है ॥ ८२ ॥ हे भव्य जीव ! यह सम्यग्दर्शन समस्त तत्त्वोंका सारभूत है, अनेक देव इसकी सेवा करते हैं, यह अत्यंत विशाल है और अनंत ज्ञान आदि परम गुणोंसे पवित्र, समस्त लोक अलोकको प्रकाशित करनेवाले तथा समस्त दोषोंसे रहित ऐसे तीर्थंकर परमदेवने इसको वर्णन किया है । इसलिये सम्यग्ज्ञान प्रगट करनेके लिये तु भी शंका आदि सब दोषोंको छोडकर इस सम्यग्दर्शनका सेवन कर-इसको धारण कर ॥ ८३ ॥ इन सब तत्त्वोंका स्वभाव भिन्न भिन्न है । ये सब तत्त्व अनेक निर्मल गुणोंसे ही उत्तम गिने जाते हैं, इनका स्वरूप श्री जिनेन्द्रदेवने कहा है, इनका

स्वरूप अनेक नयोंसे कहा जाता है और सम्यग्दर्शन रूपी रत्नके लिये ये मुख्य कारण हैं इसलिये हे भव्य जीव ! ज्ञानकी वढानेके लिये और मोक्ष प्राप्त करनेके लिये तू इन तत्त्वोंको धारण कर-इनको जान ॥ ८४॥

इसप्रकार आचार्य सकलकीर्ति विरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचार्यमें सात तत्त्व और नौ पदार्थोंके स्वरूपको वर्णन करनेवाला यह दूसरासर्ग समाप्त हुआ ।

अथ तिस्रसुखसर्गः ।

अथानंतर-अंत्रं मे भव्य जीवोंको सुख देनेवाले भगवानं संभवनाथोंको नमस्कार कर सम्यग्दर्शनको दृढ करनेके लिये देव धर्म और गुरुको स्वरूप वर्णन करता हूं ॥ १ ॥ जो वीतराग है वही देव है, जो हिंसासे रहित है वही धर्म है और जो परिग्रह रहित है वही गुरु है । इनके सिवाय न देव है, न धर्म है और न गुरु है ऐसा श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन कहलाता है ॥ २ ॥ अत्र मे भगवान जिनेंद्रदेवके कुछ नाम उनके अर्थ सहित बतलाता हूं । वे नाम भव्य जीवोंका उपकार करनेवाले हैं और मुनियोंके द्वारा ध्यान करने योग्य है ॥ ३ ॥ वे भगवान पंच कल्याणक पूजाके योग्य है, स्वर्गके अनेक इंद्रोंने उनके गर्भ जन्म आदि संस्कार किये हैं और विद्वान् लोग सदा उनका स्मरण करते रहते हैं इसीलिये उनका नाम अर्हत् (जो पूज्य हो) प्रसिद्ध हुआ है ॥ ४ ॥ वे भगवान दुःख शोक आदिको वढानेवाले, कर्मरूप शत्रुओंको नाश करनेवाले हैं इसीलिये अरिहंत (अरि-कर्मरूप शत्रुको हंत-मारने वाले, नाशकरनेवाले) कहलाते है । ऐसा भगवान जिनेंद्रदेवने कहा है ॥ ५ ॥ अथवा उनका मोहरूपी सबसे अधिक अशुभ कर्म नष्ट होगया है तथा धूलिके समान ज्ञान दर्शनकी रोकनेवाले ज्ञानावरण दर्शनावरण नष्ट होगये हैं और अंतरायकर्म नष्ट होगया है । इस प्रकार चारो घातिया कर्म नष्ट होनेसे अरहंत कहलाते हैं ॥ ६ ॥ उन भगवानने अनंतानंत जन्मोंतक बराबर दुःख देनेवाले कर्मरूप शत्रुओंको जीता है अर्थात् समस्त कर्मरूप शत्रुओंको नष्ट किया है इसलिये वे जिन (कर्मोंको जीतनेवाले) कहलाते है ॥ ७ ॥ उनका केवलज्ञान समस्त लोक अलोकमें व्याप्त होकर रहता है तथा लोक अलोक दोनोको प्रकाशित करता है इसलिये वे

विष्णु कहलाते हैं। भगवान् जिनेन्द्रदेवके सिवाय अन्य कोई विष्णु नहीं है ॥८॥ केवलज्ञानके उत्पन्न होनेसे उनके अनन्त चतुष्टय वा समवसरण आदि अनेक प्रकारकी लक्ष्मी प्रगट हुई है इसलिये वे ईश्वर कहलाते हैं। इनके सिवाय अन्य कोई नामका भी ईश्वर नहीं है ॥ ९ ॥ देव और मनुष्योंको समवसरण सभामें उनके चारों ओर चार मुंह दिखाई देते हैं अथवा वे भगवान् परम ब्रह्म स्वरूप हैं, शुद्ध आत्म स्वरूप हैं इसलिये वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा भी उनके सिवाय अन्य कोई नहीं है ॥१०॥ वे भगवान् अनन्त सुखसे परिपूर्ण और सब प्रकारकी सिद्धियोंसे सुशोभित ऐसे भोक्षपदको प्राप्त हुए हैं इसलिये संसारमें शिव (कल्याण करनेवाले) कहलाते हैं। शिव भी उनके सिवाय अन्य कोई नहीं है ॥ ११ ॥ भगवान् अरहन्तदेव लोकाकाशके समस्त पदार्थोंको तथा अलोकाकाशको उनकी अनन्त पर्यायों सहित जानते हैं इसलिये सर्वज्ञ कहलाते हैं ॥१३॥ मान्य है, उनके सिवाय संसारमें अन्य कोई बुद्ध नहीं है ॥ १२ ॥ वे भगवान् अपने आत्माको तथा अन्य समस्त द्रव्योंको उनकी भूत, भविष्यत्, वर्तमान तीनों कालोंमें होनेवाली पर्यायों सहित साक्षात् जानते हैं इसलिये सर्वज्ञ कहलाते हैं ॥१३॥ वे भगवान् अपने चिदानन्दमय आत्माको स्वयं अपने आत्मामें ही देखते हैं तथा चर अचर रूप बाहरके समस्त संसारको देखते हैं इसलिये वे सर्वदर्शी (सबको देखनेवाले) कहलाते हैं ॥ १४ ॥ समस्त जीवोंका हित करनेवाले वे भगवान् धर्मरूप तीर्थकी और ज्ञानरूप तीर्थकी प्रवृत्ति करनेवाले हैं इसलिये तीर्थंकर कहलाते हैं ॥ १५ ॥ उन्होंने स्त्री वृद्ध आदिका सर्वथा त्याग कर दिया है इसलिये वे वीतराग कहलाते हैं, अरहन्त अवस्थामें सदा धर्मोपदेश देते रहते हैं इसलिये धर्म कहलाते हैं और सब तरहके परिग्रहसे रहित हैं इसलिये निर्ग्रथ कहलाते हैं ॥ १६ ॥ वे भगवान् देवोंके भी देव हैं इसलिये देवदेव वा देवाधिदेव कहलाते हैं, सबके गुरु हैं इसलिये जगद्गुरु कहलाते हैं और ब्रह्मादिकके सागी हैं इसलिये दिगंबर कहे जाते हैं ॥ १७ ॥ ऋषियोंमें भी सबसे बड़े हैं इसलिये ऋषीश कहे जाते हैं। सब तरहके मल वा दोषोंसे रहित हैं इसलिये विमल कहलाते हैं और मुक्तिरूपी कांताके साथ कीड़ा करते हैं इसलिये देव कहलाते हैं ॥ १८ ॥ इस प्रकार सार्थक अर्थको धारण करनेवाले एक हजार आठ नाम भगवान् अरहन्तदेवके ही हैं उनकी यह नामावली सबसे उत्तम है और पुण्य उत्पन्न करनेवाली है इसलिये हे भव्य ! तू उन्हींका जप कर ॥ १९ ॥ जो बुद्धिमान् एकाग्रचित्त होकर भगवान् जिनेन्द्रदेवका नाम लेकर जप करता है वा ध्यान करता है वह भी कालांतरमें साक्षात् जिनेन्द्रदेव हो जाता है ॥ २० ॥

हे भव्य ! यदि त्वं मुक्तिरूपी लक्ष्मीका साथ करना चाहता है तो सब दोषोंसे रहित और अनंत महिमाको धारण करनेवाले भगवान् जिनेन्द्रदेवकी सेवा कर ॥ २१ ॥

प्रश्न—हे भगवन् ! भगवान् जिनेन्द्रदेवने जिन दोषोंको नष्ट कर दिया है, मुख्य लोक ही जिनको स्वीकार वा धारण करते हैं और जो मोक्षको रोकनेवाले हैं—मोक्ष प्राप्त नहीं होने देते उन दोषोंको कहिये । उ०—भूख, प्यास, भय, द्वेष, राग, मोह, चिंता, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, खेद, पसीना, मद, अरति, आश्चर्य, जन्म, निद्रा, विषाद ये अठारह दोष कहल्यते हैं, ये दोष नरकादि अनेक कुजन्मोंमें दुःख देनेवाले हैं और नीच लोग ही इनमें रत रहते हैं ॥ २२—२४ ॥ भगवान् अरहंतदेवके दुष्ट मोहनीय कर्म नष्ट होगया है, वेदनीय कर्म अखंत मंद होगया है और अनंत सुख प्राप्त होगया है इसलिये भगवान् अरहंतदेवके भूखका (भुधा नामके दोषका) सर्वथा अभाव है ॥ २५ ॥ इसी प्रकार मोहनीय कर्मके नाश होनेसे, वेदनीय कर्मके मंद होनेसे और अनंतर सुख प्राप्त होनेसे उनके प्यास भी नहीं लगती है । उन्होंने समस्त अन्न शर्त्तोंका त्याग कर दिया है इसीसे जान पडता है कि उनके द्वेष नहीं है । तथा उनका स्वरूप अखंत सौम्य है, सब तरहके विकारोंसे रहित है इसीलिये मालस होता है कि उनके भय विष्कुल नहीं है ॥ २६ ॥ उनके स्त्री समागम सर्वथा नहीं है इसलिये उनके रागका अभाव स्वयं सिद्ध होजाता है तथा उनके वस्त्र आभरण आदिका सर्वथा त्याग है इसीलिये मालूम होता है कि उनका मोह सर्वथा नष्ट होगया है ॥ २७ ॥ उन्होंने स्वाभाविक रीतिसे ही अपने आत्मानो सिद्ध कर लिया है इसलिये अद्युभ कर्मोंको उत्पन्न करनेवाली चिंता भी उनके कभी नहीं हो सकती । तथा उन्हें अजर अपर मोक्षस्थान प्राप्त होगया है अतएव उनके बुढ़ापा भी कभी नहीं हो सकता है ॥ २८ ॥ उन तीर्थंकर भगवान्के असांगवेदनीयकर्म सर्वथा नष्ट होगया है और आगेके लिये आद्यु कर्मका वंश नहीं है । आयुकर्मके वंशका सर्वथा अभाव है इसलिये उनके मृत्यु भी कभी नहीं हो सकती अथवा उनका आयु कर्म ही सर्वथा नष्ट होगया है इसलिये भी उनकी मृत्यु नहीं हो सकती ॥ २९ ॥ अहंकारका नाश होनेसे उनके मद भी नहीं है और रति कर्मके नाश होनेसे सभा आदिमें उनको रति भी नहीं है ॥ ३० ॥ वे लोक अलोक सबको एक साथ जानते हैं इसलिये उन्हें किसी पदार्थमें भी आश्चर्य नहीं हो सकता तथा समस्त कर्मोंके नाश होनेसे वे किसी योनिमें भी जन्म नहीं

ले सकते अर्थात् उनके जन्मका भी सर्वथा अभाव है ॥ ३१ ॥ निद्रा आदि कर्मोंके नाश हो जानेके उनके निद्राकी संभावना भी नहीं हो सकती और वे शुक्लध्यानमें लीन रहते हैं इसलिये उनके विषाद भी किसी प्रकार नहीं होसकता ॥ ३२ ॥ वे अठारह दोष महा निन्द्य हैं और धर्मको नष्ट करनेवाले हैं, परन्तु इन दोषोंसे तीनों लोक भरा हुआ है यहाँतक कि ये अठारह दोष भी इनसे नहीं बचे हैं ॥ ३३ ॥ जो इन अठारह दोषोंसे रहित हैं वे ही भगवान् जिन्नन्ददेव हैं, वे ही जगत कुद्वेषोंके समूह भी इनसे नहीं बचे हैं ॥ ३४ ॥ हे भव्य जीव ! भगवान् अरहन्तदेव, इन अठारह पुण्य हैं, वे ही संसारमें उत्तम हैं और वे ही मनुष्योंके परम देव हैं ॥ ३५ ॥ हे मनुष्य ! इसलिये तू उनकी ही सेवा भक्ति महादोषोंसे रहित है, समस्त जीवोंका हित करनेवाले है और देवोंके द्वारा भी पूज्य है, इसलिये तू उनकी ही सेवा भक्ति कर ॥ ३६ ॥ कोई कोई लोग भगवान् वीतरागके भी आहार मानते हैं उनका कहना सत्य है अथवा असत्य है तू इस सन्देहको भी सर्वथा छोड़ दे ॥ ३७ ॥ यदि भगवान् अरहन्तदेव आहार ग्रहण करें तो उनके क्षुधा दोष अवश्य मानना पड़ेगा तथा क्षुधाके साथ प्यास भी अवश्य होगी और जब भूख प्यासकी तीव्र वेदना होगी तब भय भी अवश्य ही होगा ॥ ३८ ॥ द्वेष भूख प्यासकी वेदनासे ही उत्पन्न होता है और भोजन करनेसे राग मोह होता है । भोजन आदिका चित्तवन करनेसे चिन्ता होती ही है और फिर तीव्र दुःख होनेसे रोग होता ही है ॥ ३९ ॥ जो श्री जिन्नन्ददेव ईश्वरके समान आहार संज्ञाको करते हैं—आहार लेते हैं तो फिर वे जन्म मरण आदि दोषोंको भला कैसे छोड़ सकते हैं ? अर्थात् आहारके साथ जन्म मरण जरा आदि अन्य दोष भी अवश्य मानने पड़ेंगे ॥ ४० ॥ यदि आहारकी प्राप्ति न हो तो द्वेष होता है, विषाद होता है और अरति होती है तथा आहारकी प्राप्ति होनेसे निद्रा अवश्य होती है । ऐसी अवस्थायें अरहन्त देवकी सेवा करना हमारी सेवा करनेके ही समान है । भावार्थ—यदि अरहन्तदेवके आहार माना जायगा तो फिर उनके भी हमारे तुम्हारे समान सब दोष मानने पड़ेंगे फिर उनमें हममें कोई अंतर नहीं रहेगा ॥ ४० ॥ अरे जो देवाधिदेव होकर भी क्रातरता धारणकर आहार ग्रहण करते हैं फिर भला उनके व्यर्थ ही अनन्त वीर्यकी कल्पना क्यों करते हो अर्थात् कातरोंके अनन्तवीर्य कैसे हो सकता है ॥ ४१ ॥ इस संसारके जीवोंके भूखके दुःखके समान और कोई पीड़ा नहीं है और ऐसी वह सबसे बड़ी पीड़ा सबसे बड़ा दुःख जिसके है उसके भला अनन्त सुख कैसे हो सकता है । भावार्थ—भगवान् अरहन्तदेवके आहारकी कल्पना करनेपर फिर उनके अनन्त सुखका

भी अभाव अवश्य मानना पड़ेगा ॥ ४२ ॥ और जो मुनि आहारका नाम भी लेते हैं वे भी प्रमत्तसंयमी कहलाते हैं- प्रमाद सहित कहलाते हैं फिर भला जिन्होंने आहारका त्यागतक नहीं किया है-जो आहार ग्रहण करते हैं वे सर्वत्र कैसे पर भोजन नहीं करते, अंतराय मानकर भोजनका त्याग कर देते हैं फिर भला वे श्री जिनेंद्रदेव अर्थात् शक्तिको धारण करते हैं-अर्थात् वे भी अत्यंत अल्प शक्तिका धारण करनेवाले हैं वे भी मद्य मांस आदि निषिद्ध पदार्थोंके देखलेने-साथ देखते हैं और सर्वत्र वा सर्वदशी होनेसे संसारभरके मद्य मांस आदि समस्त निषिद्ध पदार्थोंको एक ही कि जब भगवान् अरहन्तदेवके होनेसे संसारभरके मद्य मांस आदि समस्त निषिद्ध पदार्थोंको देखलेने-भी अवश्य मानना पड़ेगा (क्योंकि इच्छा इच्छा वनी रहेगी तो फिर उनके अन्य संसारी जीवोंके समान लोभ उनके केवलज्ञान प्रगट नहीं हो सकता और केवलज्ञानके न होनेसे वे कभी सर्वत्र नहीं हो सकते ॥ ४५ ॥ तथा लोभके रहते हुए एक बात यह भी है कि आहार ग्रहण करनेसे उनके आहारका स्वाद भी अवश्य होगा और स्वाद होनेसे उनका ज्ञान इन्द्रियजन्य ज्ञान मानना पड़ेगा क्योंकि स्वादका ज्ञान जिह्वा इन्द्रियसे ही होगा, विना जिह्वा इन्द्रिय ज्ञानके स्वाद आ ही नहीं सकता तथा उनके ज्ञानको इन्द्रियजन्य माननेपर केवलज्ञानके लिये पानीकी तीन अंजलि अवश्य देनी पड़ेगी अर्थात् फिर उनके केवलज्ञानका सर्वथा अभाव मान लेना पड़ेगा (और केवलज्ञानका अभाव होनेसे सर्वज्ञता आदि सबका अभाव मानना पड़ेगा । इसलिये श्री अरहन्तदेवके आहारकी कल्पना करना सर्वथा भ्रम है) ॥ ४७ ॥ जो भोजन करेगा उसके अन्य दोषोंका समूह अवश्य उत्पन्न होगा इसमें कोई संदेह नहीं है । ऐसा अनेक मुनिराजोंने निरूपण किया है ॥ ४८ ॥ यदि आहार ग्रहण करते हुए ही देव हो जाय तो फिर संसारके सभी मनुष्योंको सर्वत्र मान लेना चाहिये ॥ ४९ ॥ भगवान् अरहन्तदेव अनेक गुणोंसे परिपूर्ण हैं, सर्वत्र हैं, समस्त लोक अलोकके जानकार हैं और घातिया कर्मोंके नाश होनेसे आहार परिग्रह आदि सब दोषोंसे रहित हैं ॥ ५० ॥ यदि कदाचित् चंद्रमासे अग्नि निकलने लगे और मंदराचल पर्वत चलने लगे तो भी अर्थात् सुखोंके निधि भगवान् जिनेंद्रदेव आहार ग्रहण नहीं कर सकते ॥ ५१ ॥ यदि किसी जीवने उपवास किया हो और उसके लिये कोई यह कहे कि आज इसने भोजन किया है तो उस कहनवालेको बूढ़ बोलनेके

कारण महा पाप होता है, फिर भला जो लोग जगतगुरु देवाधिदेव वीतराग भगवान् अरहन्तदेवके आहार ग्रहण करनेकी कल्पना करते हैं उनके पापको हम लोग कभी नहीं जान सकते अर्थात् वे सबसे अधिक पापी हैं ॥ ५२-५३ ॥ इसलिये हे मित्र ! उन्हें निश्चय कर लेना चाहिये कि भगवान् अरहन्तदेव भूख, प्यास आदि सब दोषोसे रहित हैं अतएव आहार भी कभी ग्रहण नहीं करने इसीलिये मुक्तिहीने उनको स्वयं स्वीकार किया है ॥ ५४ ॥ हे भव्य ! वे भगवान् जिनेन्द्र-देव अनेक अतिशयोक्ते सुशोभित हैं, आठो प्रतिहार्योसे विभूषित है और ज्ञानादि अनन्त गुण सहित है ऐसे भगवान् जिनेन्द्रदेवकी वृ सेवा भक्ति कर ॥ ५५ ॥

हे बुद्धिमान् वत्स ! अब मैं समस्त दुःखोंको दूर करनेवाले भगवान् जिनेन्द्रदेवके गुणोंको कहता हूँ, तू त्रिच लगाकर सुन ॥ ५६ ॥ उनके शरीरपर पसीना नहीं आता, उनके मल मूत्र नहीं होता, उनके शरीरका रुधिर दूधके समान सफेद होता है, उनके शरीरका संस्थान ममचतुरस्र होता है संहनन वज्रष्टपभनाराच होता है, उनका शरीर असन्त रूपवान् होता है, सुगन्धित होता है, उनके शरीरपर सब सुन्दर लक्षण होते हैं, प्रमाण रहित महावीर्य (महाबल)होता है और उनके वचन सत्य, सबको प्रिय लगनेवाले और सबका हित करनेवाले होते हैं । ये दश अतिशय भगवान्के शरीरके साथ ही उत्पन्न होते हैं ॥ ५७-५९ ॥ जब भगवान्के घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं तब नीचे लिखे दश अतिशय प्रगट होते हैं । भगवान् अरहन्तदेव जहाँ विराजमान होते हैं उसके चारों ओर चारसौ कोस तक सदा सुभिक्ष बना रहता है, वे भगवान् आकाशमें गमन करते हैं, उनके पास कोई भी प्राणी किसीकी हिंसा नहीं कर सकता अर्थात् सब जीव आपसमें मित्रता धारण कर लेते हैं, वे भगवान् निराहार रहते हैं, उनपर कभी किसी प्रकारका उपसर्ग नहीं होसकता, समवसरणमें उनका मुंह चारों ओर दिखाई देता है, वे समस्त विद्याओंके स्वामी होते हैं, उनके शरीरकी छाया नहीं पडती, उनके नेत्रोंमें टिमकार (पलकसे पलक) नहीं लगती, उनके केश और नख नहीं बढ़ते । भगवान्के ये दश अतिशय घातिया कर्मोंके नाश होनेसे होते हैं ॥ ६०-६२ ॥ नीचे लिखे चौदह अतिशय देवकृत कहलाते हैं-भगवान् जिनेन्द्रदेवकी दिव्यध्वनि निरसरी होकर भी अर्थ मागधीभाषाके रूपमें परिणत होजाती है फिर उसे सब जीव अपनी अपनी भाषामें संभाल लेते हैं । देवलोग उसका प्रसार वा फैलाव करते रहते हैं । चूहे विछी वा वाघ हिरण आदि जातिविरोधी जीव भी (जन्मसे

ही विरोधी) अपना विरोध छोड़कर परम मित्रता धारण कर लेते हैं। भगवान्‌के समीपवर्ती समस्त दृश्यों ऋतुओंके फल फूलोंसे सुशोभित होजाते हैं। समवसरणकी पृथ्वी रत्नमयी और दर्पणके समान अत्यंत निर्मल होजाती है। समस्त जीवोंको प्राण देनेवाला सुख देनेवाला वायु शीतल मंद सुगंधित वहा करता है। देवलोग वहांकी भूमिको सदा कांटे कंकर आदिसे रहित बनाये रखते हैं। देवरूपी वादलोंसे सर्वदा गंधोदककी महा वृष्टि होती रहती है। भगवान्‌ विहार करते समय जहां जहां अपने चरण कमल रखते हैं उनके नीचे देवलोग अनेक सुवर्णके कमलोंकी रचना किया करते हैं। चावल आदिके खेत सब फलोंसे नम्रीभूत हुए (नवे हुए) शोभायमान रहते हैं। आकाश सदा निर्मल रहता है। दिशाएं भी सर्व निर्मल रहती हैं उनमें कभी अंधकार नहीं होता। इंद्रकी आज्ञासे देवलोग सदा आह्वान करते रहते हैं-बुलाते रहते हैं। देदीप्यमान रत्न और सुवर्णका बना हुआ एक हजार आरोसे सुशोभित और अत्यंत देदीप्यमान धर्मचक्र सदा तीर्थकर भगवान्‌के आगे रहता है। ये भगवान्‌के महा गुणरूप चौदह अतिशय देवकृत होते हैं। इसप्रकार भगवान्‌के चौतीस उत्तम अतिशय होते हैं ॥६३-७०॥ भगवान्‌के समीप ही अशोक महादृक्ष रहता है, अनेक गुणोंसे सुशोभित अनेक प्रकारकी पुष्पवृष्टि होती रहती है, उपमा रहित भगवान्‌की दिव्यध्वनि खिरती रहती है, देवलोग चौसठ चमर सदा होरते रहते हैं, भगवान्‌ सुंदर तीन सिंहासनपर विराजमान रहते हैं, उनके पीछे देदीप्यमान भामंडल रहता है, देवोंके द्वारा साडे वारह करोड दुंदुभी बाजे सदा वज्रते रहते हैं और उनके मस्तकके ऊपर सफेद तीन छत्र सदा फिरा करते हैं ॥ ७१-७३ ॥ इसप्रकार देवोंके द्वारा किये हुए इन आठ प्रातिहार्योंसे भगवान्‌ सदा सुशोभित रहते हैं। इनके सिवाय अनंत ज्ञान (केवलज्ञान), अनंत दर्शन (केवल दर्शन), अनंत महावीर्य और जो वाणीसे भी नहीं कहा जा सके ऐसा अनंत सुख ये चार अनंत चतुष्टय भगवान्‌के होते हैं। इसप्रकार भगवान्‌ अरहंतदेवके सब गुण मिलाकर छयालीस होते हैं ॥ ७४-७५ ॥ इसके सिवाय भी भगवान्‌ जिनंदेवोंमें अनंत गुण रहते हैं जिन्हें मुनिराज ही जान सकते हैं ॥ ७६ ॥ जिस प्रकार महासागरकी लहरें गिनी नहीं जा सकती, जिस प्रकार वादलोंकी धारा गिनी नहीं जा सकती और जिस प्रकार आकाशमें ताराओंकी संख्या नहीं हो सकती उसी प्रकार भगवान्‌ जिनंदेवके गुणोंकी संख्या भी कभी नहीं हो सकती ॥ ७७ ॥ हे भव्यजीव ! भगवान्‌ जिनंदेव अनंत गुणोंसे परिपूर्ण हैं, पंच कल्याणकोंसे पूज्य हैं और अनंत महिमासहित विराजमान हैं इसलिये व

उन्हीकी सेवा भक्ति कर ॥ ७८ ॥ जो जीव कुद्वेषोंको छोडकर भगवान तीर्थंकर परमदेवको ही एक अद्वितीय शरण मानकर उनकी सेवा भक्ति करता है वह उन्हीं जैसा परमात्मा होजाता है ॥ ७९ ॥

प्रश्न-हे स्वामिन् ! कुदेव कौन है कृपाकर उनको वतलाइये, क्योंकि उनका ज्ञान होनेपर ही यह जीव उनका साग कर सकता है ॥ ८० ॥ उत्तर-जिनके साथ स्त्रियां हैं जो शत्रु आभरण आदिसे शुशोभित हैं और संसाररूपी महासागरमें डूबे हुए हैं ऐसे विष्णु, ब्रह्मा आदि सब कुदेव ही हैं ॥ ८१ ॥ जो कृष्ण गोपियोंमें आसक्त है, अनेक पापारम्भोंकी प्रवृत्ति करता है, जिसके हाथमें शत्रु है और जो संसारमें तल्लीन है वह देव किस प्रकार हो सकता है ? ॥ ८३ ॥ जिसके आवे अङ्गमें पार्वती विराजमान है, जिसके गलेमें हड्डियोंकी माला पड़ी हुई है और जो लज्जासे सर्वथा रहित है ऐसा महादेव भला किस प्रकार देव माना जासकती है ? ॥ ८३ ॥ देवीके नृत्यको देखकर जिसने अपने तपका अभिमान छोड दिया और रागमें फँस गया वह अत्यन्त तुच्छ पराक्रमको धारण करनेवाला ब्रह्मा देव कैसे होसकता है ? ॥ ८४ ॥ गणेश आदि अन्य कितने ही देव पशु रूपमें विराजमान हैं वे केवल मूर्ख लोगोंने कल्पना करलिये हैं तथा वे इस संसारमें अनेक दुःख दरिद्रता आदिको देनेवाले हैं ॥ ८५ ॥ जिसके हाथमें शत्रु है, जो महाक्रूर है और जो जीवोंके मारनेमें सदा तत्पर है ऐसी पाप कर्म करनेवाली चन्डीदेवीको विद्वात् लोग कैसे पूजते हैं ? ॥ ८६ ॥ जो विष्ठा भक्षण करनेमें तत्पर है, जो दुष्ट है, अपने पैर और सींगोंसे जीवोंको मारती है ऐसी गायको लोग किस प्रकार पूजते हैं ? ॥ ८७ ॥ जिनके ऊपर कौबे बैठे हैं ऐसे पीपल आदि ऐकेन्द्रिय वृक्ष भला किस प्रकार पूज्य हो सकते हैं ॥ ८८ ॥ जो लोग झलकी हंडी, घरका कूआ और कौआ आदिकी पूजा करते हैं वे बडे मूर्ख हैं उन्हें पशु कहना चाहिये मनुष्य नहीं ॥ ८९ ॥ जो क्रूर कर्म करनेवाले, दुष्ट पुरुष नीच देवोंको पूजते हैं वे अनेक पाप उत्पन्न कर नरकरूपी महासागरमें गोता खाते हैं ॥ ९० ॥ जो मूर्ख मनुष्य गाय, हाथी आदि पशुओंको नमस्कार करते हैं वे इस लोकमें भी पशु समझे जाते हैं और मरकर परलोकमें भी पशु ही होते हैं ॥ ९१ ॥ जिस प्रकार कोई पुरुष चोरोंकी संगति करनेसे चोर होजाता है उसी प्रकार जो मूर्ख भक्तिपूर्वक वृक्षोंकी पूजा करते हैं उन्हें नमस्कार करते हैं वे परलोकमें वृक्ष ही होते हैं ॥ ९२ ॥ जो मनुष्य नदी सरोवर आदिके जलको पूजते हैं, नमस्कार करते हैं, भक्तिपूर्वक उसमें स्नान करते हैं वे परलोकमें मछली, मगरमच्छ आदिकी योनिमें

उत्पन्न होते हैं ॥ ९३ ॥ जो मूर्ख लोग गायको नमस्कार करने हैं फिर वे उसे लकड़ी आदिसे मारते क्यों हैं ? जिस जलको बंदना करते हैं फिर वे उस जलमें गौचक्रिया क्यों करते हैं ॥ ९४ ॥ आश्चर्य है कि जिस पीपल आदि इलोंको पहिले पूजते हैं, नमस्कार करते हैं फिर उन्हींको वे नष्ट बुद्धि पूर्वक काटते हैं ॥ ९५ ॥ इमलिये हे बुद्धिमान भव्य जीव ! स्वर्ग मोक्षके मुख प्राप्त करनेके लिये नृ प्रसाप्रचिन होकर नमन कुंदवोंको छोड़कर श्री जिनेंद्रदेवकी ही पूजा भक्ति कर ॥ ९६ ॥ जो अज्ञानी बीचगण परम देवको छोड़कर कुंदवोंकी सेवा भक्ति करता है वह पानों अमृतको छोड़कर हलाहल विष ग्रहण करता है ॥ ९७ ॥ जो तीर्थंकर परमदेवकी पूजा करता हुआ भी अन्य कुंदवोंकी पूजा करता है नष्ट उस मूर्ख (उस शृगाल)के समान है जो उरसे भी भ्रष्ट होजाता है और उरसे भी भ्रष्ट होजाता है ॥ ९८ ॥ जिस प्रकार परमायुसे अन्य कोई छोटा नहीं है और आकाशसे अन्य कोई बड़ा नहीं है उसी प्रकार श्री जिनेंद्रदेवके समान अन्य कोई देव नहीं है ॥ ९९ ॥ यही संपन्नक हे वत्स ! नृ मोक्ष प्राप्त करनेके लिये आत्माको विद्युद्ध करनेवाले भगवान् जिनेंद्रदेवकी पूजा भक्ति मन वचन ज्ञानसे कर ॥ १०० ॥

इस प्रकार तीर्थंकर परमदेवता निश्चय कर लेनेपर नृ उन्हींके करे हुए धर्मका आचरण कर । यही धर्म अद्विसामय है, सारभूत है और नय जीवोंको मुख देनेवाला है ॥ १०१ ॥ वह धर्म जो प्रकारका है-एक मुनियोंके करने योग्य और दूसरा श्रावकोंके पालने योग्य । मुनियोंका धर्म मोक्ष मुख्यतो देनेवाला है और एक देव श्रावकोंका धर्म स्वर्गके मुख देनेवाला है ॥ १०२ ॥ जो संसाररूपी महासागरमें इसे हुए जीवोंको निजान्तर मोक्षपदमें प्रिगम्यान करदे उसीको गण्य-रादि देवोंने धर्म कहा है । वह धर्म उत्तम क्षमा, आदि ही है अन्य नहीं ॥ १०३ ॥ श्री जिनेंद्रदेवने इस धर्मका फल सदा पेश्वर्ष्य विभूतियोंका प्राप्त होना, स्वर्गके मुख प्राप्त होना और साक्षात् मोक्षके मुख प्राप्त होना बतलाया है ॥ १०४ ॥ इस धर्मके प्रभावसे मनुष्योंको अनेक प्रकारके पेश्वर्ष्य प्राप्त होते हैं और चक्रवर्ती इन्द्र आदिके मुख सदा प्राप्त होते रहते हैं ऐसा श्री तीर्थंकर परमदेवने कहा है ॥ १०५ ॥ श्री जिनेंद्रदेव इस धर्मको एक कल्पवृक्षके समान बतलाते हैं । सम्यग्दर्शन इसकी बड़ी भारी जड़ है, यह दयारूपी जलसे सींचा जाता है, ज्ञान और चारित्र ही इसके महा स्कन्ध है, उत्तम क्षमा आदि दश धर्मरूपी शाखाओंसे यह मुक्तोभित है, दान पूजा आदि जिस रूप ही इसके पत्ते हैं, न्यान ही इसके पुष्प हैं

और स्वर्ग मोक्ष ही इसके फल है। इस प्रकार यह धर्म एक कल्पवृक्षके समान है ॥ १.०६-७ ॥ अत्रत आदिक इस धर्मसे भिन्न है अर्थ है। जिस प्रकार कल्पवृक्षसे अन्य कोई मधुर दृक्ष नहीं है उसी प्रकार दयार्थके सिवाय अन्य कोई धर्म नहीं है ॥ १.०८ ॥ इसलिये हे भव्य ! तू पापरूप कुर्मको छोड़कर भगवान् जिनेन्द्रदेवके कहे हुए तथा सुख देनेवाले दयारूपी धर्मको प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर पालन कर ॥ १.०९ ॥

प्रश्न हे भगवन् ! अत्र कृपाकर मुझे कुर्मका स्वरूप बतलाइये। यह दुःख देनेवाला पापरूप कुर्म इस संसारमें किसने चलाया है ॥ १.१० ॥ उत्तर—यज्ञ आदिका करना और बुद्धिपूर्वक जीव हिंसा आदिका करना सब कुर्म है इसके सिवाय धर्म समझकर नदी, समुद्रोंमें स्नान करना, तर्पण श्राद्ध करना आदि भी कुर्म है ॥ १.११ ॥ जो पक्षके लिये धर्मके लिये वा कुद्वेषके लिये जीवकी हिंसा करते हैं वे अवश्य नरकमें पड़ते हैं ॥ १.१२ ॥ यदि हिंसा आदि पापोंमें आसक्त रहनेवाले नीच लोग ही स्वर्गको जाते हैं तो फिर कौनसे जीव कौनसे कामोंके द्वारा नरकमें जायंगे ? इसका थोडासा भी विचार कर ॥ १.१३ ॥ प्रतिदिन नदी समुद्रमें स्नान करनेसे अनेक जीवोंका नाश होता है, रागादिक पाप बढ़ते हैं और धर्मका नाश होता है, ऐसा तू समझ ॥ १.१४ ॥ यदि हिंसा करनेसे ही धर्म होता है और स्नान करनेसे ही पवित्रता आती है तो फिर मछली आदि जलचर जीव और धीवर आदि घातक जीव ही स्वर्गको जायंगे अन्य नहीं ? ॥ १.१५ ॥ जिस प्रकार मद्यसे भरे हुवे घड़ेकी श्रद्धि धोनेसे नहीं होती उसी प्रकार जिसका हृदय सदा दुष्ट बना रहता है उसकी श्रद्धि केवल स्नान करनेसे कभी नहीं हो सकती ॥ १.१६ ॥ जो अज्ञानी जीव पितरोंको वृत्त करनेके लिये तिलोंका पिंड जलमें डालते हैं वे जीव त्रस जीवोंकी और जलकायिक जीवोंकी हिंसा करनेके कारण दुर्गतिमें ही उत्पन्न होते हैं ॥ १.१७ ॥ जो जीव मरे हुए जीवोंका कल्याण करनेके लिये तर्पण करते हैं और उसमें अनेक जीवोंकी हिंसा करते हैं वह सब उनका मिथ्यात्व है। ऐसे मिथ्यात्वको सेवन करनेवाले जीव संसाररूपी वनमें सदा परिभ्रमण ही किया करते हैं ॥ १.१८ ॥ जो जीव मृत माता पिता-ओंको सुब पहुंचानेके लिये श्राद्ध करते हैं वे आकाशके पुष्पोसे वंध्यापुत्रके लिये मुकुट बनाते हैं। भावार्थ—जिसप्रकार वंध्यापुत्रके लिये मुकुट बनाना व्यर्थ है क्योंकि वंध्याके पुत्र होता ही नहीं उसी प्रकार मृत पुरुषोंके लिये श्राद्ध करना

भी व्यर्थ है क्योंकि वह उनके पास पहुंचता ही नहीं ॥११॥ जिस समय पुत्र भोजन करता है और पिता उसे स्वयं देखता है तथापि वह पुत्रके भोजनसे तृप्त नहीं होता फिर भला मरनेपर वह किस प्रकार तृप्त होसकता है ॥ १२० ॥ श्राद्ध करनेके लिये द्रव्य कमाना पडता है, बहुतसा अन्न सेकना पडता है और इन दोनों कामोंमें बहुतसे जीवोंकी हिंसा होती है। इस प्रकार श्राद्ध करनेमें भारी पाप तो होता है परन्तु उससे किसी प्रकारका पुण्य उत्पन्न नहीं होता ॥ १२१ ॥ विवेकी पुरुषोंको केवल अपना धर्मपालन करनेके लिये श्रद्धापूर्वक सुपात्रोंको दान देना चाहिये यही सबसे उत्तम श्राद्ध है। दूसरोंके लिये (मृत पुरुषोंके लिये) श्राद्ध कभी नहीं करना चाहिये क्योंकि वह श्राद्ध केवल पाप उत्पन्न करनेवाला है ॥ १२२ ॥ जो अपने वर्तमान माता-पिताओके धर्ममें तो विघ्न करते हैं और उनके मरनेपर उनका श्राद्ध करते हैं वे अवश्य नरकके स्वामी होते हैं ॥ १२३ ॥ बहुत कहनेसे क्या ? जो मूर्ख अपने पितरोंके लिये वा कुदेवोंके लिये तप करते हैं वा दान देते हैं उनका वह सब इस संसारमें व्यर्थ हो जाता है ॥ १२४ ॥ इसी प्रकार संक्रातिके दिन वा ग्रहणके दिन दान देना, एकादशीके दिन उपवास करना, सूर्यको पूजना आदि सब कुतप है, सब पाप उत्पन्न करनेवाला है ॥ १२५ ॥ जो राग द्वेषमें आसक्त हैं, धूर्त हैं, मिथ्या उपदेश देनेवाले हैं, कुमार्गगामी हैं, मूर्ख हैं और जिनका हृदय स्त्रियोंमें आसक्त है ऐसे लोगोंके ही द्वारा इस कुधर्मका उपदेश दिया गया है। यह कुधर्म अज्ञानियोंकी उगनेवाला है, इंद्रियोंके अनेक दोषोको उत्पन्न करनेवाला है और दुष्ट है इसलिये हे भव्य ! तू ऐसे इस कुधर्मको विपैले सर्पके समान छोड ॥१२६-१२७ ॥ जो अज्ञानी हिंसा धर्ममें आसक्त है, जो दुष्ट हैं, कुगुरुओंकी सेवा करनेवाले हैं कुदेवोंकी सेवा करनेवाले हैं और मिथ्या तप करनेमें लगे हुए हैं ऐसे जीव पाप करनेके कारण कुगतियोंमें जाकर जन्म लेते हैं ॥ १२८ ॥ अग्नियें जल मरना अच्छा है, गलेमें सर्पको डाल लेना अच्छा है और विप खालेना अच्छा है परंतु मिथ्यात्वका सेवन करते हुए जीवित रहना अच्छा नहीं ॥ १२९ ॥ भगवान जिनेंद्र देवने जो कुछ दान, पूजा, व्रत, तप, आदिका वर्णन किया है वही धर्म है इसके सिवाय जो कुछ है वह अधर्म है ॥ १३० ॥ जो धर्म तप दान पूजा आदि भगवान जिनेंद्र देवके कहे हुए मार्गसे विरुद्ध है उस सबको दुःख देनेवाला मिथ्यात्व समझना चाहिये ॥ १३१ ॥ इसप्रकार भगवान जिनेंद्रदेवका कहा हुआ धर्म तुझे बतलाया उसका, तू निश्चय कर ।

अब आगे गुरुका स्वरूप बतलाते हैं। जिनका भेष श्री जिनेंद्र देवके समान हैं और जो चौबीस प्रकारके परिग्रहसे रहित हैं; ऐसे, गुरुकी तू सेवा कर ॥१३२॥ जो समस्त जीवोंपर दया करते हैं, उत्तम क्षमा आदि दश धर्मोंका उपदेश देते हैं, विक्रिया आदि पापोंसे सर्वथा रहित हैं, जो तृण और सुवर्णको समान जानते हैं, जो पर्वतोंपर अथवा कोटर गुफा आदि सूने मकानोंमें रहते हैं, जिन्होंने अपने ध्यानसे समस्त पापोंको धो डाला है, जिन्होंने दश प्रकारका बाह्य परिग्रह और चौदह प्रकारका अन्तरंग परिग्रह सर्वथा छोड़ दिया है, जिन्होंने इन्द्रियरूपी चोरोंको सर्वथा जीत लिया है, कामदेवरूपी हाथीको मार भगाया है, शरीरके नहाने धोने आदि सब संस्कारोंका त्याग कर दिया है, जो महाबलवान हैं अथवा महापुरुष हैं, जिनके परिणाम सदा निर्मल रहते हैं, यद्यपि जिनके समस्त शरीरमें मैल लगा हुआ है तथापि परिग्रह रहित होनेसे जो सदा निर्मल रहने हैं, जो प्रातःकाल मध्याह्नकाल, सायंकाल तीनों समय योग धारण करते हैं, जो ध्यान और अध्ययन करनेमें सदा तल्लीन रहते हैं, जो मौनव्रत पालन करते हैं, धीर वीर हैं, द्वादशांगश्रुतज्ञानके पारगामी हैं, उत्तम क्षमा आदि दशों धर्मोंको पालन करते हैं, समस्त परीषहोंको जीतते हैं, दिगम्बर मुद्रा धारण करते हैं, जिन्होंने तीनों शल्य और दन्डोंका त्याग कर दिया है, जो काम भोगोंसे विरक्त हैं मोक्ष सुखमें आसक्त हैं, जिनका समस्त शरीर दुर्बल होरहा है, परंतु श्रेष्ठ गुणोंको जिन्होंने अत्यंत बलवान बना लिया है, जिनका हृदय सिंहनिःक्रीडन, उग्र तप आदि कठिन तपोंमें सदा तल्लीन रहता है, जो मूल गुण और उत्तर गुणोंसे सुशोभित हैं, जो कर्मरूपी ईधनके लिये जलती हुई अग्निके समान हैं, जो समुद्रके समान गंभीर हैं, जो वर्षाकालमें वृषके नीचे विराजमान रहते हैं, शीतकालमें चौहटे मैदानमें अकेले विराजमान रहते हैं और ग्रीष्मऋतुमें पर्वतकी शिखरपर जाकर तप करते हैं, जो अनेक ऋद्धि सिद्धियोंसे परिपूर्ण हैं, भव्य जीवोंको संसार समुद्रसे पार कर देनेके लिये समर्थ हैं और जो सदा निर्भय रहते हैं ऐसे मुनिराज ही श्रेष्ठ गुरु कहे जाते हैं। हे भव्य ! स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेके लिये तु ऐसे श्रेष्ठ गुरुओंकी ही सेवा कर ॥ १३३-१४२ ॥ जो अनेक दुःखोंसे भरे हुए इस संसार सागरसे स्वयं तरते हैं और अन्य भव्य जीवोंको पार कर देनेमें समर्थ हैं ऐसे परिग्रह रहित गुरुओंकी जो बुद्धिमान सेवा भक्ति करते हैं वे स्वर्गादिकके उत्तम साम्राज्य भोगकर अंतमें मोक्ष सुखके स्वामी होते हैं ॥ १४३-१४४ ॥ जो अधम निग्रय गुरुओंको छोड़कर कुगुरुओंकी सेवा करते हैं वे वितापणि रत्नको छोड़कर काचको स्वीकार करते हैं ॥ १४५ ॥ इसलिये

हे विवेकी भव्य ! तू मोक्ष प्राप्त करनेके लिये कुगुरुओंको छोड़कर एकाग्र चित्तसे महा धीर धीर दिगम्बर और निर्ग्रथ मुनियोंकी सेवा भक्ति कर ॥ १४६ ॥

प्रश्न-हे स्वामिन् ! जो संसाररूपी महासागरमें डूब रहे हैं और धर्मध्यान आदिसे शुभ भावनाओंसे रहित हैं ऐसे कुगुरुओंका स्वरूप कृपाकर कहिये ॥ १४७ ॥ उ०-जो धन धान्य आदिमें लगे हुए हैं, सदा अर्थ और काम दो पुरुषार्थोंकी ही लालसा रखते हैं, जो आर्तध्यान तथा रौद्रध्यानमें तत्पर रहते हैं, घर संबंधी व्यापारके बोझसे दबे हुए हैं, मिथ्यात्वको प्रगट करनेवाले हैं, पापोंके करनेमें चतुर हैं, स्त्रियोंके आश्रय रहते हैं, सदा मागनेमें लगे रहते हैं, जो दुष्ट हैं, मूर्ख हैं, दुर्गतिके देनेवाले हैं, मिथ्या उपदेश देनेवाले हैं, नीच हैं, मूर्ख जीवोंको उगते फिरते हैं, क्रोधादिक कषायोंमें लगे हुए हैं, सदा मिथ्यात्वको बढ़ाते रहते हैं, और जिन्होंने जिनमार्गको छोड़ रक्खा है, ऐसे अनेक कुगुरु हैं, हे भाई ! तू पापोंसे बचनेके लिये सर्पके समान दूरसे ही उनका त्याग कर ॥ १४८-१५१ ॥ अनेक दुराचारोंमें लगे हुए जो कुगुरु संसाररूपी समुद्रमें स्वयं डूब रहे हैं वे भला अन्य जीवोंको कैसे पार कर सकेंगे ॥ १५२ ॥ सर्प, शत्रु, और चोर आदिका समागम करना अच्छा परंतु मिथ्यात्व मार्गमें लगे हुए इन कुगुरुओंका समागम अच्छा नहीं क्योंकि सर्प शत्रु आदिके समागमसे एक ही भवमें दुःख होता है परन्तु इन कुगुरुओंके समागमसे अनन्त भवोंतक दुःख प्राप्त होता रहता है ॥ १५३ ॥ यही समझकर हे भव्यजीव ! हे भाग्यशालिन् ! स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेकेलिये तू समस्त जीवोंका उपकार करनेवाले श्रेष्ठ निर्ग्रन्थ गुरुओंकी ही सेवा भक्ति कर ॥ १५४ ॥ हे भव्य जीव ! गणधरादि महापुरुष भी जिनकी सेवा करते हैं ऐसे श्री जिनेंद्रदेवकी सेवा कर, तथा उन्ही श्री जिनेंद्र देवके कहे हुए परम पवित्र धर्मको धारण कर, और अनेक गुणोंसे सुशोभित निर्ग्रन्थ गुरुओंका स्मरण कर । ये तीनों ही सम्यग्दर्शनके प्रधान कारण हैं अर्थात् इन तीनोंका यथार्थ श्रद्धान करना ही सम्यग्दर्शन कहलाता है ॥ १५५ ॥ हे वत्स ! यह सम्यग्दर्शन एक अमृतके समान है क्योंकि यह समस्त दोषोंसे रहित है । भगवान तीर्थंकर परमदेवने स्वयं इसको निरूपण किया है, तीनों लोकोंके इंद्र इसकी सेवा करते हैं, यह भव्यरूपी पात्रमें ही रह सकता है अभव्यके कभी नहीं होता, तथा यह उत्तम गुणोका नीधि है इसके होनेसे अनेक उत्तम गुण अपनेआप प्रगट हो जाते हैं और मोक्षरूपी वृक्षका तो यह बीज है । इसके प्रगट होनेसे

मन्तसुखं कुत ॥ ४१ ॥ आहारनाममात्रेण प्रमत्त कथ्यते मुनि । अत्यक्ताहारभोगो य सः सर्वज्ञः कथं भवेत् ॥ ४२ ॥ तुच्छवीर्यो नरो
 नास्ति मधमासादिदर्शनात् । सयुक्तो नन्तवीर्येण कथं मुक्ते जिनोत्तम ॥ ४३ ॥ इच्छा यस्य भवेन्नित्य भक्षणादिक्रमोचरा । तस्य लोभ
 कथं न स्यात्ससारीजीववत् ध्रुवम् ॥ ४४ ॥ सति लोभे नहि ज्ञान केवल प्रकट भवेत् । ज्ञानादिविरहत्रैव सर्वज्ञ कथ्यते बुधैः ॥ ४५ ॥
 आहारास्वादानाद्यस्य ज्ञानमिन्द्रियमभ्रवम् । तस्य श्रीकैवलस्यैव दत्त नीराजलित्रयम् ॥ ४६ ॥ भोजन कुरुते यस्तु तस्य दोषकदम्बकम् ।
 भवन्त्येव न सन्देहो भाषित मुनिपुंगवै ॥ ४७ ॥ आहारादिसमायुक्ता यदि देवा भवन्ति वै । तदा सर्वे मनुष्याश्च सर्वज्ञाः संभवन्त्यहो
 ॥ ४८ ॥ अनेकगुणसम्पूर्णः सर्वज्ञः सर्वलोकवित् । त्यक्ताहारमहासज्जो भवेद् धातिविधातनात् ॥ ४९ ॥ यदीदृष्टीव्रता घृते चचलत्व च
 मन्दरः । तथापि वल्गते नैवं जिनो नन्तसुखाकर ॥ ५० ॥ उपोषितस्य जीवस्य भोजन कथ्यते यदि । महत्याप भवत्येव क्लीकालपदानत
 ॥ ५१ ॥ जगद्गुरो सुदेवस्य वीतरागस्य भोजनम् । ये वदन्ति दुराचाराः तेषां पाप भवेन्महत् ॥ ५२ ॥ निश्चय कुरु भो मित्र क्षुद्योषादि
 विवर्जिते । वृष्टभादिपरित्यक्ते जिने मुक्तिस्त्रयवरे ॥ ५३ ॥ अनेकातिशयापहं प्राप्तिहार्यादिमुषितम् । ज्ञानादियुगसयुक्त भज त्वं जिन-
 नायकम् ॥ ५४ ॥ शृणु वत्स महाप्राज्ञ कथ्यमान मयाधुना । गुणग्राम जिनेन्द्रस्य सर्वदुःखविनाशनम् ॥ ५५ ॥ नि स्वेदत्व भवत्येव
 वपुर्मलविवर्जितम् । रुधिर क्षीरतुल्य सस्थान प्रथमसुत्तमम् ॥ ५६ ॥ सद्ब्रजवृषभनाराचनान्ना सहननं भवेत् । महारूप च सौरम्यं
 सौलक्षण्यं बुधे स्मृतम् ॥ ५७ ॥ अप्रमाण महावीर्यं वचः सत्य शिव हितम् । देशेवातिशया जाता वपुषा सह स्वाभिनाम् ॥ ५८ ॥
 सुभिक्षता भवेन्नित्य गव्यूति शततुर्यकम् । आकाशगमन हिंसावर्जित सर्वसत्त्वकम् ॥ ५९ ॥ निराहारश्चोपसर्गरहित श्रीजिनेश्वरः ।
 चतुर्मुखो भवेत्सर्वविधेशः छायावर्जित ॥ ६० ॥ अस्पदनयनः केशनखवृद्धिविवर्जितः । दशातिशयसम्पन्नो जिन स्याद् धातिनाशनात्
 ॥ ६१ ॥ जिनाधिस्वामिना भाषा अव्यधान्याब्दवृष्टिका । भिन्नदेशादिजाताना भवेत्सर्वार्थदायिका ॥ ६२ ॥ मार्जारमूषकादीना मित्रत्व
 परम भवेत् । सर्वक्षुफलसयुक्तास्तरावः श्रीजिनाधिपे ॥ ६३ ॥ दर्पणेन समा ज्ञेया मही रत्नमया वभौ । सुगन्धानिल एव स्यात्प्रानन्द
 सर्वदेहिनाम् ॥ ६४ ॥ मरुत्कता भवेद् भूमिः कटकादिविवर्जिता । गन्धोदकमहावृष्टि कुर्वन्ति सुरवारिदाः ॥ ६५ ॥ पादन्थासे जिने-
 न्द्राणा हेमपद्मानि सन्ति वै । शाल्यादि धान्यसदोह फलनम्रो विराजते ॥ ६६ ॥ आकाश निर्मल विद्धि प्राघकारविवर्जिता । दिशश्चा-
 ह्वाननं कुर्यु देवा इन्द्राजया सदा ॥ ६७ ॥ धर्मचक्र स्फुरद्गन्त हेमनिर्मापित भवेत् । सहस्रार महादीप्त श्रीतीर्थस्वामिसन्निधौ ॥ ६८ ॥
 एतान् देवा हि कुर्वन्ति जिनेन्द्राणां महागुणान् । चतुर्दश भवन्त्येव सर्वत्रातिशया वराः ॥ ६९ ॥ अशोकाल्यो महावृक्षः पुष्पवृष्टिरनेकधा ।

सतत मिथ्योपदेशदानात्कौटिल्याज्जायते पुनः ॥४७॥ पाप शत्रु पर विद्धि महादुःखानलेन्यनम् । इवभ्रादिदुर्गतेर्वीज रोगह्नेशदिसागरम् ॥४८॥ यदा जीवस्य स्यात्पूर्वकृत पाप च सन्मुखम् । तदा भोजन सद्वस्त्रधनं नश्येद् गृहादिकम् ॥४९॥ यदि पाप भवेद् गुप्त तत सिद्ध समीहित । अन्यथा विफल ह्नेशस्तपोवृत्तश्रुतादिभिः ॥५०॥ ते बान्धवा महामित्रा धर्म व कारयन्ति ये । धर्मविघ्नकरा ये च शत्रवस्ते न संशयः ॥५१॥ ये तारयन्ति भव्याना महापापान्मुधेश्च ते । धर्मोपदेशहस्ताभ्यां मुनयः सन्ति बाधवा ॥५२॥ किमत्र बहुनोक्तेन यत्किञ्चिद्धि विरूपकम् । दुःखदारिद्र्योगादि सर्वं तत्पापज भवेत् ॥५३॥ इति मत्वा त्वया धीमम् पाप त्याज्य विवेकतः । यदि स्वर्मुक्तिसौख्यादौ वाच्छा ते वर्तते तराम् ॥५४॥ अथस्य बीजमूलानि कारणानि फलानि च । वीरनाथो यदि वृत्ते वक्तुमन्यो न च प्रसुः ॥५५॥ एन. कारणमूलानि पूर्व प्रोक्तानि यानि च । विपरीतानि तान्येव सत्पुण्याय भवन्ति नु ॥५६॥ क्षमादिदशधा धर्मो द्वादशैव व्रतानि च । उत्कृष्टश्रावकाचारो द्वादशैव तपासि च ॥५७॥ आहारादिचतुर्भेद दान सन्मुनये वरम् । ज्ञानध्यानादिकादिकाम्यास. पूजनं श्रीजिनेशिनम् ॥५८॥ सद्धर्मिणा च सन्मान सेवन सदगुरोः सदा । निर्मापणं जिनार्चायाः भवनानि चाप्यर्हताम् ॥५९॥ प्रतिष्ठा जिनविम्बाना महाम्युदयसाधिनी । अभिषेकोर्हन्मूर्तीणां महोत्सवपुरस्सरः ॥६०॥ अनुप्रेक्षादिकाचिन्ता प्रोद्यमस्तपस्यजसा । सोपकारोऽन्यजीवस्य धर्मादिकथन नृणाम् ॥६१॥ कृपादिसहित चित्त धर्मध्यानादिवासितम् । प्राणिना यद्भवेदेतत्सर्वं पुण्याय जायते ॥६२॥ यदा चित्त द्रवीभूत कृपया सर्वजन्तुषु । महापुण्य तदैव स्यात्तद्धिना किं तपोखिलैः ॥६३॥ अरिष्टं यद्भवेत्त्वस्य परेषा क्रियते न तत् । यच्च पुण्यस्य मूल स्यात् किं वृथा द्यूयते तराम् ॥६४॥ रत्नत्रयोदिभावेन श्रीजिनस्मरणेन च । निर्यन्थभक्तितो भव्या लभन्ते. पुण्यमदभुतम् ॥६५॥ देवशास्त्रगुरुसेवा संसारे नित्यभीस्ता । पुण्याय जायते पुसा सम्यक्त्ववर्द्धिनी क्रिया ॥६६॥ वैराग्यवासित चित्त ज्ञानाम्यासादितत्परम् । सर्वसत्त्वदयोपेत सूते पुण्य शरीरिणाम् ॥६७॥ धर्मोपदेशसंयुक्त वाक्यं मूर्तहितान्वहम् । विक्रयविनिर्मुक्तं भवेत्सत्पुण्यकर्मणे ॥६८॥ शुभाय सवृत देह भवेत्सौम्य शरीरिणाम् । आसनादिसमायुक्त स्थितं वा लक्त-विक्रियम् ॥६९॥ महापुण्यनिमित्त हि महामंत्रं जगुर्बुधाः । अनन्तपापस्ताननाशक गुरुनामजम् ॥७०॥ दृष्टिपूर्वं मुनीनां च तपो ज्ञानयमादिकम् । मुक्तेर्वीज भवेदग्रे साम्प्रत पुण्यकर्मदम् ॥७१॥ दर्शनेन विना पुसां दानवृत्तादिसेवनम् । पुण्याय न च मुत्स्यै हि माषितं मुनिपुंगवैः ॥७२॥ ज्ञानध्यानसुवृत्तादि सर्वं दानादिकं तथा । आचारत्व विमुक्त्यर्थं न च पुण्याय धान्यवत् ॥७३॥ मुत्स्यर्थं क्रियते किञ्चित्तपोदानंयमादिकम् । महापुण्याय तत्सस्याच्चित्तशुद्धेन देहिनाम् ॥७४॥ मुक्तिसगसमासक्ता ज्ञानचारित्रभूषिताः । मुनयो

द्वितीयः
॥२९॥

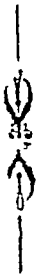
वै तिर्यक् सुरनारका । चतुर्लक्षो मनुष्याश्च चतुर्दशविभेदतः ॥ १८ ॥ चतुरशीतिलक्षा स्युः योनयः श्रीजिनांगमात् । आयुकायादिभेदेन शतैव्याः तत्त्वदर्शिभिः ॥ १९ ॥ चतुर्दशगुणस्थानान् मार्गणादिषु प्रत्ययाः । जीवतत्त्व च निश्चयं बुधैर्दृष्टिविशुद्धये ॥ २० ॥ अजीवपञ्चधा ज्ञेयं पुद्गलस्तत्त्वशालिभिः । धर्मो धर्मो नमः कालः स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मकः ॥ २१ ॥ स्पर्शादिगुणसंयुक्तः पुद्गलो बहुधा भवेत् । अणुस्फुंघादिर्जैर्भेदैः सुखदुःखप्रदोगिनाम् ॥ २२ ॥ धर्मोऽसत्यप्रदेश स्याज्जीवपुद्गलयोर्गते । सहकारी विमूर्तश्च मत्स्थानामुदकं यथा ॥ २३ ॥ अमूर्तो निष्कयोऽधर्मो जीवपुद्गलयोः स्थितौ । साह्यकर्ता यथास्थाया पथिकानां जिनैर्मतः ॥ २४ ॥ अवकाशप्रदो ज्ञेयो द्रव्याणां संयुतश्च तैः । असत्यताप्रदेशो हि लोकाकाशोऽविनश्यतः ॥ २५ ॥ अतातीतप्रदेशोपि केवलो मूर्तिवर्जितः । नित्यो जिनागमे ज्ञेयोऽलोकाकाशो विचक्षणैः ॥ २६ ॥ व्यवहारामिघ कालो दिवसादिसयो भवेत् । द्रव्यप्रवर्तको नित्यो व्यक्तः सूर्यादिविष्यत् ॥ २७ ॥ अमूर्तो निष्क्रियः प्रोक्तो लोकाकाशसमोजिनैः । कालो निश्चयसज्ञश्च भिन्नभिन्नप्रदेशवान् ॥ २८ ॥ जीवद्रव्येण संयुक्ता अमी द्रव्या भवन्ति पट् । कालद्रव्याद्विनाप्येते पंचास्तिकायका मता ॥ २९ ॥ मिथ्यात्वाविरतीयोगकषया एव प्रत्ययाः । प्रमादसहिता हेतु कर्मादानस्य हेतवः ॥ ३० ॥ सच्छिद्रनाववज्जीवामज्जन्ति भववारिधौ । कर्मास्रवस्य दोषेण मिथ्यात्वादिमलीमसा ॥ ३१ ॥ जीवकर्मादिसंछेधो बन्ध सकीर्तितो बुधेः । अनन्तदुःखसन्तानदाहबन्धिर्हेन्धनः ॥ ३२ ॥ तैलस्निग्धे भवेद्देहे यथा रेणुसमागमः । कर्मणवस्तथा यान्ति जीवे रागादिदूषिते ॥ ३३ ॥ सर्वाश्वनिरोधो यः सवरोऽसौ जिनैः स्मृतः । असत्यकर्मसन्तानस्फटको मुक्तिसौल्यदः ॥ ३४ ॥ तप समितिचारित्रगुप्तिधर्मपरीषहैः । सवरः स्यान्मुनीनां च ज्ञानध्यानव्रतादिभिः ॥ ३५ ॥ पूर्वकर्मकृतस्यैव ज्ञानध्यानतपोरतैः । विधीयते क्षयः यथा नर्जरा सा विपाकजा ॥ ३६ ॥ कर्तव्या मुनिभिः सा च सर्वमुक्तिनिवधना । विपाकात्कर्मणा जाता सायन्या परकर्मदा ॥ ३७ ॥ सविपाका हि सर्वेषां भवेत्कर्मवशाच्च सा । हेयान्यकर्मदादेया परा मोक्षकरा बुधैः ॥ ३८ ॥ यो जीवकर्मविच्छेधः समोक्ष कथ्यते जिनैः । मुनीनां सत्तपोवृत्तस्वरणादिकृतात्मनाम् ॥ ३९ ॥ यथा बन्धनबद्धस्य पुरुषस्य विमोचनात् । सुख भवेत्तथा कर्मबन्धस्य तत्क्षयाद्वरम् ॥ ४० ॥ आत्यतिको सभावोत्थमनन्तमविनश्यत् । अनौपस्य भ्रमातीतं मोक्षसौल्यं जगुर्जिना ॥ ४१ ॥ शुभाशुभेन भावेन पुण्यपापद्वयं भवेत् । सातायुर्नाम्नोगोत्राणि पुण्य पाप तथा परम् ॥ ४२ ॥ मिथ्यात्वपञ्चक क्रूरं कषयाः पञ्चविंशतिः । आर्तैर्द्राष्टक ध्यानं सप्तैव व्यसनानि च ॥ ४३ ॥ विषादो द्वादशैर्वापि पापाख्यास्त्वविरतयः । रागो द्वेषो महामोहो मया सप्त शरीरिणाम् ॥ ४४ ॥ वेदाः शोक क्रियाश्चैव विंशतिश्चतुस्तराः । कौटिल्य सर्वमेतच्च पापबन्धाय सम्भवेत् ॥ ४५ ॥ नियमस्य विभंगेन महापापं प्रजायते । प्राणिनां देवसच्छास्त्रगुरोलोपनयोगतः ॥ ४६ ॥ धर्मादिविघ्नकरणात्पाप मिथ्यात्वपोषणात् ।

सतत मिथ्योपदेशदानात्कौटिल्याज्जायते पुन ॥४७॥ पाप शत्रु पर विद्धि महादुःखानलेन्धनम् । इवभ्रादिदुर्गतेर्वीज रोगक्लेशादिसारम् ॥४८॥ यदा नीवस्य स्यात्पूर्वकृतं पाप च सन्मुखम् । तदा भोजन सद्व्यग्रं नश्येद् गृहादिकम् ॥४९॥ यदि पाप भवेद् गुप्त तत सिद्ध समीहितं । अन्यथा विफलः क्लेशस्तपोवृत्तश्रुतादिभि ॥५०॥ ते बान्धवा महामित्रा धर्म व कारयन्ति ये । धर्मविघ्नकरा ये च शत्रवस्ते न सशय ॥५१॥ ये तारयन्ति भव्याना महापापान्धुष्वेथ ते । धर्मोपदेशहस्ताभ्यां मुनयः सन्ति वाधवा ॥५२॥ किमत्र बहुनोकेन यत्किञ्चिद्धि विरूपकम् । दुःखदारिद्र्यरोगादि सर्वं तत्पापज भवेत् ॥५३॥ इति मत्वा त्वया धीमन् पाप त्याज्यं विवेकत । यदि स्वर्मुक्तिर्सौख्यदौ वाच्छा ते वर्तते तराम् ॥५४॥ अधस्य वीजमृतानि कारणानि फलानि च । वीरनाथो यदि वृते वक्रुमन्थो न च प्रभुः ॥५५॥ एन कारणमूलानि पूर्व प्रोक्तानि यानि च । विपरीतानि तान्येव सत्पुण्याय भवन्ति दुः ॥५६॥ क्षमादिदशा धर्मो द्वादशैव व्रतानि च । उल्कष्टश्रावकाचारो द्वादशैव तपासि च ॥५७॥ आहारादिचतुर्भेद दानं सन्मुनये वरम् । ज्ञानध्यानादिकादिकाम्यास पूजनं श्रीजिनेशिनम् ॥५८॥ सद्धर्मिणा च सन्मान सेवन सदगुरोः सदा । निर्माणं जिनाचार्याः भवनानि चाप्यर्हताम् ॥५९॥ प्रतिष्ठा जिनविद्याना महाम्युदयसाधिनी । अभिषेकोर्हन्मूर्तीणा महोत्सवपुरस्सरः ॥६०॥ अनुश्लादिकार्चिता मोधमस्तपस्यजसा । सोपकारोऽन्यजीवस्य धर्मादिकथन नृणाम् ॥ ६१ ॥ कृपादिसहितं चित्त धर्मध्यानादिवासितम् । प्राणिना यद्भवेदेतत्सर्वं पुण्याय जायते ॥६२॥ यदा चित्त द्रवीभूत कृपया सर्वजन्तुषु । महापुण्य तदैव स्यात्तद्धिना किं तपोस्त्रिलैः ॥६३॥ अरिष्ट यद्भवेत्स्वस्य परेषां क्रियते न तत् । यच्च पुण्यस्य मूल स्यात् किं वृथा द्रूयते तराम् ॥६४॥ रत्नत्रयंदिभावेन श्रीजिनस्मरणेन च । निर्यन्थभक्तितो भव्या लभन्ते पुण्यमद्भुतम् ॥६५॥ देवशास्त्रगुरुसेवा संसारे नित्यभीस्ता । पुण्याय जायते पुसा सम्यक्त्ववर्द्धिनी क्रिया ॥६६॥ वेरायवासित चित्त ज्ञानाम्यासादितत्परम् । सर्वसत्त्वदयोपेतं सृते पुण्य शरीरिणाम् ॥ ६७ ॥ धर्मोपदेशसयुक्त वाक्य भूतहिता-वहम् । विकथादिविनिर्मुक्तं भवेत्सत्पुण्यकर्मणे ॥ ६८ ॥ शुभाय सवृतं देह भवेत्सौम्य शरीरिणाम् । आसनादिसमायुक्त स्थितं वा त्यक्त-विक्रियम् ॥ ६९ ॥ महापुण्यनिमित्त हि महामत्र जगुर्बुधाः । अनन्तपापस्ताननाशक गुरुनामजम् ॥ ७० ॥ दृष्टिपूर्वं मुनीनां च तपो ज्ञानयमादिकम् । मुक्तेर्वीज भवेदग्रे साम्प्रत पुण्यकर्मदम् ॥ ७१ ॥ दर्शनेन विना पुसा दानवृत्तादिसेवनम् । पुण्याय न च मुक्त्यै हि माषित मुनिपुगवैः ॥ ७२ ॥ ज्ञानध्यानसुवृत्तादि सर्वं दानादिक तथा । आचारत्व विमुक्त्यर्थं न च पुण्याय धान्यवत् ॥ ७३ ॥ मुक्त्यर्थं क्रियते किञ्चित्तपोदानयमादिकम् । महापुण्याय तत्सस्याच्चित्तशुद्धेन देहिनाम् ॥ ७४ ॥ मुक्तिसगसमासक्ता ज्ञानचारित्रमृषिताः । मुनयो

१. यह श्लोक क पुस्तकमें अधिक है ।

मोक्ष अवश्य मिलती है इसलिये सब प्रकारकी शंकाओंको छोडकर तू इसका पान कर अर्थात् इस सम्यग्दर्शनको धारण कर ॥ १.५६ ॥

इसप्रकार आचार्य सकलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें देव गुरु धर्मके स्वरूपको कहनेवाला यह तीसरा सर्ग समाप्त हुआ ।

आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचितः-

प्रश्नोत्तरश्रावकाचारः ।

जिनेश वृषभ वदे वृषद वृषनायकम् । वृषाय भुवनाधीश वृषतीर्थप्रवर्तकम् ॥ १ ॥ मोहनद्रातिरेकेण जगत्सुप्तं वचोशुभिः । बोधित गिरसा येन तस्मै वीराय सनस ॥ २ ॥ द्वाविंशतिजिनान् शेषान् मव्यलोकसुखप्रदान् । वदे प्रारब्धसिद्धयर्थं धर्मं साम्राज्यनायकान् ॥ ३ ॥ अष्टकर्मावनिर्मुक्तान् गुणाष्टकविभूषितान् । लोकप्रशिखरारूढान् सिद्धान् सिद्धये स्मराहम् ॥ ४ ॥ सूरय पचधाचार स्वयमेवाचरंति ये । चारयन्ति विनयाना तेषा पादौ नमाम्यहम् ॥ ५ ॥ अङ्गपूर्वधर्मकीर्णानि ये पठन्ति सधर्मिणाम् । पाठयन्ति सदा तेभ्य पाठकेभ्यो नमोस्तु वै ॥ ६ ॥ त्रिकालयोगयुक्ताना मूलोत्तरगुणात्मनाम् । तप.श्रीसगिनां पादौ साधूना प्रणमाम्यहम् ॥ ७ ॥ वीतरागमुल्लोद्रीर्णास्मापूर्वादिविस्तृताम् । आराध्या मुनिभि वदे ब्राह्मी प्रज्ञा प्रसिद्धये ॥ ८ ॥ गौतमादिगणाधीशानगपूर्वादिपारगान् । महाकवीनट वदे बुद्धिसज्ञानहेतवे ॥ ९ ॥ मगलार्थं नमस्कृत्य देवस्तिष्ठान्तसद्गुरुन् । वक्ष्ये प्रश्नोत्तर ग्रन्थ धर्मव्याजेन केवलम् ॥ १० ॥ मतिश्रुतसमायुक्त श्रावकाचारतत्पर । भवेद्य.श्रावको धीमान् सवेगादिगुणान्वितः ॥ ११ ॥ स पृच्छति गुरु नत्वारत्नत्रितयभृषितम् । सर्वमगधिनिर्मुक्त निग्रथं धर्महेतवे ॥ १२ ॥ अस्मिन्ननादि ससारे तु खपूरिते । सारं किं भगवन्ध कृपा कृत्वा निरूपय ॥ १३ ॥ चतुर्गोतिमहावर्ते ससारे क्षारसागरे । मातुष्यदुर्लभं विद्धि गुणोपेत शरीरिणाम् ॥ १४ ॥ मनुजत्वेपि किं सारं येन तत्सफल भवेत् । तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि भवतः श्रीसुखादहम् ॥ १५ ॥ सद्धर्मं परम सारं ससाराभ्युधितारकम् । सुखाकरं जिनेरुक्तं स्वर्गमुक्तिं सुखप्रदम् ॥ १६ ॥ एकमेव द्विभेद वा धर्मं विद्मो वर्यं नाट । २० मया कुशस्त्रिषु नानामैदेः प्रख्यापतम् ॥ १७ ॥ धर्मं पाप प्रकरयन्ति तत्स्वहीनाः कुहट्टयः । वस्तुतत्त्वं न जानन्ति

जात्यन्था^० इव भास्करम् ॥ १८ ॥ हेमादिक यथा दक्षेर्गृह्यते धर्षणादिभिः । तथा धर्मो गृहीतव्य सुपरीक्ष्य विवेकिभि ॥ १९ ॥ यथा दुग्ध भवेत्त्वाम्ना श्वेत च । वाहुनान्तरम् । मङ्गिप्यर्कप्रभेदेन तथा धर्मं जगुर्बुधाः ॥ २० ॥ यो रागद्वेषनिर्मुक्त सर्वजस्तेनभाषितः । धर्मो सत्त्वो हि नान्यैश्च रागद्वेषपरायणैः ॥ २१ ॥ स धर्मो हि द्विधा प्रोक्तः सर्वज्ञेन त्रिनागमे । एकश्च श्रावकाधारो द्वितीयो मुनिगोचरः ॥ २२ ॥ एको हि देशतो धर्मं सुगमः श्रावकादिभिः । शक्यते क्लृप्तमंत्रेण गृह्यध्यापारभारितैः ॥ २३ ॥ द्वितीयो मुनिभिः शक्यो धर्मो धोरपरीषहैः । गृहमोहादिसत्यक्तैः नान्यैर्धर्मेण कदाचन ॥ २४ ॥ स्वामिन तच्छ्रावकाचार कथय त्वं कृपादग्धी । येनात्मा मे सुखी भूयात् श्रुतेन धर्मतत्पर ॥ २५ ॥ एकाग्रचेतसा वत्स श्रुणु तत्कथयाग्यहम् । यत्प्रोक्तं त्रिनाथेन सर्वमङ्गै हि सप्तमे ॥ २६ ॥ अग सार विशाल प्रोपासकाध्ययन जिनात् । अर्थमादाय सद्व्यं वृपभाव्यगणेशिना ॥ २७ ॥ तस्य सत्या प्रवक्ष्यामि पदानि सकलानि स्युः । सप्ततिश्च सहस्राणि लक्षा हेकादशस्फुटाम् ॥ २८ ॥ षोडशापि शतान्येव द्विसप्तदशकोटय । लक्षास्त्रिंशतीतिर्वै मत्त-सहस्राणि शताष्टकम् ॥ २९ ॥ अष्टांगीतिश्च सद्वर्णा प्रोक्ता एकरूपस्य वै । सर्वसत्या जिनेन्द्रेण ज्ञातव्या तत्त्वदर्शिभि ॥ ३० ॥ अनितादिजिनाधीशैर्धर्मतीर्थप्रवर्तकैः । सर्वैरग प्रणीतं तत् श्रावकाचारगोचरम् ॥ ३१ ॥ श्रीवीरस्वामिदेवेन गोतमेन गणेशिना । प्रोक्तमग महाग्रन्थ श्रावकस्य सुखाप्तये ॥ ३२ ॥ श्रीसुधर्ममुनीन्द्रेण चोक्त श्रीजम्बुस्वामिना । केवलज्ञाननेत्रेण ज्ञान गार्हस्थ्यगोचरम् ॥ ३३ ॥ विष्णवादिसुनिभिः सर्वैः द्वादशागश्रुतातैः । प्रणीतं भव्यसत्वानामुपकाराय तत्कृतम् ॥ ३४ ॥ तत् कालादिदोषेण प्रायुर्मैधादिहान्तिः । हीयते प्रागपूर्वादिश्रुत श्रीधर्मकारणम् ॥ ३५ ॥ तत् कुन्दकुन्दाचार्यादिसुलभयतीर्थराः । प्रकाशयन्ति सज्ञान सद्गृह्याधिष्ठितात्मनाम् । क्रमात्तद्धि समायातं परिज्ञाय महाश्रुतम् । वक्ष्ये सद्धर्मवीजं हि ज्ञानं भव्यसुखप्रदम् ॥ ३७ ॥ यत्प्रोक्तं सुनिभिः पूर्वं महामतिविशारदैः । तच्छक्यं कथमस्माभिः प्रोक्तं ज्ञानलवेन वै ॥ ३८ ॥ तथापि तत्तत्क्रमाभ्यो जप्रणामार्जितपुण्यतः ॥ ३९ ॥ धर्मसिंहासनाखण्डो यद्यदगी समीहिते । तत्त्वेव समायाति सुखं लोकत्रयोद्भवम् ॥ ४० ॥ सद्धर्मो यस्य जीवस्य हस्ते चित्तामणिर्भवेत् । कल्पवृक्षो गृहे तस्य कामधेनुश्च किक्करी ॥ ४१ ॥ धर्मो बहुश्र मित्रं स्याद्धर्मः स्वामिसुखाकरः । हितं करोति जन्तूनामत्रामुत्र फलप्रदं ॥ ४२ ॥ श्रावकाचारज धर्म श्रेष्ठ यो वितनोति सः । स्वर्गे षोडशमे सुत्तवा सुख सुत्त्यालय व्रजेत् ॥ ४३ ॥ तथा धर्माहिना लक्ष्मीर्धनधान्यादिगोचरा ॥ ४४ ॥ ऋद्धिः सजायते नैव पापेनाचरणेन वा । यथा हि सुखसज्जातममृत-तिरत्र भोः । यथा हि सुखसज्जातममृत

वै तिर्यक् सुरनारका । चतुर्लक्षो मनुष्याश्च चतुर्दशविभेदतः ॥ १८ ॥ चतुरशीतिलक्षा स्तु योनयः श्रीजिनंगमात् । आयुकायादिभेदेन
 ज्ञातव्याः तत्त्वदर्शिभिः ॥ १९ ॥ चतुर्दशगुणस्थानान् मार्गणादिसु प्रत्ययाः । जीवतत्त्वं च निश्चये बुधेर्दृष्टिविशुद्धये ॥ २० ॥ अनीव
 पञ्चया ज्ञेयं पुद्गलस्तत्त्वशालिभिः । धर्मो धर्मो नमः कालः स्थित्युत्पत्तिव्यात्मक ॥ २१ ॥ स्पर्शादिगुणसयुक्तं पुद्गलो बहुधा भवेत् ।
 अणुस्कंधादिभेदे सुखदुःखप्रदोगिनाम् ॥ २२ ॥ धर्मोऽसत्त्वप्रदेशः स्याज्जीवपुद्गलयोर्गतौ । सहकारी विमूर्तश्च मत्स्थानामुदक यथा ॥ २३ ॥
 अमूर्तो निष्क्रयोऽधर्मो जीवपुद्गलयोः स्थितौ । साह्यकर्ता यथास्थया पथिकाना जिनैर्मत ॥ २४ ॥ अवकाशप्रदो ज्ञेयो द्रव्याणा समुतश्च तैः ।
 असत्त्व्यातप्रदेशो हि लोकाकाशोऽविनश्चरः ॥ २५ ॥ अतातीतप्रदेशोपि केवलो मूर्तिवर्जितः । नित्यो जिनागमे ज्ञेयोऽलोकाकाशो विचक्षणैः ॥ २६ ॥
 व्यवहाराभिघ कालो दिवसादिसयो भवेत् । द्रव्यप्रवर्तको नित्यो व्यक्त सूर्यादिविम्बत ॥ २७ ॥ अमूर्तो निष्क्रिय प्रोक्तो लोकाकाशसमो
 जिनैः । कालो निश्चयसञ्ज्ञश्च भिन्नभिन्नप्रदेशवान् ॥ २८ ॥ जीवद्रव्येण सयुक्ता अमी द्रव्या भवन्ति पट् । कालद्रव्याद्दिनाप्येते पंचास्ति-
 कायका मताः ॥ २९ ॥ मिथ्यात्वाविरतीयोगकषाया एव प्रत्ययाः । प्रमादसहिता हेतु कर्मादानस्य हेतवः ॥ ३० ॥ सच्छिद्रनावज्जीवा
 मज्जन्ति भववारिधौ । कर्माश्रवस्य दोषेण मिथ्यात्वादिमलीमसा ॥ ३१ ॥ जीवकर्मादिसंल्लेषो बन्धः सकीर्तितो बुधैः । अनन्तदुःखसन्तान
 दाहवन्दिहैन्धनः ॥ ३२ ॥ तैलस्निग्धे भवेदङ्गे यथा रेणुसमागमः । कर्मणर्वस्तथा याति जीवे रागादित्द्रुषिते ॥ ३३ ॥ सर्वाश्रवनिरोधो
 यः सवरोऽसौ जिनैः स्मृतः । असत्त्व्यकर्मसन्तानस्फोटको मुक्तिसौख्यदः ॥ ३४ ॥ तप समितिचारित्रगुप्तिधर्मपरीबहैः । सवरः स्यान्मु-
 नीना च ज्ञानध्यानव्रतादिभिः ॥ ३५ ॥ पूर्वकर्मकृतस्यैव ज्ञानध्यानतपोरंते । विधीयते क्षयः यश्च निर्जरा सा विपाकजा ॥ ३६ ॥ कर्तव्या
 मुनिभिः सा च सर्वमुक्तिनिवधना । विपाकार्कषणा जाता साप्यन्या परकर्मदा ॥ ३७ ॥ सविपाका हि सर्वेषा भवेत्कर्मवशाच्च सा ।
 हेयान्यकर्मदादेया परा मोक्षकरा बुधैः ॥ ३८ ॥ यो जीवकर्मविच्छेष समोक्ष कथ्यते जिनैः । मुनीना सत्तपोवृत्तसवरणादिकृतात्मनाम् ॥ ३९ ॥
 यथा बन्धनबद्धस्य पुरुषस्य विमोचनात् । सुखं भवेत्तथा कर्मबन्धस्य तत्क्षयाद्वरम् ॥ ४० ॥ आत्यतिको स्वभावोत्थमनन्तमविनश्चरम् ।
 अनौपम्य भ्रमातीतं मोक्षसौख्यं जगुर्जिना ॥ ४१ ॥ शुभाशुभेन भावेन पुण्यपापद्वय भवेत् । सातायुर्नमिगोत्राणि पुण्य पाप तथा परम् ॥ ४२ ॥
 मिथ्यात्वपञ्चक क्रूरं कषायाः पञ्चविंशति । आर्तरीद्राप्टक ध्यान ससैव व्यसनानि च ॥ ४३ ॥ विषादो द्वादशैर्वापि पापाब्वास्तवविरतय ।
 रागो द्वेषो महाभोहो मयाः सप्त शरीरिणाम् ॥ ४४ ॥ वेदाः शोक क्रियाश्चैव विंशतिश्चतुरस्र । कौटल्य सर्वमेतच्च पापबन्धाय सम्भवेत् ॥ ४५ ॥
 नियमस्य विभगेन महापाप प्रजायते । प्राणिनां देवसच्छास्त्रगुरुलोपनयोगतः ॥ ४६ ॥ धर्मादिविन्नकरणात्पाप मिथ्यात्वपोषणात् ।

कहूं। यदि मैं कुछ कहूंगा भी तो भी मेरे महाराज मेरे लिये ही नाम रक्खेंगे। इसके ससकी प्रसिद्धिके सामने मेरी कुछ चल् नहीं सकेगी” यही सोचकर सब चुप होजाते थे ॥ ६५ ॥

किसी एक समय उस नगरमें धन कमानेके लिये बुद्धिमान सागरदत्त नामका सेठ पद्मखंडपुर नामके नगरसे आया ॥६६॥ वह अपने अमूल्य पांच रत्न सत्यधोषके समीप रखगया और स्वयं आगे धन कमानेके लिये गया ॥६७॥ बाहर जाकर उसने बहुत धन कमाया और लौटकर सिंहपुर आरहा था कि पापकर्मके उदयसे उसके सब जहाज नष्ट हो गये ॥६८॥ परंतु सागरदत्तका कुछ पुण्यकर्म बाकी था इसलिये वह किसी एक लकड़ीके तख्तेपर बैठकर समुद्रके किनारे पर आगया और फिर वहांसे चलकर सत्यधोषके पास आ पहुंचा ॥ ६९ ॥ उस समय वह सागरदत्त एक रंकाके समान आरहा था। उसे दूरसे ही आते हुए देखकर सत्यधोषने अपना विश्वास जमानेके लिये समीपवर्ती लोगोंसे कहा कि हे लोगो ! देखो यह मनुष्य जो आरहा है सो ऐसा मालूम होता है कि इसका द्रव्य सब नष्ट होगया है इसलिये यह व्याकुल होरहा है। अब यह यहां आकर मुझसे रत्न मांगेगा ॥७०-७१॥ इतनेमें ही सागरदत्त वहां आगया और उसने प्रणामकर सत्यधोषसे कहा कि मैं जिन रत्नोंको धरोहर रखगया था कृपाकर अब उनको दे दीजिये ॥७२॥ सागरदत्तकी यह बात सुनकर सत्यधोषने उसका समस्त द्रव्य हरण करनेके लिये समीपवर्ती लोगोंसे कहा कि देखो जो बात मैंने पहिले कही थी वह ठीक निकली। तब सागरदत्तने कहा कि आप सब जानते हैं ॥ ७३-७४ ॥ तब सत्यधोषने कहा कि नहीं यह एक

न लोकास्तत्ख्याति हेतुतः ॥६४॥ तस्य सत्य परिज्ञाय न श्रृणोति स पूळत्तम् । राजा मत्वेति लोका हि दूष्णीभाव भवन्ति ते ॥६५॥ अथैकदा पुनस्तत्र पद्मखंडपुरासुधीः । श्रेष्ठी सागरदत्ताख्य आगतो धनहेतवे ॥ ६६ ॥ सत्यधोषसमीपे स धृत्या रत्नानि पञ्च वै । अनर्घ्याणि गतोऽस्तीव धनार्थं सागरान्तिकम् ॥ ६७ ॥ समुत्पाज्यं धना लक्ष्मी यावदायाति तत्र स । व्याधुत्स्य पापयोगेन स्फुटित पोतम-जसा ॥ ६८ ॥ समाप्य फलक ह्येकं तित्तीर्यागाधसागरम् । समीप सत्यधोषस्य स प्राप्त पुण्यपाकत ॥ ६९ ॥ आगच्छन्त तमाशोक्य रत्नेन सद्यः परम् । समीपस्थजचाना तत्पार्थ्वं तेपामुवाच स ॥ ७० ॥ श्रूयध्व भो जना वाच जातोऽय विफलो नर । द्रव्यनाशादि-हागत्य रत्नानि प्रार्थयिष्यति ॥ ७१ ॥ तेनागत्य प्रणम्योक्तं देहि रत्नानि मे प्रभो । न्यासार्थं यानि दत्तानि स्वात्मान प्रोद्धरामि वै ॥७२॥ आकर्ण्य तद्वचस्तेन सत्यधोषेण भाषितम् । तदद्भव्यहरणार्थं स्वपार्थवर्तिजचान् प्रति ॥ ७३ ॥ भो जना वचनस्याद्य मे जातो निश्चयो न

पागल मनुष्य है इसे यहांसे निकाल देना चाहिये। यह मुन्तेही उन मनुष्योंने उमे जबरदस्ती वहांसे निकलया दिया ॥७५॥
बिचारा सागरदत्त सत्र तरहसे लाचार होकर रोता हुआ उसी नगरमें घुमने लगा और चिंछा चिंछाकर कहने लगा कि सत्यघोषने मेरे पांच माणिक्य मारलिये हैं ॥७६॥ राजभवनके पास एक उपलीका वृक्ष था। उमीपर चढ़कर सर्वेरेके रूप यही कह कहकर वह प्रतिदिन पुकार मचाने लगा ॥ ७७ ॥ इसप्रकार पुकार करते करते उसे छह महीने होगये - ७८ - ७९ दिन रानीने राजासे कहा कि हे देव ! यह पुरुष सदा एकसी पुकार करता है इसलिये यह पागल नहीं हो सकता। तब राजाने कहा कि क्या सरयघोष ऐसी चोरी कर सकता है ? इसके उत्तरमें रानीने कहा कि हे देव ! संभव है ऐसा ज्ञे । रानीके इतना कहतेपर महाराजने आज्ञा दी कि तू ही इसकी परीक्षा कर ॥ ७८-८० ॥ इसप्रकार रानीको परीक्षा करनेकी आज्ञा मिल चुकी थी और प्रातःकाल ही वह पुरोहित महाराजके पास प्रणाम करनेके लिये आया था। रानीने उक्त दुष्ट पुरोहितको देखते ही बुलाया और पूछा कि हे मित्र ! आज सर्वेरे ही कैसे आए ? पुरोहितने कहा कि आज मेरा साला आया है वह भोजन करनेके लिये घर बैठा है इसीलिये मैं यहां चला आया ॥ ८१-८२ ॥ रानीने फिर कहा कि अच्छा आज कुछ देरतक यहां ही ठहरना। हे तात ! आज मुझे कुछ पाशा खेलनेकी इच्छा हुई है, मैं आज तुम्हारे ही साथ पंसेसे खेलूंगी। रानीके इतना कहते ही वहांपर महाराज आपहुंचे और उच्छेने भी आज्ञा दे दी कि महाराणीकी इच्छा पूरी करो ॥ ८३-८४ ॥ इसप्रकार रानीने पुरोहितको तो रोक लिया और निपुणमती नामकी किसी चतुर वैश्याको बुलाकर और

किम् । भवता ते पुनरुक्त सर्वं वेत्सि त्वमेव हि ॥ ७४ ॥ ततः प्रोक्त पुनस्तेन नाऽयं तु गृहिलो गृहात् । अस्मान्निस्सार्थतामेव स तेनि-
स्सारितो हठात् ॥ ७५ ॥ अत्रन् लोके स पुष्कार कुर्वाक्यप्रतिस्थितः । सत्यघोषेण पंचैव माणिक्यानि हृतानि मे ॥ ७६ ॥ चिंचावृक्ष
समाख्य स पुष्कार करोति वै । राजगृहसमीपे नु रात्रौ यामे च पश्चिमे ॥ ७७ ॥ एव प्रतिदिन कुर्वन् षण्मासात्स वणिग्वर । स्थित
पृच्छतिमाकर्ण्य सुराख्या मणितो नृप ॥ ७८ ॥ नाय ना गृहिलो देव सादृश्यवचनात्सदा । राजोक्त सत्यघोषस्य किं चौर्यं हि प्रभाव्यते
॥ ७९ ॥ पुनर्निरूपित रामदत्तया देव भाव्यते । ततोऽपि सिंहासेनेन प्रोक्त त्व हि परीक्ष्य ॥ ८० ॥ लब्धादेज प्रभाते स प्रणामार्थ
समागतः । राज्ञास्तया समाकार्यं पृष्ठो दुष्टपुरोहितः ॥ ८१ ॥ किमागतो भो मित्र वृद्धेलासुवाच स । आगत श्यालको मेऽद्य तस्य
मुत्स्ये गृहे स्थित ॥ ८२ ॥ पुनर्निरूपित राध्या क्षणैक चात्र तिष्ठ भो । ममाति कौतुक जात द्यूतक्रीडादिहित्वे ॥ ८३ ॥ करोम्यद्य

उसे एकांतमें ले जाकर उसके कानमें सब बात समझाकर कह दी और कहा कि देख, तू पुरोहितके घर जा, पुरोहितानीसे कहना कि "पुरोहितजी महाराणीके पास बैठे हैं उन्होंने उस परदेशी पागलके माणिक मगाये हैं उन माणिकोंसे उन्हें आवश्यक कार्य है मुझे इसीलिये आपके पास भेजा है।" इसप्रकार उसकी स्त्रीसे कहकर और उन माणिकोंको लेकर शीघ्र ही मेरे पास आ जा। यह सब समझ बूझकर वह वैश्या पुरोहितानीके पास गई, उससे जाकर सब बात कही परंतु उस पुरोहितानीको भी सदा झूठ बोलनेका अभ्यास था और पुरोहितने न देनेके लिये कह रक्खा था इसलिये उसने वे माणिक दिये ही नहीं ॥ ८५-८८ ॥ तब लाचार होकर वह वैश्या रानीके पास लौट आई और आकर कहा कि वह पुरोहितानी उन माणिकोंको किसी तरह नहीं देती है ॥ ८९ ॥ इसी बीचमें रानीने उस पांसेके खेलमें पुरोहितकी एक अंगूठी जीत ली थी अतएव रानीने पुरोहितके चिन्ह रूपमें वह अंगूठी भेजी तथापि पुरोहितानीने ब्राह्मणके डरसे वे रत्न नहीं दिये ॥ ९० ॥ इधर रानीने पुरोहितजीका यज्ञोपवीत (जनेऊ) और उसमें बंधी हुई वह कैची भी जीत ली थी इसलिये रानीने उस वैश्याके साथ चिन्हरूपमें वे दोनों चीज भेजकर वे रत्न मंगाये ॥ ९१ ॥ अक्की वार जनेऊ और कैची दोनों चीजें देखकर पुरोहितानीको विश्वास होगया और उसने शीघ्र ही वे रत्न निकालकर दे दिये ॥ ९२ ॥ वैश्याने वे रत्न लाकर रानीको दे दिये और रानीने वे बहुमूल्य माणिक राजाको दिखाये ॥ ९३ ॥ अब राजाने उस सेठकी भी

त्वया सांडमक्षक्रीडामहं स्वयम् । तत्रागत्य नृपेणापि प्रोक्तः कुरु समीहितम् ॥ ८४ ॥ ततो द्यूते सम जाते प्रोक्तं कर्णे तदा तथा । निपुणादिमतीनामविलासिन्याः प्रपचत ॥ ८५ ॥ पुरोहितः स्थितः राज्ञी पार्श्वेऽह तेन प्रेषिता । याचित्वा गृहिलस्यैव माणिक्यानि स्वकार्यत ॥ ८६ ॥ तद्भार्यायै भणित्वेति शीघ्र नीत्वापि तानि वै । आगच्छात्र ततः सागात्तदग्रह रत्नहेतवे ॥ ८७ ॥ रत्नानि याचितान्येव विलासिन्या निषिद्धया । तद्भार्यथा न दत्तानि तरा पूर्ववचोऽनृतात् ॥ ८८ ॥ आगत्य तद्विलासिन्या राह्या कर्णे निरूपितम् । ददाति नैव सा तानि माणिक्यानि कदाचन ॥ ८९ ॥ साभिज्ञान प्रदत्त्वा सा प्रेषिता निजमुद्रिका । तस्यास्तथा न दत्तानि तद्ब्राह्मणात्प्रिभीतया ॥ ९० ॥ ततस्तथा जिते यज्ञोपवीतछुरिके तदा । साभिज्ञानद्वय दत्त्वा प्रेषिता ननु तदग्रहे ॥ ९१ ॥ कार्तिका ब्रह्मसूत्र च दृष्ट्वा दत्तानि भीतया । तद्रामया विलासिन्याः शीघ्रं रत्नानि पच वै ॥ ९२ ॥ तथागत्यप्रदत्तानि राह्यस्तानि तथा पुनः । राज्ञ प्रदर्शितान्येव माणिक्यानि वराणि च ॥ ९३ ॥ ततोऽतिवहुसद्रत्नमध्ये निक्षिप्य तानि सः । आकर्ष्य गृहिलो राज्ञा भणित सत्यहेतवे ॥ ९४ ॥ माणिक्यानि त्वदीयानि

परीक्षा लेनी चाही। इसलिये उसने अपने घरके बहुतसे माणिकोंमें मिलाकर वे माणिक रख दिये और सेठको बुलाकर कहा कि इन्में जो माणिक तुम्हारे हों वे परीक्षा करके निकाल लो। तब सेठने देखकर अपने माणिक छोट छिये ॥९४-९५॥ सागरदत्तके इस कार्यसे राजाको बहुत सन्तोष हुआ। शुभ कर्मके उदयसे सागरदत्त सेठको अपने नगरका राजश्रेष्ठी बना लिया ॥ ९६ ॥ सो ठीक ही है क्योंकि सत्य और संतोषके माहात्म्यसे इस संसारमें क्या क्या प्राप्त नहीं होता है। सत्यके माहात्म्यसे देव भी सेवक समान होजाते हैं फिर मनुष्योंको राज्यके सुखकी तो बात ही क्या है ॥ ९७ ॥ तदनन्तर राजाने महा झूठ बोलनेवाले सस्योषसे पूछा कि वता तूने यह काम किया है या नहीं ॥ ९८ ॥ इसके उत्तरमें पुरोहितने कहा कि हे देव! मैं ऐसा निंद्य कर्म कभी नहीं कर सकता। क्या मैं ऐसा महा पाप करनेवाला काम कर सकता हूँ? ॥९९॥ तदनंतर महाराज उसके कामसे बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने उसके लिये तीन प्रकारका दण्ड निश्चित किया। या तो वह तीन थाली गोबरकी खावे या वह दुर्मति किसी मछके तीन घूंसे खावे अथवा उस दोषको शांत करनेके लिये अपना सब धन दे देवे ॥१००-१०१॥ पुरोहितने सोच विचार कर पहिले गोबर खाना प्रारंभ किया। जब वह उसे न खा सका तब मछके घूंसे खाये उनकी भी पूरी चोट न सह सका तब अपना सब धन देना प्रारंभ किया तथा उस लोभी और पापीने फिर गोबर खाना आदि तीनों प्रकारके दंडोंको सहा। इस प्रकार उस नीचको तीनों प्रकारके दंड सहन करने पड़े ॥१०२-१०३॥ इस प्रकार तीनों प्रकारके दंडोंको भोगकर वह मरा और अतिशय लोभके कारण राजाके भण्डारमें गंधन नामका सर्प हुआ परिशय गृहण रे। परीश्य श्रेष्ठिना तानि गृहीतानि निजानि च ॥ ९९ ॥ प्रतिपन्नश्च स तासां पुरस्तोषाच्छुभोदयात् । श्रेष्ठी समुद्र-दत्तो नु राजा श्रेष्ठी कृत पुरे ॥९६॥ सत्यसन्तोषमाहात्म्यात् किं न स्याद्विह भूतले । भृत्यायते सुरा नृणां राजसौख्यस्य का ' कथा ॥९७॥ ततो नृपतिना पृष्ठ. सत्यधोषोऽवृत्ताकरः । इदं कर्म कृत मूढ त्वया वा न निरूपय ॥९८॥ तनोक्त देव नात्राह निघ कर्म करोमि तत् । समेदश महापाप कर्तुं किं कर्म युज्यते ॥९९॥ ततो रष्टेन भूपेन तस्य दंडत्रय कृतम् । गोमयेन भृत स्थालत्रय भक्ष्य निश्चितम् ॥१००॥ मल्लमुष्टेर्दंड घातत्रय चाप्यद्य दुर्मते । स्वद्वव्य सकल देहि स्वदोषस्यातिशान्तये ॥१०१॥ आलोच्य तेन प्रारब्ध खादितु गोमय मलम् । तस्याशक्तेन तन्मुष्टिघातं सोढुं च पापत ॥१०२॥ तदाशक्य धन दातुमारब्ध लोभिना स्वयम् । तस्यासक्तेन प्रारब्ध गोमयादिकमक्षणम् ॥१०३॥ एव दंड स्वय मुक्त्वा भाण्डागारे नृपस्य स' । मृत्वा लोभवशाज्जात' सर्पे गधनसञ्चक ॥१०४॥ दिव्याग्निना ततो मृत्वा कुंकुटो

भाति सर्वगुणोपेता दिव्यध्वनिरनोपमा ॥७०॥ वीज्यमानो जिनो देवैश्चतु षष्टिक्रीणिकैः । सिंहासनत्रय रेके दीप्त मामडल सदा ॥७१॥
 सार्द्धद्वादशसकोटिवादित्रैर्भाति देवजैः । दुदुभिः शब्द एवात्र श्वेतलत्रत्रय भवेत् ॥ ७२ ॥ प्रातिहार्याष्टकैः देवकृतैः श्रीजिननायकाः ।
 भान्ति प्रान्तव्यतिक्रान्त शानं केवलदर्शनम् ॥७३॥ अनन्त च महावीर्यं सुख वाचाभगोचरम् । पिण्डीकृता गुणाः सर्वे षट्चत्वारिंशदेव स्युः
 ॥७४॥ अन्ये गुणा जिनेन्द्राणां बहवः सन्ति भूतले । विज्ञेया मुनिभिरन्यशास्त्राहुपशमादिकाः ॥७५॥ ज्ञायन्ते न यथाऽसत्या ऊर्मय सागरे
 धने । धारा कर्द्वेगिनस्तारास्तथा श्रीजिनसद्वगुणाः ॥७६॥ अनन्तगुणसम्पूर्णां पञ्चकल्याणपूजितान् । अनन्तमहिमोपेतान् भज त्वं जिन-
 नायकान् ॥७७॥ अनन्यशरणो यस्तु सेवते तीर्थकारकान् । कुदेवानपि सत्यज्य स. स्यात्तादृक्विधोऽचिरात् ॥७८॥ ये कुदेवाः मवन्त्यत्र
 स्वाभिन् तान् मे निरूपय । ज्ञाते सति जनेस्तेषा त्याग कर्तुं च शक्यते ॥७९॥ विष्णुब्रह्मादयो ज्ञेया कुदेवा योषिदन्विताः । ससार-
 सागरे मग्ना शस्त्राभरणमण्डिताः ॥८०॥ गोपांगनासमासकः पापारम्भप्रवर्तकः । शस्त्रहस्तो भवे रक्तो देव. कृष्णः कथ भवेत् ॥८१॥
 अह्वागो योषितायुक्त. प्रास्थिमालाविभूषितः । लज्जादिरहितो देव कथ स्यादीश्वरो बुध. ॥८२॥ तपोभिमानसयुक्तो देवीच्युत्यावलोकनात् ।
 रागाविष्टः कथ ब्रह्मा हीनसत्त्वोऽमरो भवेत् ॥ ८३ ॥ विनायकादयो देवा. पशुरूपेण सस्थिताः । मूढैः संस्थापिता लोकै दु खदारिद्र्य-
 दायका ॥८४॥ शस्त्रहस्ताः महाभूरा व्युद्युक्ता सत्त्वखंडने । चडिका पापकर्माढ्या. कथ सेव्या बुधोत्तमै. ॥८५॥ विष्ठादिभक्षणे लोला या
 दुष्ट्या हन्ति देहिनाम् । पादश्रृंगै कथ सा गौर्वधा भवति देहिनाम् ॥८६॥ काकविष्टादिकैर्जातास्तरवः पिप्पलादय । एकेन्द्रियत्वमापन्ना
 कथ पूज्या भवन्त्यहो ॥८७॥ आचाम्ल भाजन गेह कूपिका काकमेव ये । पूजयन्ति महामूढा पशवस्ते न मानवा ॥८८॥ नीचदेवान्
 भजन्त्येव क्रूरकर्मात्मन. खला । ये ते पापार्जन कृत्वा मज्जन्ति श्वभ्रसागरे ॥८९॥ नमन्ति ये पशून् मूढा गोहस्त्यादिवहून् वृथा ।
 पशवस्ते भवन्त्यत्र लोकेऽमुत्र विनिश्चितम् ॥९०॥ दुर्द्धियाः ये तरून् भक्त्या प्रार्थयन्ति नमन्ति च । स्युस्तेऽमुत्र नगा नूनं तस्करादि
 कुसगावत् ॥९१॥ नद्यादिजलभ्रत्रैव पूजयन्ति नमन्ति ये । स्नान कुर्वन्ति तेऽमुत्र मत्स्ययोनिं व्रजन्ति वे ॥९२॥ नमन्ति यदि गां मूढा
 क्षन्ति यष्ट्यादिभिः कथम् । वदते यज्जल तेन शौच कुर्युः कथ च ते ॥९३॥ अहो पिप्पलदूर्वादीन् पूर्वं यान् पूजयन्ति ये । छेदयन्ति
 पुनस्ताश्च ते खला दुष्टबुद्ध्यः ॥९४॥ कुदेवादिसमस्तांश्च त्यक्त्वा त्व भज श्रीजिनान् । एकचित्तन भो धीमन् स्वर्गमुक्तिसुखाप्तये ॥९५॥
 वीतरागान् परित्यक्त्वा कुदेवान् सेवते कुधीः । योऽमृतं हि स सत्यज्य गृह्णन् हालाहाल विषम् ॥९६॥ भजते तीर्थनाथान् य. कुदेवान्
 सेवते पुनः । इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट. सः स्याज्जंबुकवत्कुधी ॥९७॥ यथाणोश्च पर नाल्प न महदगगनात्परम् । तथा श्रीजिनदेवेन समो

देवो न विद्यते ॥९८॥ इति मत्वा विनाश्रीशान् मनोवाक्कायकर्मभि । मज त्व वत्स मुक्त्यर्थं धर्मार्थं वा विशुद्धिदान् ॥९९॥ निश्रयं कृत्य तीर्थेश तदुक्तं धर्ममाचर । अहिसालक्षण सांख्यं सर्वसत्त्वसुखप्रदम् ॥१०॥ मुक्तिसौख्याकरो धर्मो मुनीना कथितो जिते । स्वर्गशुद्धि-प्रदः स्तोत्रक. स च श्रावकगोचर. ॥१०१॥ संसारसागरे मग्नान् जीवानुहृत्य यो ध्रुवम् । धत्ते मुक्तिपदे त हि धर्मं धर्मेश्वरा विदु. ॥१०२॥ वदन्ति फलमस्यैव धर्मस्य श्रीजिनैश्चरा. । नित्याभ्युदयस्वर्गादिसुखं साक्षाद्धि मुक्तिजम् ॥१०३॥ धर्मादभ्युदय पुंसां सुखं चक्रयादि-गोचरम् । इन्द्रादिभ्यं च स्यान्नित्य तीर्थनार्थनिषेधितम् ॥१०४॥ सदर्थानमहोमूल सदयानलसिंचितम् । ज्ञानवृत्तिमहास्कन्दं क्षमादिशाख-शोभितम् ॥१०५॥ दानादिपण्डवोपेत ध्यानपुण्यं जिनैश्चरा । स्वर्गमुक्तिफलाढ्यं च धर्मं कल्पद्रुमं जगु. ॥१०६॥ अमृतादपर न स्यान्मिष्ट कल्पतरुः परम् । वृक्षो यथा तथा धर्मो दयायाश्च परो न च ॥१०७॥ कुंभं दूरतस्यक्त्वा श्रीधर्मं कुरु सौख्यदम् । जिनाख्यातं दयोपेतमैकाचेतन प्रत्यहम् ॥१०८॥ भगवस्तं कुधर्मं हि प्ररूप्य समादरात् । प्रणीतं केन सख्योके पापादिदु खद्वयक ॥१०९॥ यागादिकरण विद्धि जीवहिंसादिसम्भवम् । कुंभं स्नानन निघ तर्पणं श्राद्धमेव च ॥११०॥ जीवादिहिंसनं ये च कुर्वन्ति कारयन्त्यहो । धर्मयागकुर्वेवादि कार्ये श्रेष्ठे पतन्ति ते ॥१११॥ यदि हिंसादिसंस्तुता नाक गच्छन्ति दुर्मदा . केनेव कर्मणा शत्रु के च यान्ति विचारय ॥११२॥ जीवनाशकर स्नानं रागपापादिवर्द्धनम् । धर्मध्वंसकर विद्धि सागरादिषु प्रत्यहम् ॥११३॥ यदि स्वर्गो भवेद्धर्मं स्नानादपि पवित्रता । प्राणिनां च तदा संस्थाः स्वर्गं गच्छन्ति धीवराः ॥११४॥ चित्तमन्तर्गतं दुष्ट यस्य नित्यं प्रवर्तते । तस्य शुद्धि. कथं स्नानाज्जायते मधकुम्भवत् ॥११५॥ तिलपिंडं जले मुढा क्षिपन्ति पितृदुष्टये । ये तेऽतिदुर्गतिं यान्ति त्रसनीरागिहिंसनात् ॥११६॥ तर्पणं ये प्रकुर्वन्ति मृतजीवादि श्रेयसे । मिथ्यात्वसत्त्वसंघाताद्भवारण्ये भ्रमन्ति ते ॥११७॥ मातृपित्रादिसिद्धयर्थं श्राद्धं कुर्वन्ति ये वृथा । गृह्णन्ति ते सपुण्येण विविंध्यासुतशोखरम् ॥११८॥ भोजन-कुरते पुत्र पिता पश्यति त स्वयम् । यदि तृप्तिं भजन्नेव मृतः सोपि कथं श्रयेत् ॥११९॥ द्रव्यार्जनासपाकाज्जातजीवक्षयाद्-ध्रुवम् । दृष्ट्वाप्यंकरं श्राद्धं न च पुण्यप्रदं भवेत् ॥१२०॥ श्रद्धापूर्वं सुपात्राय दानं देयं विवेकिभि । स्वधर्माय परार्थं न श्राद्धं कार्यं च पापदम् ॥१२१॥ वर्तमाने स्वपित्राणां धर्मविघ्नं भजन्ति ये । तन्मृतानां च श्राद्धं ते शत्रुनाथा भवन्ति वै ॥१२२॥ बहुनोक्तेन किं मूढं. पितृदेवादिकारणम् । तपोदानं च यं कुर्याद् व्यर्थं तस्य भवेच्च तत् ॥१२३॥ सर्वं च पापदं विद्धि संकीर्तियं हणादिकम् । दानमैकादशीसूर्यप्रभवं कुतपोऽलिलम् ॥१२४॥ रागद्वेषादिसंस्केर्धूते मिश्रोपदेशिभिः । मूर्खे. कुमार्गसलनेर्योपि त्सस-कमानसै. ॥१२५॥ प्रणीतो य. कुधर्मो हि मूढसत्त्वप्रतारण. । अक्षंसपोपको दुष्टस्त त्वज त्व विषाहिवत् ॥१२६॥ हिंसाधर्मेता मुढा दुष्टा

कुण्डलसेवका । कुदेवकुतप.सक्ता. कुगतिं यान्ति पापतः ॥१२७॥ वर हुताशने पातो वर कठे च सर्पिणी । विपस्य भक्षण श्रेष्ठ मिथ्यात्वान्न च
 जीवितम् ॥१२८॥ गदुक्त जिननाथेन दानपूजाव्रतादिकम् । तपः सोपि भवेद्भ्रमं कुधर्मं सर्वमन्यथा ॥१२९॥ जिनमार्गोद्विपक्ष यद्ब्रत-
 धर्मतयोऽखिलम् । दानपूजादिकं तच्च मिथ्यात्वं विद्धि दुःखदम् ॥१३०॥ विधाय निश्रय श्रोत्रेण धर्मैः श्रीजिनभाषिते । जिनवेपान्विता
 सेव्या निर्ग्रथाः गुरवः त्वया ॥१३१॥ सर्वसत्त्वयोपेतान् शश्वद्धर्मोपदेशकान् । विकथादिविनिर्मुक्तान् हेमतृणसमोपमान् ॥१३२॥ गिरि-
 शून्यगृहावासान् ध्यानविध्वस्तकिल्बिषान् । बाह्याभ्यन्तरभेदेन त्यक्तसर्वपरिग्रहान् ॥१३३॥ निर्जितेन्द्रियसच्चौरान् मारमातंगघातकान् ।
 त्यक्तकार्यादिसंस्कारान् महासत्त्वान् शुभाशयान् ॥१३४॥ सर्वांगमलसल्लिप्तान् निर्मलान् सगवञ्जितान् । त्रिकालयोगसयुक्तान् व्यानाध्ययन-
 तत्परान् ॥१३५॥ मौनव्रतधरान् धीरान् सर्वांगश्रुतपारगान् । क्षमादिदशधार्मयुक्तान् जितपरीषहान् ॥१३६॥ दिगम्बरधरास्त्वसक्तद-
 शल्यत्रयादिकान् । विरक्तान् कामभागेषु रक्तान् मुक्त्यादिके सुखे ॥१३७॥ दुर्बलीकृतसर्वांगान् सबलीकृतसद्गुणान् । सिंहनिष्क्रीडिता-
 द्युग्रतपःससक्तमानसान् ॥१३८॥ मूलोत्तरगुणोपेतान् प्रसन्नान् सञ्जलोपमान् । कर्मोन्धनाग्निसाहचर्यान् गभीरान् सागरानिव ॥१३९॥ प्रावृत्काले
 स्थितान् वृक्षमूले हेमन्तिकेऽचलान् । चतुर्मासं च ग्रीष्मे तान् नगशृंगमुखीश्वरान् ॥१४०॥ अनेकऋद्धिसम्पूर्णान् समर्थान् भव्यतारणे । निर्भयान्
 सदगुरुन् नित्यं भजन् त्वं स्वर्गमुक्तये ॥१४१॥ देशक्राये तरन्ति स्वं संसारे दुःखसागरे । तारयन्ति समर्थस्ते परेषां भव्यदेहिनाम् ॥१४२॥
 गुरुन् सगविनिर्मुक्तान् ये भजन्ति बुधोत्तमाः । नाकराज्यादिकं प्राप्य मुक्तिनाथा भवन्ति ते ॥१४३॥ निर्ग्रथान् ये गुरुन् मुक्त्वा सेवन्ते
 कुगुरुन् पुनः । चितामणीन् परित्यज्य काचान् गृह्णन्ति तेऽधमाः ॥१४४॥ एकाग्रचेतसा धीमन् त्वं त्यक्त्वा कुगुरुन्, भज । दिगम्बरान्
 महाधीरान् निर्ग्रथान् मुक्तिहेतवे ॥१४५॥ स्वाभिस्त्वं कुगुरुन् तत्र तान् मे कथयादरात् । ससारजलधौ मनान् धर्मव्यानादिवर्जितान् ॥१४६॥
 धनधान्यादिसंसक्तान् नित्यं कामार्थलालसान् । आर्तैरौद्विषान् मूढान् गृहव्यापारभारितान् ॥१४७॥ मिथ्यात्वप्रेरकान् पापपडितान् योपि-
 ताश्रितान् । सप्रार्थनपराह्णोके दुष्टान् दुर्गतिदायकान् ॥१४८॥ मिथ्योपदेशकान् नीचान् मूढसत्त्वप्रतारकान् । सत्कोषानपदान् लग्नान्
 पथि मिथ्यात्वपूरिते ॥१४९॥ जिनमार्गपरित्यक्तान् त्यजन् त्वं कुगुरुन् वहन् । सर्पानिव सदा भ्रातो दूरतः पापकथा ॥१५०॥ स्वयं
 मज्जन्ति ये मूढाः भवन्धि तारयन्ति ते । कथं वा परजीवानां दुष्टाचारपरायणा ॥१५१॥ वर सर्परिचौराणां सगः स्यान्न परेः समम् ।
 मिथ्यात्वपथसंलनैरनन्तबहुदुःखदम् ॥१५२॥ इति मत्वा महाभाग भज सदगुरुपुङ्गवान् । स्वर्गमुक्त्यादिसिद्ध्यर्थं सर्वसत्त्वोपकारकान् ॥१५३॥
 भज जिनवरदेवं श्रीगणेशं तत्प्रणीतं सुधर्मम् । सकलगुणगरिष्ठं सदगुरु संश्रय त्वं, भवति बुधसुवीजं तत्रय

दर्शनस्य ॥१९४॥ विगतसकलदोषं तीर्थनाथैः प्रणीतं, भुवनपतिसुखेभ्यं भव्यसत्त्वैकपात्रम् । परमगुणनिधानं मोक्षवृक्षस्य बीजं, पिव विगत-
कुसंगं दर्शनाख्य सुधातु ॥ १९५ ॥

इति श्रीभट्टारकसकलकीर्तिविरचिते प्रसन्नोत्तरश्रावकाचारे देवधर्मशुल्करूपकोनाम तृतीय सर्गः ।

अथ चैश्या फर्हरेच्छेद ।

अथानंतर-आनंद वढानेवाले भगवान अभिन्दन पर्यदेवको नमस्कार कर सम्यग्दर्शनके भेद, कारण और हेतु कहता हूँ ॥ १ ॥ जो जीव भव्य हो, पंचेन्द्रिय हो, संशी हो, पर्याप्त हो और काललब्धि आदि समस्त कारण जिसे प्राप्त होगये हों ऐसा जीव प्रथम औपशमिक सम्यग्दर्शनको प्राप्त होता है ॥२॥ फिर वह अंतर्मुहूर्तके वाद मिथ्यात्व गुणस्थानमें निवासकर क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनको प्राप्त होता है । भावार्थ-औपशमिक सम्यग्दर्शनका समय अंतर्मुहूर्त है । अंतर्मुहूर्तके वाद मिथ्यात्व होता ही है । इसके वाद समयानुसार क्षायोपशमिक होता है ॥ ३ ॥ अत्यंत शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करने वाले जीव क्षायिक सम्यग्दर्शनको प्राप्त होते हैं । यह क्षायिक सम्यग्दर्शन सुमेरु पर्वतके समान अकंप है, कभी नष्ट नहीं होता और कर्मरूपी ईधनको अग्निके ५मान है ॥ ४ ॥ जिसप्रकार मिट्टी मिले पानीमें फिटकरी या कतकफल डाल देनेसे मिट्टी नीचे बैठ जाती है और शुद्ध जल ऊपर आजाता है उसी प्रकार अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक्-मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिमिथ्यात्व इन सात प्रकृतियोंके उपशम होनेसे भव्य जीवोंके पहिला औपशमिक सम्यग्दर्शन होता है ॥ ५ ॥ जिस प्रकार उस स्वच्छ जलको दूसरे वर्तनमें उतार लेनेसे फिर उस स्वच्छ जलमें किसी प्रकारकी मिट्टी

अथ चतुर्थः सर्गः ।

आनन्दोत्पत्तिसद्गोह नमस्कृत्याभिनन्दनम् । भेदं च कारणहेतु वक्ष्ये सदर्शनस्य च ॥१॥ भव्य पञ्चेन्द्रिय सज्जी काललब्ध्यादिप्रेरित ।
पूर्णं गृह्णाति सम्यक्तत्त्वमग्युपशमादिकम् ॥२॥ अन्तर्मुहूर्तकालेन मिथ्यात्व प्रतिपद्य स । क्षायोपशमिकं नाम्ना प्रादत्ते दर्शनं भुवि ॥३॥
क्षायिक भजते कश्चिद् भव्यो व्यासन्नमुक्तिग । अकंप मेरुसतुल्य कर्मन्धनहुताशनम् ॥४॥ सप्तप्रकृतितुल्यकर्मशमने प्रथम शमम् । जायते
भव्यजीवानामूर्द्धस्वच्छजलोपमम् ॥५॥ षट्प्रकृतिशमनैव सम्यक्त्वोदयकर्मणा । क्षायोपशमिक विद्धि प्राईस्वच्छोदकोपमम् ॥६॥ सप्तप्रकृति-

नहीं रहती उसी प्रकार ऊपर लिखी हुई सातों प्रकृतियोंके अंततः क्षय होनेसे जीवोंके क्षायिक सम्यग्दर्शन प्रगट होता है यह सम्यग्दर्शन सारभूत है और मोक्ष प्राप्त करनेवाला है ॥ ६ ॥ पहिले छह प्रकृतियोंके उदयाभावी क्षय होनेसे तथा उपशम होनेसे और देशघाती सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय होनेसे क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन होता है। जैसे मिट्टी मिले जलसे मिट्टीका कुछ भाग निकल गया हो और थोडासा बना हो। उसी प्रकार चल मलिन आदि दोष जिसमें हों वही क्षायो-पशमिक सम्यग्दर्शन है ॥ ७ ॥ मिथ्यात्व प्रकृतिके तीन भेद हैं—मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति मिथ्यात्व। तथा अनंतानुबंधी कषायके चार भेद हैं—अनन्तानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। हे वत्स तू इन सातों प्रकृतियोंको नष्ट कर सम्यग्दर्शनको धारण कर। यह सम्यग्दर्शन मोक्ष महलकी प्रथम सीढी है ऐसा भगवान् सर्वज्ञदेवने कहा है ॥ ८-२ ॥

प्रश्न—हे स्वामिन् यह मिथ्यात्व कैसा है और कषाय कैसे हैं सो कृपाकर बतलाइये। क्योंकि ये जीव जानकर ही उनका साग कर सकते हैं ॥१०॥ उत्तर—जिससे विवेक सत्र नष्ट होजाय, मूढता प्रगट हो और जो प्राणियोंको नरकमें पटक दे उसको श्री जिनेन्द्रदेवने मिथ्यात्व कहा है ॥११॥ यह मिथ्यात्व अनेक रोग क्लेश उत्पन्न करनेवाला है, दुष्ट है, अनंत संसारमें परिभ्रमण करानेवाला है, और मोक्षमहलमें जानेसे रोकनेके लिये जुड़े हुए किवाहोंके समान है। यह मिथ्यात्व अनंत परंपगरूप दुःखोंको देनेमें चतुर है, पापका वीज है और धर्मरूपी वनको जला देनेके लिये अग्निके समान है इस-लिये हे वत्स ! इसे तू दूरसे ही छोड़ ॥ १२-१३ ॥ मिथ्यादृष्टी जीव हिंसा रहित धर्मको कभी नहीं समझ सकता। जिस-प्रकार पागल पुरुष पदार्थोंको उल्टा ही जानता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टी जीव भी असत्य और कुधर्मको ही जानता है ॥ १४ ॥ उस मिथ्यात्वसे ज्ञान चारित्र धर्म आदि सब नष्ट होजाता है। यह जीवोंको विपके समान है और बुद्धिको नाश

निःशेषक्षयाज्जीवा भजन्ति वै। क्षायिक मुक्तिदं सारं स्वच्छवीरसम क्रमात् ॥ ७ ॥ सम्यङ्मिथ्यात्वमिश्रेण मिथ्यात्वप्रकृतिर्भवेत्। त्रिधा चतुर्थानन्तानुबधिकर्मकषायजम् ॥ ८ ॥ सप्तप्रकृतिकर्माणि हत्वा त्व मज दर्शनम्। सोपान प्रथम मुक्तिर्गहे श्रीमिनभाषितम् ॥ ९ ॥ मिथ्यात्वं कीदृश स्वामिन् कषाय मे निरूपय। ज्ञाते सति पुनस्त्यागं तत्कर्तुं शक्यते जनैः ॥ १० ॥ विवेको हन्यते येन मूढता च प्रसूयते। नीयन्ते प्राणिनः शत्रं मिथ्यात्व तज्जगुर्जिताः ॥ ११ ॥ अनन्तदुःखसन्तानदानदक्ष' बुधैः मत्सु। मिथ्यात्व पापसर्वीजं धर्माण्यहुताशनम् ॥ १२ ॥ रोगक्लेशकर दुष्टमनन्तभवकारणम्। मुक्तिधामकषाट च मिथ्यात्वं त्यज दूतः ॥ १३ ॥ मिथ्यादृष्टिर्नि जानाति धर्मं हिंसाविवर्जितम् ॥

करनेवाला है इसलिये हे भव्य इसे दू शीघ्र ही छोड़ ॥ १५ ॥ मुनिराजोंने इस मिथ्यात्वके पांच भेद बतलाए हैं—एकांत, विपरीत, वैनयिक, सशय और अज्ञान ॥ १६ ॥ जिस मत्में जीव तत्त्वोंको तथा अन्य तत्त्वोंको सर्वथा क्षणिक बतलाता है, जिस मत्में कर्मोंको अन्य जीव करता है और उनके फलोंको अन्य ही भोगता है तथा जो मछली आदिके भक्षण करनेमें दोष ही नहीं समझते उनका वह दुःख देनेवाला, दुष्ट और केवल अपनी कुबुद्धिसे कल्पना किया हुआ एकांत मिथ्यात्व है ॥ १७-१८ ॥ जिस मत्में जीवोंकी हिंसासे पुण्य बतलाया गया हो, स्नानसे शुद्धि बतलाई गई हो, जिनके देव हिंसा आदि क्रूर कर्मोंमें लगे हुए हैं, गुरु लोग कामकी लालसामें लिप्त हों, जिसमें पशु दक्ष आदिकी पूजा करना बतलाया हो और मृत मनुष्योंका तर्पण बतलाया हो, ऐसा ब्राह्मणोंका वैदिक मत विपरीत मिथ्यात्व समझना चाहिये ॥ १९-२० ॥ जिस मत्में प्रतिदिन पात्र अपात्रोंकी, देव अदेवोंकी सबकी विनय की जाती हो वह तापसियोंका विनय मिथ्यात्व कहलाना है ॥ २१ ॥ जो तीर्थकर अरुहतदेवोंमें भी आहारकी कल्पना करते हैं, स्त्रियोंको भी मोक्ष होना बतलाते हैं, जो वर्द्धमान स्वामीका गर्भापहरण मानते हैं, जो लकड़ी, वस्त्र, पात्र आदि सबको धर्मका साधन मानते हैं (क्षयोपकरण मानकर साधुलोग रखते हैं) वह दुःख देनेवाला श्वेतांबरोंका सांगयिक मिथ्यात्व है ॥ २२-२३ ॥ अज्ञान मिथ्यात्व म्लेच्छ आदि जीवोंके होता है, जिनमें भक्ष्य अभक्ष्यका कुछ विचार नहीं होता ॥ २४ ॥ यह पांचों प्रकारका मिथ्यात्व पापोंको उत्पन्न असत्य च कुर्घर्म ना यथोन्मत्त पदार्थकर्म ॥ १४ ॥ ज्ञानचारित्रधर्मादि सर्वं नश्यति येन तत् । मिथ्यात्व विषतुल्य भो त्यज त्वं बुद्धि-नाशकम् ॥ १५ ॥ एकान्तविपरीत च वैनयिक च सशयम् । अज्ञान पञ्चधा प्रोक्त मिथ्यात्व मुनिपुगवैः ॥ १६ ॥ कथ्यते क्षणिको जीवो यत्र तत्र च सर्वथा । अन्य कर्मकरोत्येव मुक्ते अन्यो हि तत्फलम् ॥ १७ ॥ मत्स्यादिमक्षणे दोषो नास्ति दुःखाकर खलम् । मिथ्यात्वं विद्धि तन्मित्र कुबोधमतकल्पितम् ॥ १८ ॥ पुण्य जीववधाद्यत्र शुद्धि स्नानेन कल्प्यते । क्रूरकर्मरतादेवाः गुरवः कामलालसाः ॥ १९ ॥ पूजन पशुदुष्टानां तर्पण मृतस्वजनात् । विपरीत च त ज्ञेय मिथ्यात्व द्विजसप्तवम् ॥ २० ॥ विनयो गीयते यत्र पात्रापात्रेषु प्रत्यहम् । देवादेवेषु तद्विद्धि मिथ्यात्व तापसप्रजम् ॥ २१ ॥ ब्रूयते यत्र तीर्थेश चाहारी मुक्तिसप्तवम् । स्त्रीणां गर्भापहार च वर्द्धमानस्य दुःखदम् ॥ २२ ॥ यष्टिकावस्त्रपात्रादि सर्वं धर्मस्य साधनम् । तद्धि सशयमिथ्यात्व भवेत्स्वेतपटप्रजम् ॥ २३ ॥ अज्ञानक कुमिथ्यात्व भवेत्स्वेच्छादिगोचरम् । खाद्याखाद्यपरित्यक्त विचार शून्यवादनम् ॥ २४ ॥ पंचप्रकारमिथ्यात्व दूर त मतकल्पितम् । उक्त स्याद्दुःखाप्यन्यदनेकाशयज सुवि ॥ २५ ॥

करनेवाला है, और बुद्धिके द्वारा स्वयं कल्पित किया हुआ है। इनके सिवाय अभिप्रायोंके भेदसे इस संसारमें और भी अनेक प्रकारका मिथ्यात्व समझ लेना चाहिये ॥ २५ ॥ यह मिथ्यात्व मिथ्यात्वकर्मके उदयसे होता है। यह धर्मको नाग करनेवाला है। ज्ञान चरित्रको जहसे उखाड़ देनेवाला और अनेक पापोंका कारण है ॥ २६ ॥ सम्यक्त्वप्रकृति सम्यग्दर्शनमें मल उत्पन्न कर देती है तथा यह जिनालय हमारा है, यह प्रतिमा हमारी है यह दूसरेकी है, इसप्रकार इष्ट पूर्वके ममत्व उत्पन्न कर देती है ॥ २७ ॥ सम्यग् मिथ्यात्व प्रकृति सब देवोंमें तथा सब धर्मोंमें समान परिणाम उत्पन्न कर देती है इसीलिये उसको मिश्र प्रकृति कहते हैं ॥ २८ ॥ इसी प्रकार अनंत संसारमें परिश्रमण करनेवाले और पापोंके कारण ऐसे अनंतानुबंधी कपायके भी क्रोध मान माया लोभके भेदसे चार भेद होते हैं ॥ २९ ॥ हे वत्स ! वृ इन सातों प्रकृतियोंका त्याग कर और दुःखोंको दूर करनेवाले, स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेवाले तथा नरक और तिर्यच गतिको रोकने वाले सम्यग्दर्शनको स्वीकार कर ॥३०॥ जो भव्य जीव शंका आदि दोषोंसे रहित और आठों अंगों सहित इस शुभरूप सम्यग्दर्शनको स्वीकार करते हैं वे अवश्य ही परम निर्वाण पदको प्राप्त करते हैं ॥ ३१ ॥

प्रश्न—हे प्रभो ! अब कृपाकर मेरे लिये सम्यग्दर्शनके अंगोंका निरूपण करिये, क्योंकि जानलेपर ही वे स्वीकार किये जा सकते हैं ? ॥३२॥ उत्तर—चाहे पर्वतमाला चलायमान होजाय और अग्नि शीतल होजाय तथापि भगवान सर्वज्ञ देवके कहे हुए तत्त्वोंमें, कभी अंतर नहीं पढ सकता ऐसा श्री जिनेन्द्रदेवने कहा है। इसी प्रकार मूक्ष्य तत्त्वोंमें, धर्मके स्वरूपमें, अरहंतदेवके स्वरूपमें, श्रेष्ठ मुनियोंमें और शुभ ज्ञानमें शंकाका साग करदेना निश्चल होजाना निःशंकित अंग कहलाता है मिथ्यात्वकर्मज श्रेयं मिथ्यात्व धर्मनाशकम् । ज्ञानचारित्रनिर्मूलस्पोटक पापकारणम् ॥ २६ ॥ सम्यक्त्वप्रकृतिज्ञेया दर्शनस्य मलप्रदा । स्वप्रादिषु विन्त्रेषु ममत्वजनका हठाव ॥ २७ ॥ समान सर्वदेवेषु सर्वधर्मादिकेषु च । करोति परिणामं यन्मिश्रकर्म तदुच्यते ॥ २८ ॥ क्रोधमानादिभेदेव कथायाः पापहेतवः । चतुर्धा हि भवन्त्याद्या अनन्तभवकारकाः ॥ २९ ॥ मत्स्यश्च सप्तप्रकृती मन दुःखविनाशकम् । दर्शयन् स्वर्गसोपान श्वत्रतिर्यक्निवारणम् ॥ ३० ॥ अष्टागसयुतं यत्र भवति दर्शनं शुभम् । शंकादि द्वेषनिमित्तं ते व्रजन्ति पर पदम् ॥ ३१ ॥ अंगानि यानि सत्त्वत्र दर्शने तानि भोः प्रभो । निरूप्य ममाग्रे हि कथा कृत्वा तदासये ॥ ३२ ॥ चकलयचलमालेय गीताता लभतेऽनच्छ्र । देवात् ज्ञानादिन तत्त्वं न च श्रीजिनभाषितम् ॥ ३३ ॥ सूक्ष्मतत्त्वेषु धर्मेषु जिनेषु सम्मुत्तौ श्रुमे । ज्ञाने संस्यगते शक्रा या सा निःशंकिता

॥ ३३-३४ ॥ जिसे किसी प्रकारका भय नहीं है जिसने कुदेवादिकोंका सर्वथा त्याग कर दिया है और भगवान् जिन्दे-देवके कहे हुए तत्त्वोंमें किसी प्रकारकी शंका नहीं करता वह अवश्य ही मोक्ष लक्ष्मीको अपने वश कर लेता है ॥ ३५ ॥
 सौभाग्य प्राप्त होनेमें उत्तम भोगोंके मिलनेमें, स्वर्गके मुखोंमें, राज्यमें और धनादिकमें इच्छाका त्याग कर देना-इनके प्राप्त होनेकी इच्छा न करना सो निःकांक्षित अंग कहलाता है ॥ ३६ ॥ जो मूल धर्म सेवन कर अपने भोग सेवन करनेकी इच्छा करता है वह धर्म मोक्षको सिद्ध करनेवाले अपुत्र्य रत्नको देकर काच खरीदता है ॥ ३७ ॥ जो विद्वान् धर्म सेवन कर सदा मोक्ष प्राप्त होनेकी और कर्मोंके नाश होनेकी इच्छा करते हैं वे अवश्य ही भगवान् जिन्देदेवको प्राप्त हुए मुखोंको पाते हैं ॥ ३८ ॥ यदि मुनिराजका शरीर रोग आदिसे पीडित हो अथवा उनके सत्र शरीर पर पैल लगा हो तोभी उन्हें देखकर घृणा न करना उनके गुणोंमें प्रेम करना निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है ॥ ३९ ॥ जिनमार्गमें सब जगह परीष-होंका सहन करना ही उत्तम होता है ऐसा विचारकर घृणाका त्याग देना भावपूर्वक निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है ॥४०॥
 जो धीर धीर मुनि रोगादिकसे पीडित होकर भी महात्रतोंको पालन करते हैं, योग तपश्चरण करते हैं इसलिये वे तीनों लोकमें धन्य गिने जाते हैं ॥ ४१ ॥ जो चतुर पुरूप धर्म, देव, मुनि, पुण्यदान और शास्त्र आदिमें पूर्ण विचार करते हैं उनके वह अमूढदृष्टि अंग समझा जाता है ॥ ४२ ॥ जो जीव देव, सद्धर्म, गुरु और तत्त्वोंके यथार्थ स्वरूपको विचार करनेमें चतुर है, वह स्वर्गादिकके सुख और राज्य आदिको पाकर अंतमें मोक्षलक्ष्मीका स्वामी होता है ॥ ४३ ॥ जो मूर्ख मता ॥३४॥ भयसन्निविर्मुक्ता कुदेवादि विवर्जितम् । नि शका कुरुते योऽसौ मुक्तिश्रीवशमानयेत् ॥३५॥ सौभाग्ये भोगसारे च स्वर्गे राज्यादिके धने । इच्छा संत्यज्यते धर्माद् या सा निःकांक्षिता भवेत् ॥३६॥ धर्मं कृत्वापि यो मूढः ईहेते भोगमात्मनि । रत्न दत्त्वा स गृह्णाति काच स्वर्माक्षसाधनम् ॥३७॥ इच्छन्ति ये बुधा नित्य मुक्ति कर्मक्षय पुनः । धर्मं कृत्वा लभेन्नित्य सुख श्रीजिनसेवितम् ॥३८॥ सर्वांगमलसल्लिप्त मुनौ रोगादि पीडिते । घृणा न क्रियते या सा ज्ञेया निर्विचिकित्सता ॥३९॥ जिनमार्गो भवेद्भद्रं सर्वं नो चेत्परीषदाः । इति सकल्पसंस्थाने भावपूर्वा मता हि ता ॥४०॥ रोगादि पीडिता येऽपि तपोवृत्तादिकं शसा । चरंति मुनयो धीरास्ते धन्या भुवनत्रये ॥४१॥ धर्मं देवे मुनौ पुण्ये दाने शास्त्रे विचारणम् । दक्षैर्यत्क्रियते तद्धि प्रामूढत्व गुण भवेत् ॥ ४२ ॥ यो दक्षो देवसद्धर्मगुरुतत्त्वविचारणे । नाकराज्यादिक प्राप्य सः स्यान्मुक्तिसख्यवरः ॥४३॥ धर्माधर्मं न जानाति मूढो देवादिक च यः । धर्ममुद्दिश्य पाप सः कृत्वा दुर्गतिमान्नुयात् ॥४४॥

धर्म अधर्मके स्वरूपको नहीं जानता, न देव कुदेवोंके स्वरूपको जानता है वह धर्म समझकर अनेक पाप करता है और इसीलिये अंतमें दुर्गतिको प्राप्त होता है ॥४४॥ जो विवेकी पुरुष धर्मात्मा और मुनियोंके दोषोंको देखकर भी ढक देते हैं, प्रगट नहीं करते उसे उपग्रहण अंग कहते हैं ॥ ४५ ॥ जो विद्वान् जिनमार्गके आये हुए (अज्ञान वा प्रमादसे लगे हुए) दोषोंको देखकर ढक देते हैं उन्हें स्वर्ग मोक्षादिक क्यों प्राप्त नहीं होंगे अर्थात् अवश्य होंगे ॥ ४६ ॥ जो निंद्य जिनधर्मकी वा मुनियोंकी निंदा करता है वह पापके भारसे अवरुपी महासागरमें पडता है ॥ ४७ ॥ जो धर्मात्मा पुरुष त्रत चारित्र वा धर्मसे डिगते हुए पुरुषोंको फिर उसीमें स्थिर करदेता है, धर्ममें लगा देता है वह उसका स्थितिकरण अंग कहलाता है ॥ ४८ ॥ जो विद्वान् अन्य मनुष्योंको धर्मादिकमें सदा स्थिर करते रहते हैं वे स्वर्गादिकके सुख पाकर अंतमें मोक्षपदमें जा विराजमान होने हैं ॥४९॥ जो मूर्ख दान धर्म तप ज्ञान पूजा आदिमें विघ्न करते हैं वे अवश्य ही नरकोके दुःख भोगते हैं ॥ ५० ॥ जिस प्रकार हालकी प्रसूता गाय अपने वच्चेपर प्रेम करती है उसी प्रकार जो विद्वान् धर्मात्मा भाइयोंमें, मुनियोंमें और जैन धर्ममें प्रेम करते हैं उनका वह सबसे उत्तम वात्सल्य अंग समझना चाहिये ॥५१॥ जो भव्य मुनियोंमें जैन धर्ममें और धर्मात्माओंमें सुख देनेवाला धर्मरूप प्रेम करता है वह तीर्थंकरकी विभूतिको पाकर मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ५२ ॥ जो अधम स्त्री पुत्र आदि संतानोंमें पाप उत्पन्न करनेवाला प्रेम करते हैं वे अनेक दुःखोंको पाकर अवरुध्य ही दुर्गतियोंमें जन्म लेते हैं ॥ ५३ ॥ ज्ञानके द्वारा, उग्र तपश्चरणके द्वारा तथा दान पूजा आदिके, द्वारा जैनधर्मका

सद्धर्मिणा मुनीना च दृष्ट्या दोष विवेकिभिः । छादन् क्रियते यच्च तद्भवेदुपग्रहणम् ॥४५॥ आगत दोषमालोक्य जिनमार्गस्य ये बुधा । छादयन्ति न किं तेषा स्वर्गमुक्त्वादिक् भवेत् ॥ ४६ ॥ जिनधर्मस्य यो निंद्यो मुनीना वा करोति वै । निंदा स पापभारेण मज्जति श्वप्नसागरे ॥ ४७ ॥ व्रतचारित्रधर्मादिचलता धर्मदेशिभि । स्थिरत्व क्रियते यत्तत् स्थितिकरणमुच्यते ॥ ४८ ॥ श्रीधर्मदौ सदा येऽपि कुर्वन्ति स्थिरता बुधा । पुसां नाकादिक प्राप्य ते व्रजन्ति स्थिर पदम् ॥४९॥ कुर्वन्ति ये महामूढा विघ्न दानवृषादिषु । तपोज्ञानसुपूजादौ स्युस्ते वै श्वप्नगामिनः ॥५०॥ सद्धर्मिणि मुनौ जेने स्नेहो यत्क्रियते बुधैः । सद्य प्रसूतगोवत्स ज्ञेय वात्सल्यमुत्तमम् ॥५१॥ ये कुर्वन्ति मुनौ जेने स्नेह धर्मसुखप्रदम् । ते तीर्थनाथसंभूतिं लब्ध्वा मुक्तिं मजन्ति भो ॥ ५२ ॥ पुत्रदारादि सन्ताने स्नेहं कुर्वन्ति येऽधमाः । पापाकर महादुःख प्राप्य ते यान्ति दुर्गतिम् ॥५३॥ ज्ञानोन्नतपसासक्तैः दानपूजादिकारकैः । जिनधर्मस्य महात्म्य क्रियते सा प्रमावना

“साहाय्य प्रगट कराना प्रभावना अंग है ॥ ५४ ॥ जो भव्य जीव श्रुतज्ञानके द्वारा अथवा पूजा प्रविष्टिके द्वारा अथवा अन्य धार्मिक कार्योंके द्वारा जिनधर्मकी महिमा प्रगट करते हैं वे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ ५५ ॥ जो दुष्ट पुण्य उत्पन्न करनेवाली जिनधर्मकी प्रभावनामें विघ्न करते हैं वे अवश्य ही अनेक दुःखोंको पाकर नरकमें पड़ते हैं ॥ ५६ ॥ जिनप्रकार अपनी सेनाके साथ होनेसे राजा अपने शत्रुओंको नष्ट कर देता है उसी प्रकार इन आठों अंगोंसे परिपूर्ण और सारभूत सम्यग्दर्शन समस्त कर्मरूपी शत्रुओंको नष्ट कर देता है ॥ ५७ ॥ इस सम्यग्दर्शनके एक एक अंगको पालन करके ही अनेक भव्य जीवोंने मोक्ष प्राप्त किया है फिर भला जो समस्त अंगोंको पालन करते हैं वे क्यों नहीं मोक्ष प्राप्त कर सकते अर्थात् वे अवश्य मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ ५८ ॥ इसलिये हे भव्यजीव ! तू इन आठों अंगोंसे परिपूर्ण सम्यग्दर्शनको धारण कर । यह सम्यग्दर्शन शुभ है, अनेक कर्म-समूहको नष्ट करनेवाला है और मोक्षका साधन है ॥ ५९ ॥

प्रश्न-हे भगवन् ! इन आठों अंगोंके सेवन करनेसे किस किस भव्य जीवको क्या क्या फल प्राप्त हुआ है सो आप कृपाकर सब मुझसे कहिये ॥ ६० ॥ उत्तर-हे भव्य ! यह सम्यग्दर्शन अनुपम गुणोंका निधि है, स्वर्ग मोक्षकी जड़ है । तीनों लोकोंके स्वामी तीर्थंकर भी इसकी सेवा करते हैं । यह कर्मरूपी वृक्षको काटनेके लिये कुठारके समान है । संसार-रूपी महासागरसे पार होनेके लिये जहाजके समान है । पुण्यरूप है, तीर्थरूप है और अत्यंत पवित्र है । इसलिये तू सब इसप्रकार आचार्य श्री सकलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें आठों अंगोंको निरूपण करनेवाला यह चौथा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

॥५४॥ कुर्वन्ति प्रकट ये च जिनधर्मं श्रुतादिभिः । प्रतिष्ठादिकैर्धर्मैस्ते भव्या यान्ति निर्वृतिम् ॥५५॥ प्रभावनादिकं येऽपि वृन्ति दुष्टाः सुपुण्यदम् । जिनधर्मस्य ते दुःख प्राप्य श्वेत्रे पतन्ति वै ॥५६॥ अष्टागसयुत सार समर्थं दर्शन भवेत् । नाशने कर्मशत्रूणा यथा सैन्य-युतो वृषः ॥५७॥ एकैकमगमासाद्य गता भव्याः शिवालयम् । सर्वागसयुता ये ते किं न मुक्ता भवन्त्यहो ॥५८॥ अष्टागपरिपूर्णं हि मन त्वं दर्शनं श्रुमम् । अनेककर्मसन्तानस्फोटकं मुक्तिसाधनम् ॥५९॥ यस्य यच्च फल यातं स्वाभिन्गगादिसेवनात् । तस्य भव्यस्य तत्सर्वं दयां कृत्वा प्रकाशय ॥६०॥ अतुलगुणानिघान स्वर्गमोक्षैकमूलं, त्रिशुवनपतिसेव्य कर्मक्षेत्रे कुठारम् । भवजलनिधिपोत पुण्यतीर्थं पवित्रं मन रहितकुसंग दर्शन व्यगयुक्तम् ॥ ६१ ॥ इति श्रीमदारभ्यसकलकीर्तिविरचिते प्रश्नोत्तरश्रावकाचारे अष्टागप्रकरणकोनाम चतुर्थः सर्गः ।

“पांचवर्ष फरिच्छेद ।

अथानंतर-अपनी बुद्धिको श्रेष्ठ बनानेके लिये मैं श्री सुमतिनाथ भगवानको नमस्कार कर आठों अंगोंमें प्रसिद्ध होनेवाले अंजन आदिकी कथा कहता हूँ ॥ १ ॥ सम्यग्दर्शनके प्रथम निःशंकित अंगमें जो मनुष्य प्रसिद्ध हुआ है उसकी संवेग प्रगट करनेवाली कथा मैं कहता हूँ ॥ २ ॥ एक धन्वंतरी राजा था । विश्वानुलोम नामका एक ब्राह्मण उसका मित्र था । पुण्यके प्रभावसे धन्वंतरीका जीव तो मरकर ज्योतिष्क विमानोंमें अमितप्रभ नामका देव हुआ और उस ब्राह्मणका जीव विद्युत्प्रभ नामका देव हुआ । इनमेंसे अमितप्रभ धर्मात्मा था और अच्छी ऋद्धियां उसे प्राप्त थी तथा विद्युत्प्रभ धर्महीन था और ऋद्धियां भी उसे उससे कम प्राप्त हुई थी ॥ ३-४ ॥ किसी एक दिन अमितप्रभ नामका देव सम्यग्दर्शन ग्रहण करनेके लिये विद्युत्प्रभके घर आया परंतु उस मूर्खने सम्यग्दर्शन स्वीकार किया ही नहीं ॥ ५ ॥ तदनंतर वे दोनों धर्मके विषयमें कुछ विवाद करने लगे और अपने अपने परीक्षा करानेके लिये यमदग्नि नामके तपस्वीके पास आए ॥ ६ ॥ उन दोनोंने पक्षीका रूप धारण कर लिया और किसी तरह उसके तपश्चरणको भंग कर दिया । फिर वे दोनों देव विद्युत्प्रभकी सलाहसे राजगृह नगरमें आए ॥ ७ ॥ वहांपर एक जिनदत्त नामका सम्यग्दृष्टी सेठ था, वह बुद्धिमान व्रतोंसे भी सुशोभित था और दान पूजा आदि कार्योंमें सदा तत्पर रहता था ॥ ८ ॥ उस दिन कृष्ण पक्षकी अष्टमी थी । उस सेठने प्रोषयोपवास किया था और रात्रिमें कायोत्सर्ग धारणकर स्मशानमें जा विराजमान हुआ था ।

अथ पञ्चमः सर्गः ।

सुमतीश जिन नत्वा बह्व्ये सन्मति हेतवे । कथामगादिसज्जातामञ्जनादिभवामहम् ॥ १ ॥ अगे निःशकित्वाख्येऽपि विख्यातो योऽजने भवेत् । कथा तस्य प्रबक्ष्यामि सवेगादिकरामहम् ॥ २ ॥ वै धन्वंतरि विश्वानुलौमी नृप द्विजात्मजौ । मित्रौ पुण्यवशाज्जातौ स्वर्गज्योतिष्कसदृशे ॥ ३ ॥ अमितप्रभनामा स. देवोऽमृद्धर्मतत्परः । नृपो द्विज पुन जातो नीचो विद्युत्प्रभोऽमर. ॥ ४ ॥ धो जेन. स समायात इतरस्य गृहे पुन । दातु सदर्शन सोपि न च गृह्णाति मूढधी. ॥ ५ ॥ परस्परविवाद तौ कृत्वा धर्मसमुद्भवम् । पार्श्वे तु यमदग्नेश्च तत्परीक्षार्थमागतौ ॥ ६ ॥ पक्षीरूप्य समादाय तपोभाग-विधाय च । तस्यैव वचनेनैव प्राप्तौ राजगृहे पुरे ॥ ७ ॥ जिनदत्तो भवेच्छ्रेष्ठी तत्रदर्शनधारक । व्रतेनालकृतो धीमान् दानपूजादितत्परः ॥ ८ ॥ आदाय प्रोषधं रत्रिं कृष्णपक्षेऽष्टमी दिने । कायोत्सर्गं श्मशानेऽसौ ध्यात्वात्मात्मात्रलोकत. ॥ ९ ॥

अकस्मात् वहीपर वे दोनों देव आ निकले और उन्होंने ध्यान करते हुए सेठको देखा ॥ ९ ॥ तब अमितप्रभ देवने कहा कि हमारे साधु लोगोंकी बात तो दूर ही रही, हे भाई! यदि तुझमें शक्ति है तो ये गृहस्थ सेठ ध्यान लगाये हुए विराजमान हैं अनेक गुणोंके सागर हैं, निस्पृह हैं और अपनी शक्तिके अनुसार ध्यान कर रहे हैं इन्हींको तू ध्यानसे चलायमान कर दे ॥ १०-११ ॥ अमितप्रभकी यह बात सुनकर विद्युत्प्रभने वध, बंधन, हाव, भाव आदि अनेक कुरीतियोंसे असह्य और महा घोर उपसर्ग करना प्रारंभ किया ॥ १२ ॥ परंतु वे सेठ भगवान वीतराग परमदेवके ध्यान करनेमें तल्लीन बने रहे, उन्होंने शरीरसे ममत्व छोड़ दिया। अपने संवेग आदि गुण बड़ा लिये और वे निश्चल होकर ध्यान करते रहे ॥ १३ ॥ उस समय वे धीरवीर सेठ पर्वतके समान निश्चल थे, मुनिके समान परिग्रह रहित थे, जलके समान निर्मल थे, और सागरके समान गंभीर थे ॥ १४ ॥ जब देव सब कुछ कर चुका, आगे करनेमें असमर्थ होगया तब वह अपने चित्तमें बहुत ही लज्जित हुआ। उसने अपना अभिमान छोड़कर धर्म स्वीकार किया और संवेग धारण किया ॥ १५ ॥ इधर सवेरा होते ही सब परीपहोंको जीतकर सेठने अपने कायोत्सर्गका विसर्जन किया और कुछ देरतक सुखसे बैठे ॥ १६ ॥ इतनेमें ही वे दोनों देव इनके पास आए। दोनोंने सेठको नमस्कार किया और बड़ी भक्तिसे दिव्य वस्तु और आभूषणोंसे सेठकी पूजा की ॥ १७ ॥ तदनंतर उन देवोंने सब हाल कहा और प्रार्थना की कि हे उत्तम विद्वान्! आप धर्मकार्योंसे सेठकी यात्रा आदि धार्मिक कार्य करनेके लिये सब कार्योंको सिद्ध करनेवाली और सारभूत इस आकाशगामिनी विद्याको स्वीकार कीजिये ॥ १८ ॥ यदि सारभूत पंच नमस्कार मंत्रके द्वारा आराधना और पूजा की जायगी तो पुण्यकर्मके उदयसे अमितप्रभदेवन प्रोक्त तिष्ठन्तु साधव । दूरे मे प्राप्ति शक्तिश्चेद्भ्रातुस्ते गृहनायकम् ॥ १० ॥ इम ध्यानसमापन्न निस्पृह गुणसागरम् । चालय शीघ्रमागत्य ध्यानार्द्धैर्यावलवितम् ॥ ११ ॥ तेन कृतो महाघोरोपसर्गो दुस्सहो घन । वधवधप्रयोगैश्च हावभावैः दुरुक्तिभिः ॥ १२ ॥ दद्याच्चित्त स सद्बुद्धाने वीतरागादिगोचरे । निश्चल देह निमुक्तं सवेगाद्विगुणाश्रितम् ॥ १३ ॥ सुस्थिरोऽचलवल्कीर साधुवत्सगवजित । प्रप्तनो जलवत्सोऽभृद्गाघः सागरादिवत् ॥ १४ ॥ निरर्थकोऽमरो जातो लज्जाकुलितमानस । धर्मसंवेगसम्पन्नस्त्यक्तमानस्तर्दा च स ॥ १५ ॥ प्रमातसमये सोऽपि जित्वा शेषपरीषहान् । कायोत्सर्गं विसुच्यार्ह्यु स्थितो यावत्सुखे च वै ॥ १६ ॥ ताभ्यामागत्य शीघ्रिण नमस्कार विधाय स । पुजित परया भक्त्या दिव्यवस्त्रादि भूषणै ॥ १७ ॥ आकाशगामिनीं विद्या गृहणेमा बुधोत्तम । सिद्ध कार्यकरा सारा धर्मयात्रादिहेतवे ॥ १८ ॥

यह विद्या अन्य लोगोंको भी सिद्ध हो जायगी ॥१९॥ इमप्रकार कहकर, उनको नमस्कार कर, चार चार उनकी पर्यंसा कर और अनेक प्रकारकी बातें कर वे दोनों देर अपने स्थानको चले गये ॥२०॥ इस मिनदच मेठ उस आकाशगायिनी विद्याके प्रभावसे पूजाकी सामग्री लेकर मेरु आदि पर्वतोंपर डाँड्डीपके अठ्ठविम चैत्राश्रयोंकी पूजा करनेके लिये प्रतिदिन जाने लगे ॥ २१ ॥

किसी एक दिन उस सेठमे सोमदत्त नामके पालीने पूछा कि हे प्रभो ! आप प्रतिदिन कहाँ जाया करने हैं ? तब सेठने उत्तर दिया कि हे वत्स मुन ! मैं प्रतिदिन अह्वयिम चैत्रालयमें विराजमान अत्यन्त मनोहर मिनप्रतिमाकी पूजा करनेके लिये और उससे पुन्य संपादन करनेके लिये जाया करता हूँ ॥२२-२३॥ तब सोमदत्तने फिर पूछा कि आप किस प्रकार जाया करते हैं तब इसके उत्तरमें सेठने विदुलभ देवकी सब कथा कह मुनाई और उस आकाशगायिनी विद्याकी भी सब हाल कह सुनाया ॥२४॥ तब सोमदत्तने फिर प्रार्थना की कि हे विद्वत् ! कृपाकर मुझे भी यह विद्या दे दीजिये मैं भी आपके साथ पुण्यादिक लेकर चला कहूँगा ॥२५॥ उसकी यह प्रार्थना सुनकर सेठने प्रार्थनार्थ करनेके लिये प्रार्थनार्थोंको छोड़ भिद्र करनेवाली उस विद्याके सिद्ध करनेका सब उपाय बतला दिया ॥२६॥ उस विद्याको भिद्र करनेके लिये सोमदत्तने पहिले दो प्रोपयोग्य किये फिर कृष्ण पक्षकी चतुर्दशीके दिन किसी अवत भयानक स्थानमें एक भारी लट्टशकी पुत्रे गारुडा पर एक दामका सींका वाँशा उस सींकेमें एकसौ आठ दापकी लड्डियाँ थीं और उसके नीचे भृषिषा ऊपरको मुँह किये हुए नीश्या नाम

सारपञ्चनमस्कारप्राराधनप्रयुजनात् । परेषां भिच्छिमायाति मा विद्या पुण्ययोगतः ॥ १९ ॥ इत्युक्त्वा तं नमस्कृत्य प्रशस्त्य च सुहृद्विदुः । अनेकवचनार्थैः स्वस्थानं तौ गतौ पुनः ॥२०॥ पूजामादाय सयाति तृणैके मंदरादिके । पूजां भित्तिस्थानां प्रवृत्तं यमोनेने ॥२१॥ एतदा सोमदत्तादियुष्मान्तवटकेन स । प्रपठ्यः प्रत्यहः कुत्र व्रजतीति भयान्तो ॥२२॥ मयूने शृणु हेवत्तम पूजनाथं व्रगाम्यहम् । अष्टत्रिम-जिनागारे प्रतिमाना शुभाय वै ॥२३॥ आह मोपि पुनः श्रेष्ठिन कथं तत्र प्रयासि भो । नेनेतंकं तस्य तस्यं विद्यायाभादिकारणम् ॥२४॥ ऊचे स शृणु भो धीमन् ! विद्या देहि ममादरात् । पुष्पादिक ममादाय गच्छामि भयता मद् ॥२५॥ ततो हि श्रेष्ठिना तस्मै भगवतिच्छि- कारण । उपदेशोपि सम्पूर्णो दत्त श्रीधर्महेतवे ॥२६॥ ततः कृष्याचतुर्दश्या कृत्वा सत्योपाह्वयम् । न्यम्रोषाल्यन्ते पूर्वशाखायां सत्य- बांधवैः ॥२७॥ अष्टोत्तरशतापाद दर्भशस्यं निपाय च । जषो युद्धयुक्तास्त्राणि श्मशानेऽतिगम्यमेद ॥२८॥ पुनर्पादि न समादाय अशयमन्वे

गढ़ हुए थे ॥ ३७-२८ ॥ इतना काम करनेपर वह पुष्पाटिक लेकर उस सीकमें जा बैठा और सर्वश्रेष्ठ पंच नमस्कार मंत्रका उच्चारण कर एक एक लड़ी काटनेका उद्योग करने लगीं । इसप्रकार वह पहिली लड़ी काटना ही चाहता था कि नीचेके छुरा आदि तीक्ष्ण शस्त्रोंको देखकर वह डर गया और विचार करने लगा कि यदि दैवयोगसे सेठके वचन असत्य हो जाय (सब लडियोंके काट लेनेपर भी विद्या सिद्ध न हो) तो फिर अवश्य ही मेरा मरण हो जायगा ॥ २९-३१ ॥ इसप्रकार विचार कर वह मूर्ख सीकसे उतर आया परतु कुछ सोचकर फिर चढ़ गया इसी प्रकार वह बहुत देर तक चढ़ने उतरनेका काम करता रहा । इसी बीचमें एक दूसरी घटना इसप्रकार हुई ॥ ३२ ॥

उस समय उस नगरमें प्रजापाल नामके राजा राज्य करते थे, उनको मुख देनेवाली कनकावती रानी थी उसके गलेमें एक रत्नोका हार था जो कि बहुत ही मंडर था ॥ ३३ ॥ उस हारको देखकर एक वैश्याने अपने मनमें विचार किया कि इस हारके विना जीना व्यर्थ है ॥ ३४ ॥ रातको उस वैश्याके घर अंजन नामका चोर आया । उससे उस वैश्याने कहा कि यदि तू राजमहलमेंसे लाकर वह रानीका हार मुझे देगा तभी मैं तुझे अपना स्वामी बनाऊँगी अन्यथा नहीं । वैश्याकी यह बात मुनकर चोरने उसे वैयं वंधाया और बड़े अहंकारसे उस हारको लेनेके लिये निकला ॥ ३५-३६ ॥ अपने विज्ञानवर्द्धसे वह राजभवनमें घुस गया और अपनी कुशलतासे हार लेकर चलता बना । परंतु उस हारमें लगे हुए

प्रविश्य च । उच्चरित्वानमस्कारान् पञ्चनायकमत्रपात् ॥ २९ ॥ उद्यम कुरुते यावत् तत्पादैकं छेदने । तावच्छुरिक्रयालोक्य तीक्ष्णास्त्राणि भय ययौ ॥ ३० ॥ चिन्तित तेन मुढेन यद्यसत्य भविष्यति । वचन श्रेष्ठिनो देवात् तदा मे भरण भवेत् ॥ ३१ ॥ इति मत्वा शठ सोषि चढनोत्तरण भयात् । कुर्वन् पुन पुन यावत्तावदन्या कथा शृणु ॥ ३२ ॥ प्रजापाल नृपस्यैव कनकाख्या सुखप्रदा । राज्ञी वपुव तस्या हि हृदि हारो विराजते ॥ ३३ ॥ दृष्ट्वा त चित्तित सार विलासिन्या स्वामनेसे । किमनेनविना जीवितव्येनास्ति प्रयोजनम् ॥ ३४ ॥ अजनाख्यः पुनश्चौर आगतो निशि तदग्रहम् । सा व्रूते यदि मे हार ददासि नृपमन्दिरात् ॥ ३५ ॥ तदा भर्ता त्वमेक स्यादन्यथा न च मृतले ।

१ एक एक बार पंच नमस्कार मंत्रका उच्चारण एक एक लड़ी काट लेनेपर अर्थात् एकसौ आठ बार नमस्कार मंत्रका उच्चारण कर एकसौ आठ लडियों काट लेनेपर उस विद्याके सिद्ध होनेका नियम था ।

२-उस समय एक प्रकारका अंजन होता था जिसे लगा लेनेसे उसको तो सब कुछ दिखाई देता था परन्तु वह स्वयं किसीको भी दिखाई नहीं पड़ता था और इसीलिये वह अजनचोर कहलाता था ।

रवोंका प्रकाश बहुत था इसलिये कोतवाल और पहरेदारोंसे छिप न सका और उन्होंने पकड़नेके लिये चोरका पीछा किया परन्तु वह चोर पहरेदारोंको अपने पीछे पीछे आवा हुआ जानकर उस हारको छोडकर भाग गया । भागते भागते वह उसी घटवृक्षके नीचे आया जहाँ कि सोमदत्त माली आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करनेके लिये प्रयत्न कर रहा था और डरकर चढ़ने उतरनेका काम कर रहा था । चोरने उस सवका कारण पूछा । उत्तरमें उस सोमदत्त मालीने भी सव-ज्योंका सोंवतला दिया ॥ ३७-३८ ॥ अंजनचोरको सेठके वचनोंपर विश्वास होगया और उसने विना किसी शंकाके उसपर चढकर एक ही वार पंच नमस्कारका उच्चारण कर सव लडियोंके कट जानेपर वह नीचे गिरने लगा उसी समय आकाशगामिनी विद्याने आकर उसे रोक लिया और उससे प्रार्थना की कि हे स्वामिन ! कृपाकर मुझे आज्ञा दीजिये इस समय आपका कौनसा काम करूं ॥ ३९-४० ॥ तब अंजनचोरने कहा कि इस समय मुझे जिनदत्त सेठके समीप ले चलो । यह सुनकर उस विद्यादेवताने उसी समय विमान बनाया और उसपर विडाकर आकाश मार्गसे ले चली । उस समय सेठ सुदर्शनमेरुपर चैत्यालयमें थे इसलिये वह विद्या भी उसे अनेक महिमाओंसे सुशोभित उस सुदर्शनमेरुके चैत्यालयमें ले गई और सेठके सामने जाकर पृथ्वीपर उसे उतार दिया ॥ ४१-४२ ॥ अंजन-चोर उस सुवर्ण और रत्नोंके बने हुए अकृत्रिम दिव्य जिन चैत्यालयको देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ ॥ ४३ ॥ उसने बड़ी भक्तिसे भगवान अरहंत देवको नमस्कार किया और फिर उस बुद्धिमानने भव्य जिनदत्तके समीप आकर उनको नमस्कार किया और वह उनसे इसप्रकार मधुर वचन कहने लगा कि ॥४४॥ हे स्वामिन ! जिसप्रकार आपके प्रसादसे मुझे यह महा-

इति श्रुत्वा स सतोव्य तामत्वे निर्गतो दरात् ॥३६॥ प्रविश्य गृहमभ्येऽस्य विज्ञानेन निजेन तम् । समादाय व्रजन् वेगाद्दृष्टो रत्नादि-
तेजसा ॥३७॥ प्रियमाण स त ल्यक्तः कोटपालांगरक्षकैः । आगतो वटवृक्षे तं दृष्ट्वा दृष्ट्वा ददौ च तत् ॥३८॥ भृत्वा निशंकितो धीमान्
स श्रेष्ठिवचने शुभे । एकवारेण सर्व सः शक्यं छित्वा पतेद्यदा ॥३९॥ तदा विद्या समायाता सिद्धा ब प्रार्थयत्यहो । आदेशं देहि मे
स्वामिन् कृपया कार्यसाधनम् ॥४०॥ नयेति तेन सा प्रोक्ता समीपं श्रेष्ठिनो हि माम् । तथा नीतः स्वर्भरणेण समारोप्य विमानके ॥४१॥
सुदर्शनमहामेरी भिनचैत्यालये शुभे । कनेकमहिमोपेते धृतस्तस्य पुरो भुवि ॥४२॥ अजनो वीक्ष्य तं देव जिनं चैत्यालयादिक्म् । अगम-
न्सुदमस्यन्ते हेमरत्नादितन्मयम् ॥४३॥ प्रणम्य श्रीजिन भूयस्तं भव्य मक्तिर्निभरः । अवोचच्च वचो धीमान् श्रेष्ठिनं प्रत्यसौ शुभान् ॥४४॥

विद्या सिद्ध हुई है उसी प्रकार इसलोक और परलोक दोनों लोकोंमें कल्याण करनेवाला धर्म मुझे बतलाइये ॥ ४५ ॥ अंजनचोरकी यह बात सुनकर वे सेठ उसको साथ लेकर समीप ही विराजमान दो चारण मुनियोंके समीप पहुंचे। दोनोंने उन मुनिराजोंके चरणकमलोंको नमस्कार किया और बैठकर सर्वोत्तम धर्मका स्वरूप पूछा ॥ ४६ ॥ उन दोनोंमेंसे वड़े मुनिराजने उन दोनोंके लिये अनेक महिमाओंसे सुशोभित और सदा सुख देनेवाला मुनि और श्रावक दोनोंका धर्म निरूपण किया ॥४७॥ सब तरहके परिग्रहसे रहित और सब दोषोंसे रहित ऐसे मुनिराजके महाधर्मको सुनकर उस अंजनचोरने उन मुनिराजसे दीक्षा धारण करनेकी प्रार्थना की ॥४८॥ उत्तरमें मुनिराजने कहा कि हे भद्र ! तुने यह बहुत ही अच्छा विचार किया क्योंकि अंबे तेरी आयु थोड़े ही दिनोंकी रह गई है इसलिये अब तपश्चरण करना ही सर्वोत्तम है ॥४९॥ तदनंतर उस अंजनचोरने दीक्षा धारण की घोर तपश्चरण किया और शुद्धध्यानके निमित्तसे चारों घातिया कर्मोंको नष्ट किया ॥५०॥ उन अंजन मुनिराजने घातिया कर्मोंको नाशकर तीनों लोकोंमें धोम उत्पन्न करनेवाला और सदाकाल एकसा रहनेवाला केवलज्ञान रूपी साम्राज्य बहुत शीघ्र प्राप्त कर लिया ॥ ५१ ॥ उस बुद्धिमानने समयानुसार वाकीके अघातिया कर्मोंका नाश कर डाला और इंद्र नरेंद्र आदि सबसे पूज्य होकर कैलाश पर्वतसे मोक्ष प्राप्त किया ॥ ५२ ॥

देखो जो अंजनचोर अनेक व्यसनोमें लीन था वह भी निःशंकित गुणके प्रभावसे ध्यान कर अन्तं सुखोंसे परिपूर्ण मोक्षमें जा विराजमान हुआ फिर भला जो सम्यग्दृष्टी है, अनेक श्रेष्ठ व्रतोंको पालन करता है और अनेक धर्मकार्योंसे सुशोभित है वह निःशंकित गुणके प्रभावसे मोक्षका स्वाधी क्यों नहीं हो सकता ? ॥ ५३-५४ ॥ इसी प्रकार महाराज स्वामिन् यथा महाविद्या सिद्धा गुणमत्प्रसादतः । अत्रामुन्नभवेत्सौख्य मम धर्म निरूपय ॥४५॥ ततो मत्वा समीप तौ नत्वा चारणयोः क्रमौ । पृष्ठवन्तौ स्थितौ धर्मं महानर्थं मुनीशयोः ॥४६॥ ज्येष्ठो मुनिस्ततो ब्रूयाद्ब्रह्मं तौ प्रतिसौख्यदम् । अनेकमहिभोपेत यति श्रावक गोचरम् ॥४७॥ त्यक्तदोष महाधर्मं श्रुत्वा सगविवर्जितम् । अज्जो याचयामास दीक्षा श्रीमुनिपार्श्वगाव् ॥४८॥ मुनिद्वैते त्वया भद्रा भद्रमेतच्छ्रुतं तपः । याचित तव चायु स्यादतः काश्चिद्विनापि ॥४९॥ जिनमुद्राः समादाय कृत्वा घोरतर तपः । शुक्लध्यानादियोगेन हत्वा घातिचतुष्टयम् ॥५०॥ शीघ्रमुत्पादयामास त्रैलोक्यक्षोभकारणम् । केवलज्ञानताम्राज्यमवयय सोऽज्जो मुनिः ॥५१॥ शेषकर्माणि निर्भूल्य शक्रराजादिभूजितः । कैलाशशिखरारूढो गतो मोक्षसना सुधीः ॥५२॥ अज्जो व्यसनासक्तो धीरो नि शक्तिताश्रयात् । मुक्ति यदि गतो

विभीषणने भी निःशंक्ति गुणका पालन किया था उनकी कथा रामायणमें (पद्मपुराणमें) है वहांसे समझ लेना चाहिये ॥ ५६ ॥ द्वारिकापुरीके राजा वसुदेव और उनकी रानी देवकी भी निःशंक्ति अङ्गमें प्रसिद्ध हुई है उनकी कथा भी हविंशपुराणसे जान लेनी चाहिये ॥ ५६ ॥ इस निःशंक्ति गुणसे विभूषित और भी बहुतेसे लोग हुए हैं उन सबकी कथाएं भगवान् जिनेंद्रदेवके कहे हुए शास्त्रोंसे जान लेना चाहिये ॥ ५७ ॥ इसलिये भव्य जीवोंको भगवान् जिनेंद्रदेवके कहे हुए सिद्धांतशास्त्रोंमें तथा उनके उपदेशमें कभी शंका नहीं करनी चाहिये और ज्ञानी पुरुषोंको अपना सम्यग्दर्शन निश्चल और निर्मल बना लेना चाहिये ॥ ५८ ॥ जिस अंजनने सम्यग्दर्शनके निःशंक्ति गुणको सबसे उत्तम रीतिसे पालन किया फिर चारित्र्य धारणकर परम तपश्चरण किया तथा समस्त कर्मको नष्टकर मोक्षके निर्मल सुखको प्राप्त किया ऐसे संसाररूपी महासागरसे पार करनेके लिये जहाजके समान वे अंजन जिनराज हम लोगोंकी रक्षा करें ॥ ५९ ॥ इसप्रकार आचार्य सकलकीर्तिविरचितप्रशोत्तरश्रावकाचारमें निःशंक्तिगुणके वर्णनमें अजनचोरकी कथाको कहनेवाला यह पाचवांपरि० समाप्तहुआ।

अथ छठा परिच्छेद ।

अथानन्तर—जिन्होंने संसारमें कमलसे उत्पन्न हुई लक्ष्मीको लात मार दी है अथवा जिनके चरणकमलोंके नीचे कमलोंकी रचना होती है, जो कमलके चिन्हसे सुशोभित हैं, कमलकीसी ही जिनकी कांति है और जो अन्तरङ्ग वहिरंग ध्यानानन्दसुखसमुत्तम ॥५३॥ सद्यष्टिः सैव व्रतोपेतो यो धर्मादिविभूषितः । निःशंक्तिगुणो सोऽपि न स्यात् किं मुक्तिवच्छम ॥५४॥ विभीषणमहाराजा निःशंक्त्युणधारकः । यः स्यात्तस्य कथा ज्ञेया रामायण निरूपिता ॥ ५५ ॥ वसुदेवोऽभवद् भूपो राज्ञी तस्यापि देवकी । ज्ञेया कथा तयोरेव हरिवंशात्तस्यत्तवजा ॥५६॥ अन्येपि बहवः सन्ति नि शका गुणभूषिता । ये ते सर्वेपि विज्ञेया आगमाब्जिनभाषिता ॥५७॥ तस्माद्भवैर्न कर्तव्या शका सिद्धातदेशने । निःशंकिता विधेयापि द्वाष्टिज्ञानादिसंयुते ॥५८॥ धृतप्रथमगुणो यो नीतचारित्र्यभारः, कृतपरम-तपश्च सर्वकमाणि हत्वा । अगमदगलसौख्य मुक्तिंजं सोऽपि नोव्याद्, भवनलनिधिपोतादजनाख्यो यतीन्द्र ॥५९॥

इति श्री भगवत्कथकलक्ष्मीतिगिरानिने प्रशोत्तरश्रावकाचारः निःशंक्तिगुणवर्णने अङ्गनचोरकथा निरूपणोनाम पंचम सर्गः ।

अथ षष्ठः सर्गः ।

पद्मप्रभमहं वंदे पद्मयानासन भुवि । सत्पमालंकृत पद्मश्रुति पद्मार्कर परम् ॥१॥ निःशक्तिगुणे ख्याता ज्ञातानन्तमती हि या ।

लक्ष्मीके परम निधि हैं ऐसे भगवान पद्मप्रभको नमस्कार कर भै सम्यग्दर्शनको निर्मल करनेके लिये दूसरे निःशुक्ति गुणमें प्रसिद्ध हुई अनन्तमतीकी कथा संक्षेपसे कहता हूं ॥ १-२ ॥

अनेक मनुष्योंसे भरे हुए अंग देशकी राजधानी चम्पापुरी थी। वह चम्पापुरी नगरी बड़ी ही अच्छी थी, अनेक जिनालयोंसे सुशोभित थी और सदा अनेक उत्तम मुनियोंसे विभूषित रहती थी। पुण्य कर्मके योगसे उसमें बर्द्धमान नामका राजा राज्य करता था उसकी प्राणप्यारी रानीका नाम लक्ष्मीमती था ॥ ४ ॥ उसी नगरीमें एक प्रियदत्त नामका धर्मात्मा सेठ रहता था। उसकी सेठानीका नाम अङ्गवती था और वह अनेक गुणोंसे सुशोभित थी ॥ ५ ॥ उन दोनोंके एक पुत्री थी जिसका नाम अनन्तमती था। वह अनन्तमती सम्यग्दर्शनसे सुशोभित थी और दान, पूजा आदि धार्मिक कार्योंमें सदा लीन रहती थी ॥ ६ ॥ किसी एक दिन नंदीधर पर्वके दिनोंमें केवल आठ दिनोंके लिये दोनों सेठ भेठा-नियोंने श्री धर्मकीर्ति नामके आचार्यके पास ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया ॥ ७ ॥ उस धर्मात्मा सेठने सदा धर्मकार्योंमें लगी रहनेवाली अनन्तमतीको भी विनोदपूर्वक सुख देनेवाला ब्रह्मचर्य व्रत धारण करा दिया ॥ ८ ॥ अनन्तर जब सेठने उसके विवाहकी चर्चा चलाई तब अनन्तमतीने अपने पितासे कहा कि-हे तात ! आपने मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दिया दिया है फिर आप मेरे विवाहकी चर्चा क्यों करते है ? ॥ ९ ॥ उसके उत्तरमें सेठने लगी कि हे तात ! मैंने वह व्रत विनोदके लिये दिलाया था वास्तवमें नहीं। यह सुनकर अनन्तमती कहने लगी कि हे तात ! धर्म, दान, पूजा और व्रतोंमें भी कहीं विनोद हुआ करता है ? ॥ १० ॥ तब सेठने फिर कहा कि हे पुत्री ! वह तो केवल आठ दिनोंके लिये दिलाया था ?

कथा वक्ष्ये समासेन तथा. सदृष्टिहेतवे ॥२॥ अगदेशे जनाकीर्णं चपाख्या नगरी शुभा । उच्चैर्जिनालयोपेता नित्य सन्मुनिसयुता ॥३॥ बर्द्धमानो महीपालस्तत्राभ्युपगुणयोगतः । राज्ञी लक्ष्मीमती तस्य वभूव प्राणवहमा ॥ ४ ॥ सजात प्रियदत्ताख्यः श्रेष्ठी श्रीधर्मकारकः । मार्या चांगवती तस्य जातानेकगुणाश्रिता ॥५॥ तयोः पुत्री ससुत्पन्ना सम्यक्त्वादिविभूषिता । दानपूजादिसलीना ख्यातान्तमती सती ॥६॥ गृहीत ब्रह्मचर्यं च स्वयमष्टदिनान्वितम् । धर्मकीर्तिमहाचार्यपाश्वे नंदीधरविभौ ॥ ७ ॥ ग्राहितासौ विनोदेन ब्रह्मचर्यं सुखाकरम् । पुत्री धर्मादिससक्ता श्रेष्ठिना धर्मशालिना ॥८॥ प्रदानसमये साह तात मे दापितं त्वया । ब्रह्मचर्यमतस्तेन सत्पाणिग्रहणेन किम् ॥९॥ दापित क्रीडया पुत्री मया ते तत्रचान्यथा । का क्रीडा तात सद्वर्द्धमानपूजाव्रतादिके ॥१०॥ दिनाष्टकमिदं पुत्री दापितं ते मया तदा । व्रत न

इसके उत्तरमें अनन्तमतीने कहा कि उस समय सुनिराजने ब्रतोंके पालन करनेके लिये दिनोंकी कुछ मर्यादा नहीं बतलाई थी इसलिये मैंने तो वह उत्तम ब्रह्मचर्य जीवनपर्यंत धारण कर लिया है। अब मैं उसे प्राण नाश होनेपर भी कभी नहीं छोड़ूंगी और मेरु पर्वतके समान निश्चल होकर आजन्म उसका पालन करूंगी ॥ ११-१२ ॥

किसी एक दिन युवावस्था प्राप्त होनेपर चैत्रके महीनेमें अपने वगीचेंमें महा रूपवती और कला विज्ञानसे परिपूर्ण वह अनन्तमती झूल रही थी ॥ १३ ॥ इसी समय विजयाई पर्वतकी दक्षिण श्रेणीके किन्नरपुर नगरके विद्याधरोंका राजा कुण्डलमंडित अपनी रानी सुकेशीके साथ विमानमें बैठा हुआ आकाशमार्गसे जारहा था। अचानक उसकी दृष्टि अनन्तमतीपर पड़ी। उसे देखकर वह मोहित होगया और विचार करने लगा कि इसके विना मेरा जीना ही व्यर्थ है ॥ १४-१५ ॥ यही सोचकर वह घर लौटा, उसने अपनी रानीको घरपर छोड़ा फिर वह दृष्ट शीघ्र ही आकर शीलगुणसे सुशोभित और रोती हुई अनन्तमतीको लेकर आकाशमार्गसे चलने लगा ॥ १६ ॥ उसकी रानीको भी कुछ संदेह होगया था इसलिये वह भी उसके पीछे ही दौड़ी आई। रानीको देखकर वह विद्याधर डर गया और शीघ्र ही अनन्तमतीको प्रज्ञप्ता और पर्णलक्ष्मी नामकी विद्याके आधीन किया ॥ १७ ॥ उन दोनों विद्याओंने अत्यन्त दुःखसे व्याकुल सती अनन्तमतीको किसी एक वड़े वनमें छोड़ दिया परन्तु वहां भी उस बेचारीको सुख नहीं मिला। एक भीम नामके भीलोकै राजाने उसे अपने आधीन कर लिया और अपने घर ले जाकर प्रार्थना की कि तू मुझे स्वीकार कर, मैं तुझे पट्टरानी बना लूंगा, परन्तु वह सती कब स्वीकार करनेवाली थी; उसकी अनिच्छा देखकर रात्रिमें वह भीम उसपर बलात्कार करने

मुनिना किंचिद्दिनमानं ब्रते बरे ॥ ११ ॥ गृहीतं नियमं सार यावज्जीवं जहासि न । अचलं मेरुवत्सात प्राणान्नेपि कदाचन ॥ १२ ॥ कला-विज्ञानसम्पन्ना चैत्रे सत्या बनेपि सा। निजोद्याने महारूपा दोलयती यदा स्थिता ॥ १३ ॥ रूपाद्विदक्षिणश्रेण्यां किन्नराब्ये पुरे वसन् । विद्याधराधिपो नाम्ना कुंडलधंतमण्डितः ॥ १४ ॥ सुकेशीभार्यया युक्तो गच्छन् खे स सरस्यहो । दृष्ट्वा ता जीवितव्येन तेन कि मेऽनया विना ॥ १५ ॥ गृहे धृत्वा स्वरांसां च शीघ्रमागत्य तेन सा । नीता दुष्टेन खे बाला रुदन्ती शीलमूषिता ॥ १६ ॥ उन्मानादागतां भार्या दृष्ट्वा तेनं मयेन सा । समर्पितानुप्रज्ञप्त्याल्यर्णलघुविधयोः ॥ १७ ॥ स्थापिता सा महाद्वया ताम्या दुःखाकुला सती । नीता भीमाब्यभि-छेन राजापि निजपच्छिकाम् ॥ १८ ॥ पट्टराज्ञिपद देवि ददामीच्छसि मां हठात् । अनिच्छंती हि प्रारब्धा भोक्तुं रात्रौ खलेन सा ॥ १९ ॥

लगा ॥ १८-१९ ॥ परन्तु उस सतीके शीलके महात्म्यसे क्षुब्ध होकर वनदेवी प्रगट हुई और उसने लकड़ी थप्पड़ आदिकी चोटोंसे भीमकी खूब ही खबर ली ॥ २० ॥ भीम बहुत ही डर गया और उसने समझ लिया कि यह नारी नहीं है किन्तु नीचेको नेत्र किये हुए कोई देवता है । उसने शीघ्र ही पुष्पक नामके एक साहूकारको वह अनन्तमती सोंप दी ॥ २१ ॥ वह मूर्ख साहूकार भी लोभ दिखाकर उसके साथ विवाह करनेकी प्रार्थना करने लगा, परंतु निःकांक्षितगुणको धारण करनेवाली उस सतीने किसीकी भी इच्छा नहीं की ॥ २२ ॥ तब उस दुष्ट साहूकारने अयोध्या नगरीमें आकर शीलगुणसे विभूषित वह अनंतमती एक कामसेना नामकी वेद्याके हाथ सोंपदी ॥ २३ ॥ उस कामसेनाने भी उसे अनेक प्रकारके दुःख दिये तथा हाव भाव विकारोंसे समझाया तथापि वह अपने शीलगुणसे रंचमात्र भी न डिगी-जिस प्रकार मेरु पर्वतका शिखर निश्चल रहता है उसी प्रकार अत्यंत धीरवीर वह अनंतमती अपने व्रतमें निश्चल रही ॥ २४ ॥ अंतमें हारकर कामसेनाने वह राजा सिंहराजको दे दी । उसने भी उसपर अपना चक्र चलाना चाहा और अत्यन्त दृढतारूपसे व्रतको पालन करनेवाली और किसीको भी न चाहनेवाली उस अनंतमतीपर किसी एक रातको बलात्कार करनेपर उतारू हो गया ॥ २५ ॥ परंतु उसके शीलव्रतके महात्म्यसे पहिलेकी वनदेवी आ उपस्थित हुई और उसने लकड़ी घूंसेसे राजाकी खूब ही खबर ली ॥ २६ ॥ तब तो राजाको उससे बहुत ही डर लगा और उसने उसी समय उसे अपने घरसे निकाल दिया । चलते चलते उसे पद्मश्री अर्जिकाके दर्शन हुए । उसे देखकर वह और भी रोने लगी और उसे अपनी सब कथा कह सुनाई ॥ २७ ॥ उस अर्जिकाने अपना धर्म पालन करनेके लिये उसे अच्छी श्राविका जानकर अपने शीलमहात्म्यसक्षोभादागत्य दुःखदुष्कृत । वनदेवतया तस्योपसर्गो यष्टिसुष्टिभि ॥ २० ॥ भीतेन तेन ता नीत्वा देवता सा समर्पिता । सार्थपुष्पकनाम्नश्च सार्थवाहस्य वेगतः ॥ २१ ॥ लोभप्रदस्स्य दुर्बुद्धि परिणेतु स याचते । न वाञ्छति सती त सा निःकांक्षितगुणाश्रिता ॥ २२ ॥ नगर्यामप्ययोध्यायां दत्ता चानीय तेन सा । वेद्याये कामसेनायै शीलसम्पूर्णभूषणा ॥ २३ ॥ न जाता तत्र वेद्या सा हावभावविकारिभिः । कृतातिघीरतापन्ना यथा मेरुगिखा दृढा ॥ २४ ॥ तया दत्ता पुनः सिंहदृपाय तेन सा निशि । हठात्सेविमुमारब्धा प्राणिञ्छती महाव्रता ॥ २५ ॥ पुरदेवतया तस्य कृतो घोरउपद्रवः । तस्याः शीलप्रभावेन यष्टिसुष्टयादिभिर्महान् ॥ २६ ॥ भीतेन तेन सा बाला गृहान्निस्सारिता हठात् । अर्थिक्या समादृष्टा रुदन्ती कमलश्रिया ॥ २७ ॥ आकाराच्छ्रविकां मत्वा नीत्वा पार्श्वे स्वय तया । धृतातिगौरवोपेता स्वस्य

ही पास रखवा और यथायोग्य आदर संस्कारके साथ उसके अपने पास रखकर उसका निर्वाह करने लगी ॥ २८ ॥
 इधर पुत्रीके हरे जानेसे सेठ प्रियदत्तकी बहुत ही शोक हुआ । साथमें अन्य कुटुंबियोंको भी हुआ । उसके शोकसे वे अपना सुख और धर्म सब भूल गये ॥ २९ ॥ उस शोकको दूर करनेके लिये सेठ प्रियदत्त तीर्थयात्राको निकला और वंदना करते हुए अयोध्यापुरीमें आया ॥ ३० ॥ अयोध्यापुरीमें एक जिनदत्त नामका सेठ रहता था, जो प्रियदत्तका साला या प्रियदत्त उसीके मकानमें आकर ठहरा । सायंकालके समय सब कामोंसे निवट लेनेपर प्रियदत्तने अपनी पुत्रीके हरे जानेके समाचार कहे ॥ ३१ ॥ रातःकाल होनेपर नहा धोकर सेठ प्रियदत्त अयोध्या नगरके जिनमंडिरोंकी तथा वहाँ टिकनेवाले मुनियोंकी वंदना करनेके लिये निकला ॥ ३२ ॥ इधर सेठ जिनदत्तकी हीने पद्मश्री अर्जिकाके समीप रहनेवाली श्राविकाकी (अनंतमतीकी) अपने घर भोजन करनेके लिये और चौक पूरनेके लिये बुलाया ॥ ३३ ॥ वह श्राविका (अनंतमती) भोजनकर और चौक पूरकर अपने स्थानको चली गई । इसके बाद वंदनाकर सेठ प्रियदत्त आया और अनंतमतीके द्वारा पूरे हुए उस चौकको देखकर और पहिचानकर उसके शोकसे आंशु डालने लगा ॥ ३४ ॥ प्रियदत्तने कहा कि जियेन यह चौक पूरा है उसे लाकर मुझे दिखलाओ । तब सेठ जिनदत्तने वह श्राविका (अनंतमती) बुलवा दी ॥ ३५ ॥ पुत्रीको देखकर प्रियदत्तने वह गोदीमें उठा ली और फिर पीछेकी सब बातें पूछीं । सेठ जिनदत्तने भी अपनी भानजीके मिल जानेपर बड़ा भारी उत्सव किया ॥ ३६ ॥

सबसे मिलाभेदी हो जानेके बाद अनंतमतीने कहा कि हे पिताजी ! मैंने इस संसारको खूब देख लिया है ॥ २८ ॥ तदा शोक. ससुत्पन्नो दुस्सहस्तद्वियोगतः । पितृबन्धुजनादीना सुखधर्मकनाशकत् ॥ २९ ॥ अथानन्तमतीशोक-धर्मादिहेतवे ॥ २८ ॥ यत्रायै जिनतीर्थाना दृष्टायोध्यापुरी शुभात् ॥ ३० ॥ प्रविष्टो जिनदत्तस्य श्रेष्ठिनो मन्दिरे शुभे । शालकस्यापराह्नि विनाशार्थं जगाम स । यात्रायै जिनतीर्थाना दृष्टायोध्यापुरी शुभात् ॥ ३० ॥ प्रविष्टो जिनदत्तस्य श्रेष्ठिनो मन्दिरे शुभे । शालकस्यापराह्नि स पुत्री वार्ता कृता निम्नि ॥ ३१ ॥ प्रमाते वन्दना भक्तिं कर्तुं यातः स्वयं पुरीम् । श्रेष्ठी पूजादिसंयुक्तो जिनचैत्यमुनीशिनाम् ॥ ३२ ॥ सा श्रेष्ठिभार्यया चापि श्राविकाकारिता गृहे । दक्षा रसवती कर्तुं चतुष्कं रातुमप्यहो ॥ ३३ ॥ सर्वं कृत्वा गता सोपि स्वस्थान प्रागतो वणिक् । दृष्ट्वा त करोति तूर्णमश्रुपातं विशोकजम् ॥ ३४ ॥ उक्तं तेन यथा गेहमंडन कृतमप्यहो । तां मम दर्शयानीता जातो मेलापक-स्तयोः ॥ ३५ ॥ विधायालिंगं तेन पृष्ट्वा जिनदत्तेन कृतोत्पत्तमहोत्सवः ॥ ३६ ॥ अथानन्तमती द्यूते दृष्टं ससा-

इसमें अनेक प्रकारके विचित्र दुःख भरे हुए हैं। यह दुःखोंसे भर-रहा है इसलिये हे तात ! अब मुझे दीक्षा दिला दीजिये ॥ ३७ ॥ तव प्रियदत्तने उत्तर दिया कि पुत्री ! तू शीघ्र ही तपश्चरण धारण कर, क्योंकि यह तपश्चरण ही कर्मोंको नाश करनेवाला है, स्वर्ग मोक्षके सुख देनेवाला है, सर्वमें सार है और दुःखरूपी दावानल अग्निके लिये मेघकी धारके समान है ॥ ३८ ॥ तव पिताकी आज्ञासे उस अनन्तमतीने परम संयम धारण किया और वह भगवान् जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ बारह प्रकारका घोर तपश्चरण करने लगी ॥ ३९ ॥ अन्तमें उसने समाधिमरण धारण किया तथा प्राणोंको छोड़कर और स्त्रीलिंगको छेदकर वारहों सहस्रार स्वर्गमें उत्तम देव हुई ॥ ४० ॥ वहांपर उसको अठारह सागरकी आयु थी । अठारह सागर पर्यन्त उत्तम सुख भोगकर वह अनन्तमतीका जीव सम्यग्दर्शनके प्रभावसे अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करेगा ॥ ४१ ॥ रामचन्द्रकी पट्टमहादेवी सीताने भी निःकाक्षित अंगका पालन किया था और उसीके प्रभावसे वह सोलहवें स्वर्गमें इन्द्र हुई थी जहां कि अनेक देव उसकी पूजा करते थे ॥ ४२ ॥ उस सती सीताकी कथा पञ्चपुराणसे जान लेनी चाहिये । इनके सिवाय इस निःकाक्षित अंगको पालन करनेवाले और भी बहुतसे जीव हुए हैं उन सबको कोई कह भी नहीं सकता है ॥ ४३ ॥ यही समझकर भव्य जीवोंको सदा निःकाक्षित अंगका पालन करना चाहिये और स्वर्गादिके सुखोंकी इच्छा कभी नहीं करना चाहिये ॥ ४४ ॥ देखो शीलव्रतको दृढ़तापूर्वक पालन करनेवाली और अनेक गुणोंसे सुशोभित तथा सम्यग्द-

रसभवम् । वैचित्र्यं दुःखसम्पूर्णं तात दापय मे तपः ॥ ३७ ॥ गृहाण पुत्रि वेगेन तपः कर्मविनाशकम् । स्वर्गसुक्तिकर सारं दुःखदा-
वाग्निवामुच्यम् ॥ ३८ ॥ सा तस्याहि समीपे च आदाय सयम परम् । तपः कृत्वा महावोर द्विपटूभेद जिनोदितम् ॥ ३९ ॥ अन्ते
संन्यासमादाय त्यक्त्वा प्राणान् वभूव सा । हत्वा स्त्रीलिंगमप्युच्चैः सहस्रारे सुरोत्तम ॥ ४० ॥ अष्टादशसमुद्रायु भुक्त्वा तत्र सुख वरम् ।
सयत्त्वययोगतोष्ये क्रमात्सुक्तिं प्रयास्यति ॥ ४१ ॥ या सीताख्या महादेवी धृत्वा निःकाक्षित गुणम् । जाता षोडशमे स्वर्गे देवो देवै
प्रशुभितः ॥ ४२ ॥ तस्या कथा परिज्ञेया शोभे रामायणादिके । अन्येपि बहवः सन्ति कस्ताश्च गदितु क्षम ॥ ४३ ॥ इति मत्वा सदा
कार्यो गुणो निःकाक्षिताभिधः । काक्षादिक परित्यज्य भोगे स्वर्गादिगोचरे ॥ ४४ ॥ निःकाक्षिताख्य परम हि धृत्वा, गुण गरिष्ठा दृढ-
शीलयुक्ता । स्वर्गं वृजित्वा पुनरेति सुक्तिं, सर्वशान्तमती सुधर्मात् ॥ ४५ ॥

इति श्रीमदारक्तसकलकीर्तिविरचिते प्रसन्नोत्तरशास्त्रकाचारे नि काक्षितगुणप्ररूपणे धनतमतीकथा प्ररूपणोनाम षष्ठ परिच्छेदः ।

र्शनको धारण करनेवाली अनन्तमती एक निःकाक्षित परम गुणकी धारण करनेसे ही स्वर्गमें उत्तम देव हुई है और धर्मके प्रभावसे अन्तमें मोक्ष प्राप्त करेगी (वह अनन्तमती सवका कल्याण करे) ॥ ४५ ॥

इस प्रकार आचार्य सकलकीर्ति विरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचार्यमें निःकाक्षित गुणमें प्रसिद्ध होनेवाली अनन्तमतीकी कथाको कहनेवाला यह छठा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

अथ सातवां परिच्छेद ।

भै श्री सुपार्श्वनाथ भगवानको नमस्कार कर कुछ धर्मोपदेश कहता हूँ और उसमें भी निर्विचिकित्सा गुणमें प्रसिद्ध होनेवाले राजा उद्दयनकी कथा कहता हूँ ॥ १ ॥ किसी एक दिन देवोंसे भरी हुई सभामें भव्य जीवोंको समझानेके लिये सौधर्म इन्द्रने सम्यग्दर्शनके गुणोंका वर्णन किया ॥ २ ॥ और कहा कि भरतक्षेत्रके वंग देशांतर्गत रोरुक नामके शुभ तलरमें राजा उद्दयन राज्य करता है । वह अपने पहिले जन्ममें उपार्जन किये हुए पुण्यकर्मके प्रभावसे सम्यग्दर्शनके तीसरे निर्विचिकित्सा गुणको विना किसी दोषके पालन करता है । इस प्रकार मति श्रुत और अवधि तीनों ज्ञानोंको धारण करनेवाले इन्द्रने उद्दयनकी बहुत प्रशंसा की ॥ ३-४ ॥ उद्दयनकी ऐसी भारी प्रशंसा सुनकर वासव नामका देव उसकी परीक्षा लेनेके लिये आया । उसने एक मुनिका विकृतरूप धारण कर लिया, उस समय उसके उस वनाये हुए शरीरसे कोढ़ गल रहा था और वह बहुत ही विकृति (घृणा करने योग्य) रूपमें था ॥ ५ ॥ अपना ऐसा मुनिका रूप बनाकर वह देव उद्दयनके द्वारपर आया । पुण्यवान उद्दयनने देखते ही भक्तिपूर्वक उसका पङ्गाहन किया और विधिपूर्वक आहार दिया ॥ ६ ॥

अथ सप्तमः सर्गः ।

सुपार्श्व जिनमानम्य वक्ष्ये सद्धर्मदेशरम् ॥ गुण निर्विचिकित्साख्य नृपोद्दयनगोचरम् ॥ १ ॥ सौधर्मेन्द्र. सभामध्ये सम्यक्त्वगुणवर्णनम् । करोति देवसम्पूर्णं भव्यसम्बोधहेतवे ॥ २ ॥ भरते वगदेशेऽमूद्रोरुकाख्ये पुरे शुभे । उद्दयनो महाराजः पूर्वपुण्यप्रभावात्. ॥ ३ ॥ गुण निर्विचिकित्साख्य त्यक्तदोषं स सेवते । इति प्रशंसयामास शकस्त्रिज्ञानसंयुत ॥ ४ ॥ वासवाख्योऽमरो नाक्रावागतस्तं परीक्षितुम् । विकृत्य मुनिरूपं स कुष्ठादिगलितं धनम् ॥ ५ ॥ गृहद्वारे स्थितस्तस्य त विलोक्य स पुण्यधीः । ददौ हि विधिनाहार प्रतिपृह्य सुभक्तित्.

अपनी मायासे (विद्यासे) वह देव उद्दायनका सव अन्न खा गया और सव पानी पी गया^३ और फिर उसने अत्यन्त दुर्गन्ध और घृणित वमन कर दिया ॥ ७ ॥ उस वमनकी असह्य दुर्गन्धसे राजाके कुटुम्बी और सेवक सव भाग गये । केवल रानी प्रभावती और पुण्यवान् राजा उद्दायन मुनिकी वैयाह्य करनेके लिये रह गये ॥ ८ ॥ रानी उसके शरीरको पोंछने लगी । परन्तु उस मायाचारी मुनिने उसके ऊपर भी वमन कर दिया, परन्तु फिर भी वे दोनों उसके शरीरको धोने लगे और उस दुर्गन्धमय वमनको भी धोने लगे ॥ ९ ॥ इतना ही नहीं उस समय राजाने स्वयं अपनी वडी निंदा की और कहा कि हा हा इन दुःखी मुनिराजके लिये मेरे द्वारा न जाने कौनसा अयोग्य आहार दिया गया है उसीके कारण इनको इतना कष्ट हुआ है ॥ १० ॥ राजाके इस प्रकारके वचनको सुनकर देवको बहुत ही आनन्द हुआ और उसे निश्चय हो गया कि इन्द्रका कहा हुआ सर्वथा ठीक है । इससे अपना बनाया हुआ मुनिका रूप छोड़ दिया और अपना स्वाभाविक दिव्यरूप बनाकर अपनी सव कथा कहीं, राजाकी बहुत बहुत प्रशंसा की और दिव्य वस्त्राभरणोंसे राजाकी पूजाकर वह देव अपने स्वर्गलोकको चला गया ॥ ११-१२ ॥ कुछ दिनोंके बाद राजा उद्दायनने भी अपना सव राज्य छोड़कर श्री वर्द्धमान स्वामीके समीप जिनदीक्षा धारण कर ली ॥ १३ ॥ उसने महा वीर तपश्चरण किया, सव कर्मसमूहोंका नाश किया और केवलज्ञान प्राप्त कर मुक्तिलक्ष्मीका स्वामी हुआ ॥ १४ ॥ रानी प्रभावतीने भी दीक्षा धारण कर ली और वीर तपश्चरण कर स्त्रीलिंगको छेदकर पांचवें ब्रह्मस्वर्गमें दिव्य आभरणोंसे सुशोभित देव हुई ॥ १५ ॥

॥६॥ सर्वाच्च च जल सोऽपि भक्षयित्वातिमायया । अतिदुर्गंधवीभस्ते वमन कुरुते पुनः ॥७॥ नष्टः परिजनस्तस्माद् दुर्गंधादतिदुःस्तहात् । स्थितो राजा प्रभावत्या सहितः सोपि पुण्यवान् ॥८॥ राज्ञः प्रतीच्छतो वान्त देव्या उपरि छर्दितम् । सा क्षालयति हस्तेन राजा तद्वमनादिकम् ॥ ९ ॥ हा हा दत्तो मयाहारोऽयोग्यो रुन्मीडितात्मने । इति निंदां स्वयं स्वस्य करोति स मुनीशिने ॥१०॥ श्रुत्वा तद्वचनं देवः सानन्दो जातनिश्चयः । मायारूपं परित्यज्य दिव्यरूपं व्यधादसौ ॥ ११ ॥ कथयित्वा कथां स्वस्य प्रजस्य त मुहुर्मुहुः । प्रपूज्य वस्त्राभरणैः स्वर्गलोकं गतौ सुरः ॥ १२ ॥ उद्दायनो वृषो भूयस्त्यक्त्वा राज्यादिसपदः । पार्श्वे श्रीवर्द्धमानस्य दीक्षांमगीचकार स ॥ १३ ॥ तपः कृत्वा महावीरं हत्वा कर्मकदवकम् । उत्पाद्य केवलज्ञानं जातो मुक्तिस्वयवरः ॥ १४ ॥ प्रभावती तपः कृत्वा हत्वा स्त्रीलिंगमप्यसौ । ब्रह्मस्वर्गं सुरो जातो दिव्याभरणमण्डितः ॥ १५ ॥ परमसुखनिधिश्चोद्दायनो लोकपूज्यो, विधृतगुणनिमग्नो दर्शनस्यैव योगात् । कृतपरमतपो

जो मुनिराज उदायन परम मुखके निधि थे, लोकपूज्य थे, जिन्होंने सम्यग्दर्शनके समस्त गुण धारण किये थे, जिन्होंने जोर तपश्चरण किया और समस्त कर्मोंको नष्टकर अपार परमपद-भोक्षपद प्राप्त किया वे उदायन मुनिराज हम लोगोंकी रक्षा करें ॥ १६ ॥ इस निर्विचिकित्सा गुणको धारण कर और भी बहुतसे जीव मोक्ष पधारें हैं, परन्तु उन सबकी क्या कौन कह सकता है ॥ १७ ॥

सम्यग्दर्शनके चौथे अमूढदृष्टि अंगमें रेवती रानी प्रसिद्ध हुई है इसलिये सम्यग्दर्शनको निर्मल करनेके लिये उसकी भी क्या कहता हूँ ॥ १८ ॥ विजयाई पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक मेघकूट नगर है। पुण्यकर्मके उदयसे वहांपर सम्यग्दृष्टी राजा चन्द्रप्रभ नामका विद्याधर राज्य करता था ॥ १९ ॥ किसी एक समय वह राजा चन्द्रप्रभ अपने पुत्र चन्द्रशेखरको राज्य देकर भक्तिपूर्वक गुरु और देवोंकी वंदना करनेके लिये किसी एक विद्याके साथ चल दिया ॥ २० ॥ चलते चलते वह दक्षिण मयुरांगे आया। वहांपर उसे श्रीगुप्ताचार्यके दण्डन हुए। उनकी पूजाकर उस बुद्धिमान राजाने उनके ही पास खुल्लककी दीक्षा धारण कर ली ॥ २१ ॥

किसी एक दिन उस चन्द्रप्रभ खुल्लकने अपने गुरु गुप्ताचार्यसे पूछा कि हे स्वामिन् ! मैं तीर्थयात्रा करनेके लिये उत्तर मयुरांगो जा रहा हूँ, क्या आपको किसीसे कुछ कहना है? ॥ २२ ॥ उत्तरमें मुनिराजने कहा कि पापोंसे डरनेवाले और संसाररूपी समुद्रसे पार कर देनेवाले मुनिराज सुव्रतके लिये हमारा नमस्कार कहना तथा राजा करुणकी रानी रेवतीसे स्वर्ग मोक्षकी देनेवाली हमारी अनेक प्रकारसे धर्मवृद्धि कहना ॥ २३-२४ ॥ इतना कहकर वे चुप हो गये। तब खुल्लकने हि सर्वकर्माणि हत्वा, परमपदमपार पाल्सी नो मुनीन्द्रः ॥ १६ ॥ गुणं निर्विचिकित्सास्य वृत्वाऽन्ये बहवो गता । मुक्तिं येऽत्र कथां द्वव-
कृतेषां गदितुं क्षम ॥ १७ ॥ विख्याता रेवती रानी भ्रातृत्वगुणे प्रिया । कथा तस्याः प्रवक्ष्यामि दर्शनस्यैव हेतवे ॥ १८ ॥ रूपाद्रि-
दक्षिणश्रेण्यां मेघकूटे पुरे स्वगा । राजा चन्द्रप्रभो जात .पुण्यात्सद्दर्शनान्वित ॥ १९ ॥ चन्द्रशेखरपुत्राय दत्त्वा राज्य स निर्गत । मत्तन्त्र्य-
गुरुदेवानां युक्त काचिद्विद्यया ॥ २० ॥ आगतो दक्षिणाख्या स मयुरां सत्कृताचन । सूरै श्रीमुनिमुसस्य पार्थेऽमृत खुल्लको बुधः ॥ २१ ॥
एकदा श्रीगुरु षष्ठो व्रजता तीर्थहेतवे । तेनोत्तरमयुराया कि कस्य ऋध्यते न वा ॥ २२ ॥ तेनोक्त पापमीताय सुव्रताय नमोस्तु मे । कथ-
नीयो मुनीन्द्राय तारकाय भवर्णने । राज्ञो वरुणनाम्नश्च रेवत्याः कथयस्व मे । धर्मवृद्धिमेकार्थस्वर्गमुक्तिसुखप्रदाम् ॥ २३ ॥ एकादशगं-

सोचा कि वहाँपर ग्यारह अंगके पाठी मुनिराजं भव्यसेन भी है तथा और भी मुनि होंगे उनको गुरुदेवने नाम तक नहीं लिया। यही सोचकर शुद्धकने फिर पूछा, परन्तु दुबारा पृष्ठेनपर भी मुनिराजंन यही कहा कि अब और किसीसे कुछ नहीं कहना है तब शुद्धकने विचार किया कि इसका कुछ भी कारण होना चाहिये; मैं उसे अभीतक समझ नहीं सका हूँ ॥ २५-२६ ॥ इस त वाद वह शुद्धक उत्तर मधुरामें पढ़ुँचा और मुत्रत मुनिराजके समीप जाकर मस्तक झुकाकर उनको नमस्कार किया और उनके गुणोंसे वह बहुत ही प्रसन्न हुआ ॥ २७ ॥ उनके विशेष वात्सल्यको देखकर गुरुके वाक्योंपर उसका दृढ़ निश्चय हुआ और फिर उसने गुरुका कहा हुआ नमस्कार भी उनको कह मुनाया ॥ २८ ॥ इसके बाद वह शीघ्र ही वसतिकामें आया। वहाँपर भव्यसेन मुनि विराजमान थे, परन्तु उद्योने अपने अभिमानमें आकर इससे कुछ बात भी नहीं की ॥ २९ ॥ जब वे भव्यसेन मुनि कर्पंडलु लेकर गौचके लिये बाहर गये तब उनकी परीक्षा करनेके लिये वह शुद्धक भी उनके साथ गया ॥ ३० ॥ शुद्धकने कुछ आगे चलकर अपनी विद्यासे सब मार्ग अनेक जीवोंसे भरी हुई हरी घाससे आच्छादित कर दिया ॥ ३१ ॥ उस हरी घाससे भरे हुए मार्गको देखकर भी और “ भगवान् जिनन्देवने इनमें एकेन्द्री जीव कहे हैं ” ऐसा जानकर भी भव्यसेनने उसकी परवा नहीं की और उस घासको पैरोंसे कुचलता हुआ चला गया ॥ ३२ ॥ जब भव्यसेन शौचको बैठ गया तब उस चन्द्रपत्र विद्याभरने अपनी विद्यासे उसके कर्पंडलुका पानी मुखा दिया और सामने आकर कहने लगा कि-हे स्वामिन् ! कर्पंडलुमें जल नहीं है तो न सही इसमें कुछ चिंता करनेकी बात नहीं है, यह पासमें ही एक सरोवर स्वच्छ जलसे भरा है उसमें जाकर शुद्धि कर लीजिये। यह कहकर वह तो चला गया विद्वयसेनसुरिस्तथापरे। सन्ति तेषा न नामापि नीयते गुरुणाऽधुना ॥२९॥ द्विष्टेनापि तेनेतदुक्तं नान्यद्विचिंतितम्। कारण किंचि-दत्रास्ति नाह जाने च मानसे ॥२६॥ तत्र गत्वा स्थितः पार्श्वे सुव्रतस्य मुने स वै। नमस्कृत्योत्तमागेन तद्गुणायामरजित ॥ २७ ॥ न कृतं भव्यसेनेन तस्य गर्वितचेतसा ॥ २९ ॥ गृहीत्वा कुडिकामेव वहिर्भूमिं गतो व्रती। तेनापि सहमार्गेण तत्परीक्षादिहेतवे ॥३०॥ हरिताकुरसख्यो मार्गस्तेनापि दर्शितः। स्वकिर्तुर्वणया तस्य स्वय मार्गागिसकुल ॥३१॥ त दृष्ट्वास्यागमे जीवा कथ्यन्ते जिनभाषिते। एष तत्रार्षि कृत्वा गतः पादेन मर्दयन् ॥ ३२ ॥ शौचादिसमये नीर शोषयित्वा वदन्वसौ। कुडिकया जल नास्ति स्वामिन्नो विवृति

और मूर्ख भव्यसेने उसी सरोवरमें जाकर अपनी शुद्धि कर ली ॥ ३३-३४ ॥ इसपरसे उस झुछकने समझ लिया कि यह कुमार्गगामी मिथ्यादृष्टी है । उसने उसी दिनसे उसका नाम अभव्यसेन रख दिया ॥ ३५ ॥

अब उसने रेवतीकी परीक्षा करनी प्रारम्भ की । दूसरे दिन नगरके पूर्व दिशाकी ओर वह ब्रह्माका रूप धारण कर विराजमान हो गया । उसने विद्याके बलसे अपने चार मुंह बना लिये, यज्ञोपवीत धारण कर लिया, देवोको अपनी पूजामें लगा लिया और इस प्रकार पद्मासन लगाकर बैठ गया । उसे इस प्रकार ब्रह्माके रूपमें देखकर राजा तथा भव्यसेन आदि सब मूर्ख उसकी पूजा करनेके लिये पहुंचे ॥ ३६-३७ ॥ अनेक अज्ञानी लोगोंने रेवती रानीको भी बहुत समझाया, चलनेके लिये बहुत भेरणा की परन्तु उसने सबको यही उत्तर दिया कि भाई ब्रह्मा नामका कोई देव आगया होगा ॥ ३८ ॥ तीसरे दिन नगरके पश्चिमकी ओर जाकर उस झुछकने रेवतीकी प्रसिद्धि सुनकर उसकी परीक्षा करनेके लिये विष्णुका रूप धारण कर लिया । विद्याबलसे अनेक गोपियां बना ली, चार भुजाएं बना ली, गरुडपर सवार होगया, शंख चक्र और शस्त्र आदि चिह्न बना लिये और अनेक मिथ्यादृष्टियोंको अपनी सेवामें लगा लिया ॥ ३९-४० ॥ परन्तु रेवती रानी वहांपर भी नहीं गई । चौथे दिन नगरके दक्षिण ओर जाकर उसने महादेवका रूप बना लिया, माथेपर आधा चन्द्रमा लगा लिया, मस्तकपर जटाजूट रख लिया, वृषभपर (नादियापर) सवार हो गया और आधे अंगमें पार्वतीको धारण कर लिया । उसे देखकर बहुतसे मूर्ख भक्ति करते हुए चले आए, परन्तु रेवती रानी तथा कितने ही अन्य समझदार लोग वहां भी नहीं गये ॥ ४१-४२ ॥ पांचवें दिन उत्तर दिशाकी ओर जाकर उसने तार्थकरका रूप बनाया । अतिशय,

कचित् ॥ ३३ ॥ सरोवरेऽत्र संस्वच्छन्निरे शौच द्रुतं कुरु । भणित्वा पूर्ववत्सुद प्राकरोच्छौचमजसा ॥ ३४ ॥ ततस्त स परिश्राय दृष्टिहीन कुमार्गगम् । कृत्वा सोऽभव्यसेनाख्य तस्य लोके गतो वलत् ॥ ३५ ॥ ततोऽन्यस्मिन् दिने तेन ब्रह्मरूप प्रदर्शितम् । चतुर्भुवं सुयज्ञो-पवीतयुक्त सुरार्चितम् ॥ ३६ ॥ तत्पूर्वदिशि पद्मासनस्थं तत्रापि मांयया । राजादयो भव्यसेनादयो मूढाः समागताः ॥ ३७ ॥ रेवती प्रेर्यमा-णापि मूढलोकैरनेकधा । भणित्वा ब्रह्मनामाय कश्चिद्देवो हिं चागतः ॥ ३८ ॥ रेवत्याः ख्यातिमाकर्ण्य तत्परीक्षादिहेतवे । पुनर्दक्षिणदिग्गगने कृष्णरूपं प्रदर्शितम् ॥ ३९ ॥ गोपागनादिसयुक्त गरुडारूढ चतुर्भुजम् । शंखचक्रयुधोपेत दृष्टिहीनैर्जनैर्वृतम् ॥ ४० ॥ ततः पश्चिमदि-ग्गगो रद्वरूपं व्यधादसौ । अर्द्धचन्द्रजटाजूटमारूढ वृषभस्य च ॥ ४१ ॥ गौरीरूपसमासक्तः तद्दृष्ट्वा भक्तितत्परः । आगतास्तत्र सर्वे च

प्रातिहार्य आदि सब गुण बना लिये, सभाके मध्यभागमें सिंहासनपर विराजमान हो गया, अनेक देव विद्याधरोंको नमस्कार करते हुए दिखला दिया और सब तरहसे धर्मको प्रगट करनेवाले तीर्थकरका रूप बना लिया ॥ ४३-४४ ॥ अनेक श्रावक अनेक मुनि भक्ति करनेके लिये आये, रानी रेवतीसे भी अनेक लोगोंने प्रेरणा की परन्तु वह वहां भी नहीं गई ॥ ४५ ॥ उस बुद्धिमती रानीने सबसे कह दिया कि वासुदेव नौ क्रोते हैं, महादेव ग्यारह होते हैं और तीर्थकर चौबीस होते हैं ऐसा जैन शास्त्रोंमें वर्णन किया है और वे सब हो चुके फिर अब वासुदेव, महादेव वा तीर्थकर कहाँसे आये। यह तो लोगोंको भ्रम जालमें फँसानेके लिये कोई देव अपनी मायासे रूप धारण कर आया है ॥ ४६-४७ ॥ इसके दूसरे दिन उस खुलकने अपना रूप खुलकका ही रखा परन्तु उसे अनेक व्याधियोंसे पीडित बनाया और चयकि समय रेवती रानीके राजमहलकी देहलीके निकट आकर अपनी विद्यासे ही वेदोशमा होकर गिर गया। रेवती रानी सुनते ही बाहर आई और धर्मकी भावनासे भक्तिपूर्वक उसे उठाकर अपने भवनमें ले गई ॥ ४८-५० ॥ रानीने उसके लिये पथ्य और शुद्ध आहार खिलवाया और उचित जल ग्रहण कराया परन्तु उसने ग्रहण करनेके बाद तब दुर्गन्धमय वमन कर दिया ॥ ५० ॥ रानीने उस सब उच्छिष्टको स्वयं धोया और अपनी निंदा की कि अवश्य ही मेरेसे आहारमें कोई अपथ्य वा अयोग्य वस्तु दी गई है ॥ ५१ ॥ रेवतीके अपने निंदात्मक वचन सुनकर उसने अपना बनाया हुआ रूप छोड़कर अपना असली रूप धारण कर लिया। उसने रानीकी बार बार प्रार्थना की और पहिलेका अपना सब हाल कह सुनाया ॥ ५२ ॥ तदनंतर उसने रानीसे अपने शठा नैव विचक्षणा ॥ ४२ ॥ अतोप्युत्तरदिदेशे रूप तीर्थकरस्य च । व्यघाद्द्विपट्गुणोपेत प्रातिहार्यादिभूषितम् ॥ ४३ ॥ सिंहासनसमासीन देवविद्याधरादिभिः । नुत धर्माकर दिव्य सभामध्ये परिस्थितम् ॥ ४४ ॥ श्रावकास्तत्र भक्त्यर्थमागता मुनयो परे । रेवती बहुभिः लोके प्रेरितापि न चागता ॥ ४५ ॥ नैव वासुदेवाश्च रुद्रा एकादश स्मृता । चतुर्विंशतिसत्तीर्थकरा श्रान्नेनशासने ॥ ४६ ॥ अतीतास्तेऽप्यहो सर्वे मृढाना आन्तिहेतवे । कश्चिदेव समायातो मायावी ज्ञायते न च ॥ ४७ ॥ अथापरदिने चर्या वेलाया व्याधिपीडितम् । पतितो मूर्च्छया रूप विधाय खुलकस्य स ॥ ४८ ॥ नतोलीनिकटे मार्गे रेवत्या धर्मवाच्छया । श्रुत्वा त द्रुतमागत्य नीतो भक्त्या स्वमालयम् ॥ ४९ ॥ तथा पथ्य कृतं तस्य शुभभावनाया निजम् । सर्वमादाय दुर्गंधं वमन तदघादसौ ॥ ५० ॥ अपनीय तदुच्छिष्टं तं प्रक्षाल्य करोति सा । निंदा स्वस्य मया दत्त आहारोद्य विरूपकम् ॥ ५१ ॥ रेवत्या वचन श्रुत्वा त्यक्त्वा रूपादिविक्रियाम् । तोषात्प्रशस्य वृत्तान्त पूर्वं च कथित

गुरुदेवकी कही हुई धर्मदृष्टि कही, उसके अमूढदृष्टि अंगकी प्रशंसा की और फिर अपने स्थानको चला गया ॥५३॥ इसके बाद राजा बरुणने कितने ही दिन तक राज्य किया और फिर अपने पुत्र शिवकीर्तिको राज्य देकर कर्मको नाग करनेके लिये दीक्षा धारण कर ली ॥५४॥ उसने बहुत दिन तक सुख देनेवाला तपश्चरण किया और अंतमें समाधिपूर्वक शरीरका त्यागकर मोहद्व स्वर्गमें वड़ी ऋद्धिका धारक देव हुआ ॥५५॥ रानी रेवतीने भी दीक्षा धारण कर ली और भयको भी भय देनेवाला घोर तपश्चरण कर, स्त्रीलिंग छेदकर ब्रह्मस्वर्गमें उत्तम देव हुई ॥५६॥ वहांपर उसकी दस सागरकी आयु थी । दस सागर तक अनेक सुखोंका अनुभव कर वह रेवती रानीका जीव अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करेगा ॥५७॥ इस अमूढदृष्टी अंगमें और भी बहुतेसे लोग प्रसिद्ध हुए हैं परन्तु उन सबकी कथाएँ कौन कह सकता है । उन सबकी कथाएँ जैन शास्त्रोंसे जान लेनी चाहिये ॥५८॥ जो विद्राज विचार करनेमें चतुर है उन्हें देव, धर्म, गुरु तथा दान पूजा शास्त्र आदिमें होनेवाली मूढता अवश्य छोड़ देनी चाहिये ॥५९॥ यह अमूढदृष्टी अंग इस संसारमें स्वर्ग मोक्षके सुखको देनेवाला है इसलिये सम्यग्दर्शन गुणको प्राप्त करनेके लिये मन वचन कायकी शुद्धतापूर्वक इस अमूढदृष्टी अंगको अवश्य पालन करना चाहिये ॥६०॥ जिसने सम्यग्दर्शनके निर्मल गुणोंकी विभूतिसे मूढता आदि सब दोषोंको छोड़ दिया था, भगवान् जिनेंद्र देवकी

स्वयम् ॥५२॥ धर्मवृद्धिगुरोस्तस्याः प्रतिपाद्य प्रकाश्य च । अमूढत्वगुण लोके गत स्थानं पुनर्निजम् ॥५३॥ सद्ब्रह्मं वरणो राजा दत्त्वा दीक्षां समाददौ । स्वशिवकीर्तिपुत्राय कर्मनिर्नाशहेतवे ॥५४॥ कृत्वा तपः सुखाचारं त्यक्त्वा देहं समाधिना । स्वर्गे मोहेन्द्रसजे स देवो जातो महर्द्धिकः ॥५५॥ रेवती तप आदाय दुष्कर भवभीतिदम् । हत्वा स्त्रीलिंगमेवामूढ ब्रह्मस्वर्गोऽमरो वरः ॥५६॥ दशसागरपर्यन्तमायु मुक्त्वा सुख क्रमात् । हत्वा कर्माणि निर्वाण गमिष्यति न चान्यथा ॥५७॥ अन्ये च बहवः सन्ति प्रामूढत्वगुणाश्रिता । कस्ता च गदितुं शक्यो शातव्यास्ते जिनागमे ॥५८॥ मूढत्व विबुधैस्त्याज्यं गुरुधर्माभिरादिषु । दानपूजादिशास्त्रेषु विचारचतुरैः सदा ॥५९॥ अमूढत्वगुणं लोके स्वर्गमुक्तिमुखाकरम् । मन त्व हि विशुद्धात्र दर्शनं च गुणाप्तये ॥६०॥ अमलगुणविभूषा ह्यक्तमूढादिदोषा, जिनचरणविभक्ता संश्रिता श्रीसुधर्मै । जिनवचनविद्युक्ता रेवती संयमाब्द्या, सकलसुखनिधाने ब्रह्मस्वर्गोऽमरोऽमूढ ॥६१॥

इति श्रीभट्टारकसकलकीर्तिविरचिते प्रसन्नोत्तरश्रावकाचारे निर्धिचिकत्सामूढत्वगुणव्यावर्णने उद्घायनग्रूप रेवतीराज्ञीकथा प्ररूपणोनाम सप्तमः परिच्छेदः ।

भक्तिपूर्वक जिसने श्रेष्ठ धर्मका पालन किया था, जो जिन वचनोंमें तछीन रही थी और जिसने दृढतापूर्वक संयम पालन किया था ऐसी रेवती रानी समस्त सुखोंकी निधि ऐसे ब्रह्म स्वर्गमें जाकर देव हुई थी ॥ ६१ ॥

इस प्रकार आचार्य सकलकीर्ति विरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें निर्विचिकित्सा और अमूढदृष्टी अंगमें प्रसिद्ध होनेवाले राजा उद्घायन और रेवती रानीकी कथाको निरूपण करनेवाला यह सातवां परिच्छेद समाप्त हुआ ।

अथ उराठका परिच्छेद ।

जिनकी कांति चन्द्रमाके समान है, जिनके चन्द्रमाका ही चिह्न है और जो भव्य जीवोंको सदा आनन्द देनेवाले हैं ऐसे श्री चन्द्रप्रभ भगवानको मैं उनके गुणोंको प्राप्त करनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ सम्यग्दर्शनके पांचवें उपगूहन अंगमें जिनेन्द्रभक्त प्रसिद्ध हुआ है इसलिये अब मैं उस सेठकी कथा कहता हूँ ॥ २ ॥ सौराष्ट्र (सोरठ) देशके पाटलीपुर नगरमें पुण्य कर्मके उदयसे राजा यशोधर राज्य करा था । उसकी रानीका नाम सुसीमा था । उन दोनोंके एक सुवीर नामका पुत्र हुआ था जो कि पाप कर्मके उदयसे सातों व्यसनोंके सेवन करनेमें चतुर था । उसने अपने समान ही बहुतेसे सेवक रख लिये थे और इस प्रकार वह कुमार्गामी बन गया था ॥ ३-४ ॥ सोरठ देशकी पूर्व दिशामें गौड नामके देशकी तामलिप्त नामकी नगरीमें एक जिनेन्द्रभक्त नामका धनी सेठ रहता था ॥ ५ ॥ उस सेठका भवन सात मंजिलका था और वह सेठ बहुत ही बड़ा ऐश्वर्यशाली था । उसके उस भवनमें एक चैत्यालय था जिसमें श्री पार्श्वनाथ भगवानकी प्रतिमिम्ब विराजमान थी । सेठने उसकी रक्षाका बहुत ही अच्छा प्रवन्ध कर रखा था ॥ ६ ॥ उस प्रतिमापर तीन छत्र लगे हुए थे

अथ अष्टमः सर्गः ।

चन्द्रप्रभमह वन्दे चन्द्राभ चन्द्रलाच्छन्म । जनानदकरं देव तद्रुणग्रामहेतवे ॥१॥ ख्यातो योऽमृद्विहैव प्रोपगूहनगुणे शुभे । जिनेन्द्रभक्ततस्याह कथा वक्ष्ये हि श्रेष्ठिन ॥२॥ सौराष्ट्रविषये पाटलिपुत्रे हि स्वपुण्यत । राजा यशोधरो जात सुसीमा तस्य ब्रह्मभ ॥३॥ तयो पुत्र सुवीराल्य सप्तव्यसनपीडित । जातस्तथाविधैर्भृत्यैर्वैदितोऽतिकुमार्गः ॥४॥ पूर्वदेशे हि गौडाख्यविषये श्रेष्ठिनदन । तामलिप्तनगरी च जिनदत्तो वसन् धनी ॥५॥ तस्य सप्ततलाप्रासादोपर्यस्ति महाशुभा । प्रतिमा पार्श्वनाथस्य बहुरक्षासमन्विता ॥६॥ तस्या

और उन छत्रोंमें एक अत्यन्त बहुमूल्य वैदूर्यमणि लगा हुआ था। उस वैदूर्यमणिकी बात परम्परासे ऊपर लिखे राजपुत्र सुवीरने भी सुन ली ॥७॥ उस मणिकी बात सुनकर उसे लोभने दवाया और लोभके वश होकर उसने अपने सेवकोंसे पूछा कि तुममेंसे कोई सेवक अपना छल कपट रचकर क्या उस मणिको ला सकता है? ॥८॥ उन सेवकोंमें एक सूर्य नामका चोर था। वह गर्जकर बोला कि यह कौनसी बड़ी बात है। मैं इत्रके मुकुटमें लगी हुई मणिको भी ला सकता हूँ ॥९॥ यह कहकर वह उस मणिको लेनेके लिये चल दिया। उसने कपट कर अपना झुल्लकका रूप बना लिया और नगर गाँवोंमें लोगोंको क्षोभ प्रगट करता हुआ और प्रतिदिन चलता हुआ शीघ्र ही तामलिस नगरीमें आ पहुँचा। बुद्धिमान जिनेंद्रभक्त झुल्लकके आनेकी बात सुनते ही उसके समीप आया। सेठने उसे नमस्कार किया, उसके साथ बातचीत की, उसे सब तरहसे संतुष्ट किया और अपने घर लाकर श्री पार्श्वनाथकी प्रतिमाके दर्शन-कराये ॥१०-१२॥ सेठने उससे चैत्यालयमें रहनेकी प्रार्थना की परन्तु उसने कपटपूर्वक अपनी अनिच्छा प्रगट की। तथापि उस सेठने धर्मकी दृष्टि होनेके लिये उस मणिकी रसार्थ उस दुष्ट झुल्लकको वहाँ ठहरा लिया ॥१३॥

किसी एक दिन सेठने समुद्रयात्रा करनेका विचार किया और उस झुल्लकसे आज्ञा लेकर घरसे निकलकर नगरके बाहर डेरा दिये ॥१४॥ उस रातको सेठके अन्य कुटुंबी लोग भी अपना अपना सामान संभालनेमें लगे हुए थे। ऐसे समयको देखकर वह चोर झुल्लक भी आधी रातके समय उस मणिको लेकर चलता बना ॥१५॥ वह मणिको लेकर जा रहा था परन्तु उस मणिके प्रकाशसे कोटवालको दिखाई पड़ ही गया, इसलिये वह भयंकर कोटवाल पकड़नेके लिये उसके पीछे छत्रत्रये लग्ना वैदूर्यमणिरैव च। अत्यनर्घ्या सुवीरेण पारयेण सश्रुत ॥७॥ पुनर्लोभातिशक्तेन तेन पृष्ठा सुसेवका। कानेतु कोपि शक्तोपि ता मणि स्वप्नपचत ॥८॥ तस्कर सूर्यनामापि नल्पदत्यतगर्जितम्। हत्वाहर्मिद्वेशेखरमणिमप्यानयाम्यहम् ॥९॥ तस्माच्चिगल्य संजात झुल्लक कपटेन स। कुर्वन् क्षोभ पुरे ग्रामे कायक्लेशेन प्रत्यहम् ॥१०॥ तामलिसनगरीं स क्रमाच्छ्रीघ्र समागत। जितेन्द्रभक्त संश्रुत्वा तूर्ण तत्रागत सुधीः ॥११॥ वदित्वा त स सभाष्य प्रशस्य वचनेन च। गृहमानीय श्रीविंश पार्श्वनाथस्य दर्शितम् ॥१२॥ अनिच्छन्नपि तत्पार्थे स्थापितो मायया खल। मणिरक्षार्थमेवासौ श्रेष्ठिना धर्मसिद्धये ॥१३॥ एकदा झुल्लक पट्टा श्रेष्ठी निर्गत्य संस्थित। पुराह्वहि समुद्राद्रियात्राया गमनोद्यतः ॥१४॥ सोपि गृहजन व्यग्रं नेतु वत्स्वादि क स्वयम्। परिशयाह्वरात्रौ ता मणिमादाय निर्गत ॥१५॥

दौड़ें ॥ १६ ॥ वह झुलक और अधिक दौड़ न सका उसने देखा कि मैं अत्र किसी तरह बच नहीं सकता तब वह दुष्ट उसी सेठके शरणमें पहुंचा और कहने लगा कि इस समय मेरी रक्षा कीजिये ॥ १७ ॥ उधर सेठने पहलदारोंका चोरके भागनेका कोलाहल भी सुन रक्खा था इसलिये उसने उसे चोर तो समझ लिया परन्तु एक झुलक वेपथारीकी चोर कहनेमें जैनधर्मकी हंसी होगी यह समझकर उसने उस विपयकी दयाना ही उचित समझा ॥ १८ ॥ सेठने आयेहुए कोतवाल और अन्य लोगोंसे यही कहा कि यह तो मेरी आज्ञासे ही इस रत्नको लाया है । आप लोगोंने यह बहुत दुरा किया जो एक झुलकके लिये चोरकी घोषणा की ॥ १९ ॥ सेठकी यह बात सुनकर वे सब लोग उसे नमस्कार कर चले गये । उनके चले जानेके बाद धर्ममें सदा तत्पर रहनेवाले सेठने उस दुष्टको शीघ्र ही अपने यहाँसे निकाल दिया ॥ २० ॥ बुद्धिमान सम्यग्दर्शनसे सुशोभित व्रत और ज्ञानादि गुणोंसे विभूषित और विचार करनेमें अत्यन्त चतुर वह सेठ आगे स्वर्ग मोक्षके सुखोंको प्राप्त होगा ॥ २१ ॥ इसलिये सम्यग्दृष्टी पुरुषोंको चाहिये कि वे बालक, अज्ञानी अथवा असमर्थ लोगोंके आश्रयसे होनेवाले धर्मके दोषोंको सदा ढकते रहें ॥ २२ ॥ जो विद्वान् अपनी निंदा करते हैं और दूसरोंके गुणोंकी प्रशंसा करते हैं वे मनुष्य संसारमें धन्य हैं । वे अवश्य ही स्वर्गके सुखोंको भोगकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ २३ ॥ जो मनुष्य अपने मुंहसे दोषोंको कभी नहीं कहते और दूसरोंके श्रेष्ठ गुणोंको सदा प्रगट करते रहते हैं वे इंद्रादिकके सुख भोगकर अंतमें मोक्ष पद प्राप्त करते हैं ॥ २४ ॥ जो मूर्ख अपने गुणोंको अपनेआप कहते फिरते हैं और अपने दोषोंको गच्छतं तस्कर तस्मादालोक्य मणितेजसा । आरब्धो धर्तुमेवासौ क्रोष्टपालेभ्यकरे ॥ १६ ॥ पलायितु क्षमो नेव श्रेष्ठिनः शरण पुनः । प्रविष्टो रक्ष रक्षेति मम दुष्टो वदन्नसौ ॥ १७ ॥ कोलाहल समाकरणं तेषां विज्ञाय तस्करम् । तं शासनोपहासस्यालोच्य प्रच्छादनाय सः ॥ १८ ॥ ब्रूते मूढचर्चनेनैव नीत रत्नमनेन मोः ॥ १९ ॥ कृतं भवद्विश्रान्तिष्ट न चौरौ घोषणा कृता ॥ १९ ॥ ततस्ते तं नमस्कृत्य गताः सर्वे स श्रेष्ठिना निर्घाटितोऽतिवेगेन धर्मतत्परचेतसा ॥ २० ॥ सदृष्टयालुक्तः श्रेष्ठी व्रतज्ञानगुणान्वितः । विचारचतुरो धीमान् स्वर्गमुत्तयादिकं व्रजेत ॥ २१ ॥ एव सदृष्टिना बालाज्ञानाशक्तजनाश्रयात् । आगतस्यापि दोषस्य कर्तव्यं छादनं वृषे ॥ २२ ॥ स्वस्य निन्दां प्रकुर्वन्ति स्तुवन्ति परगुणान् ये । धन्यास्ते यान्ति स्वर्लोकं क्रमान्मुक्त्वालय बुधाः ॥ २३ ॥ परदोषान् व्यपोहन्ति प्रकटीकृत्य सदगुणान् । सौल्यं शक्रादिज ये ते मुक्त्वा यान्ति शिवास्पदम् ॥ २४ ॥ ये वदन्ति स्वयं स्वस्य गुणान् दोषान् पुनर्न च । गर्दभादिकुर्योनिं ते श्वत्र वा यान्ति दुर्लभ्यः ॥ २५ ॥

आठवां
॥६५॥

कभी प्रगट नहीं करते वे गंधे आदिकी कुयोनियोंमें जन्म लेते हैं अथवा नरकमें जाकर दुःख भोगते हैं ॥२५॥ जो मनुष्य दूसरोंकी निंदा करते रहते हैं और दूसरोंके गुणोंको ढंकाते रहते हैं वे दुष्ट सबसे अधिक पापी हैं । उन मूलोंको नरकमें ही स्थान मिलता है ॥२६॥ वह श्री जिनेन्द्रभक्त सेठ अनेक निर्मल गुणोंसे सुशोभित था, तीर्थंकर परमदेवका भक्त था, परम तत्त्वका जानकार था, दान धर्म आदि क्रियाओंमें निपुण था, सम्यग्दर्शनके उत्तम गुण प्रगट करनेमें चतुर था और निंदा आदि सब दोषोंसे रहित था ॥ २७ ॥

इसी प्रकार सम्यग्दर्शनके स्थितिकरण गुणमें वारिषेण प्रसिद्ध हुआ है । अब मैं सम्यग्दर्शनके गुण बढ़ानेके लिये उसकी कथा कहता हूँ ॥२८॥ मगधदेशके राजगृह नगरमें राजा श्रेणिक राज्य करता था । उसकी पट्टरानीका नाम चेलना था ॥२९॥ उन दोनोंके वारिषेण नामका पुत्र था जो कि सम्यग्दृष्टी था, श्रावकोके सब व्रतोंको पालन करता था, धीरवीर था, जिनेन्द्रदेवका भक्त था और उदार हृदय था ॥ ३० ॥ किसी एक दिन चतुर्दशी पर्वके दिन उसने प्रोपथोपवास किया था इसलिये उस रातको उस बुद्धिमानने स्वशानमें जाकर कायोत्सर्ग धारण कर ध्यान लगाया था ॥३१॥ उसी दिन दिनके समय किसी वागमें सेठ श्रीकीर्ति वायु सेवनके लिये आया था । पुण्य कर्मके उदयसे उसके गलेमें एक अत्यन्त मनोहर हार पड़ा हुआ था । वह हार मुग्धसुंदरी नामकी किसी वेश्याने देखा । उस हारको देखकर वह विचार करने लगी कि इस हारके बिना जीना व्यर्थ है । यही सोचती विचारती वह घरको चली गई और शोक कगती हुई शय्यापर जा लोठी ॥३२-३३-३४॥ विद्युच्चर नामका एक चोर उस वेश्यापर आसक्त था । वह रातको उसके घर आया और उस वेश्याको रातमें

परनिंदा प्रकुर्वन्ति गुणान् प्रच्छादयन्ति ये । ते मृढा श्वभ्रगा ज्ञेया भूरिपापावृताः खला ॥ २६ ॥ विमलगुणगरिष्टतीर्थनाथस्य भक्तो, चिदितपरमतत्त्वो धर्मदानादियुक्तः । प्रकटितगुणसारो दर्शनस्यैव वद्याद्द्रहितसकलदोषोऽत्रैव ज्ञेनेन्द्रभक्त ॥२७॥ वारिषेणोऽतिविख्यातो य स्थितिकरणे गुणे । प्रवक्ष्यामि कथां तस्य तद्गुणग्रामसिद्धये ॥२८॥ मगधाख्ये शुभे देशे पुरे राजगृहेऽभवत् । श्रेणिको भूपतिस्तस्य राज्ञी स्याच्चेलिनी शुभा ॥२९॥ वारिषेणस्तयोजीतः सुतः सदृशान्वितः । श्रावकाचारसम्पन्नो धीरो जैनो महाशयः ॥३०॥ एकदा स चतुर्दश्यां कृत्वा सत्योषध सुधीः । कायोत्सर्गं समादाय श्मशाने सस्थितो निशि ॥३१॥ तस्मिन्नेवाहि प्रोद्याने विलासिन्या विलोकितः । गतया मुग्धसुन्दर्यां वै हारोति मनोहरः ॥३२॥ स्थितः श्रीकीर्तिश्रेष्ठिन्या हृदि पुण्यफलेन सा । चित्तयामास किं मेऽहो जीवितव्येन साप्र-

भी उस प्रकार शोकाकुलित देखकर पृछने लगा कि हे भिमे ! तू आज किस विषयमें ह्व रही है ॥ ३६ ॥ इसके उत्तरमें उस वैश्याने कहा कि हे स्वामिन् ! यदि आप सेठ श्रीकीर्तिके गलेमें पड़ा हुआ दिव्य हार लेकर मुझे दें तो ये आपको अपना स्वामी बनाऊंगी अन्यथा नहीं ॥ ३६ ॥ यह सुनकर विद्युच्चरने उसे श्रीरज वंधाया और आधी रातके समय सेठ श्रीकीर्तिके घर जाकर और उस हारको लेकर कुशलपूर्वक वाहर निकल आया ॥ ३७ ॥ परन्तु उस हारका प्रकाश छिप न सका इसलिये कोतवालने और पहरेदारोंने उसे चोर समझकर पकड़ना चाहा । आगे वह चोर दौड़ता जाता था और पीछे पीछे पहरेदार । वह चोर उसी स्मशानकी ओर दौड़ा और अंतमें पकड़ जानेके डरसे उस हारको ध्यानमें लीन हुए वारिषेण कुमारके अगे पटककर छिप गया ॥ ३८-३९ ॥ कोटवालने वारिषेणको हारके पास इस प्रकार खंड देखकर महाराज श्रेणिकसे जाकर कहा कि हे महाराज ! कुमार वारिषेण हार लुराकर इस प्रकार स्मशानमें ध्यान लगाकर जा खड़ा हुआ है ॥ ४० ॥ कोतवालकी यह बात सुनकर महाराज श्रेणिकको अपने पुत्रपर बहुत ही क्रोध आया और उसने उसका मस्तक काट डालनेकी आज्ञा दे दी ॥ ४१ ॥ आज्ञा होते ही चांडालने जाकर उसके गलेपर तलवार चलाई परन्तु उस व्रतके माहात्म्यसे वह तलवार भी पुष्पमाला होकर उसके गलेमें जा पड़ी ॥ ४२ ॥ पुत्रज्ञा यह अतिशय मुनकर राजा श्रेणिक भी अपनी निंदा करता हुआ आया और उस कुमारसे क्षमा मांगी ॥ ४३ ॥ विद्युच्चर भी यह सब लीला देख रहा था वह लुरन्त ही आ उपस्थित हुआ और अभयदान मांगकर राजा श्रेणिकसे हार लुरानेकी तथा वारिषेणके आगे डालनेकी तम् ॥ ४३ ॥ हारेणापि विनां लोके चेति चिंताकुलापि सा । गेह गत्वा स्थिता शोकात्पतित्वा शयनोदरे ॥ ४४ ॥ तदासत्केन विद्युच्चौरे-णागल्य प्ररूपितम् । रात्रावेव स्थिता किं हे त्रिये चिंतावुरासि वै ॥ ४५ ॥ तयोक्त यद्वि मे नाथ वदसि दिव्यभूषणम् । हार श्रीकीर्तिश्रे-हारोद्योतेन तं चौरं ज्ञात्वा सोपि चं तरन् । प्रियमाणो बलाद्गोहरक्षकं कोटपालकं ॥ ४६ ॥ तेभ्य फलायितुं सोऽसमर्थो हार स्थितस्य वै । वारिषेणकुमारस्याग्रे धृत्वाहृदयतामगात् ॥ ४७ ॥ कोटपालैस्तथा तं च दृष्ट्वागल्य प्ररूपितम् । श्रेणिकस्य महाचौरो वारिषेण. स्थितो-मातगेन स चाजनि । सत्पुष्पदामरूपेण व्रतमाहात्म्ययोगत ॥ ४८ ॥ तं श्रुत्वातिशयं ज्ञात देवात् निंदा विधाय स । श्रेणिकेन समागल्य

अपनी सब कथा कह सुनाई ॥ ४४ ॥ तदन्तर महाराज श्रेणिकने कुमार वारिषेणसे घर चलनेके लिये कहा परन्तु वारिषेणने उत्तर दिया कि अब तो मैने जिनदीक्षा लेकर पाणिपात्र भोजन करनेकी प्रतिज्ञा ले ली है ॥ ४५ ॥ इस प्रकार अपने पिताकी आज्ञा लेकर वह कुमार वारिषेण सूर्यदेव मुनिराजके समीप गया और उन्हें नमस्कार कर उस बुद्धिमानने उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली ॥ ४६ ॥

किसी एक दिन तपश्चरण और व्रतोसे सुशोभित वे वारिषेण मुनि आहारके लिये राजगृहके समीपवर्ती पलासकूट गांवमें पधारे ॥ ४७ ॥ वहांपर महाराज श्रेणिकका महामंत्री अग्निभूत रहता था और उसके पुत्रका नाम पुष्पडाल था । उस पुष्पडालने उन मुनिराजको देखकर शीघ्र ही उनका पङ्गाहन किया ॥ ४८ ॥ उसने मुनिराजको आहार दिया और फिर अपनी सोमिला ब्राह्मणीसे पूछकर उसकी आज्ञानुसार कुछ दूर तक उन मुनिराजके साथ गया ॥ ४९ ॥ कुछ दूर जाकर उसें लौटनेकी पड़ी । अपने लौट जानेकी आज्ञा मागनेके लिये कभी कोई क्षीरवृक्ष दिखाकर स्मरण कराया और कभी उन्हें वंदना कर स्मरण कराया परन्तु वे मुनिराज कुछ न बोले, चले ही गये । लाचार होकर पुष्पडालको भी जाना पड़ा । अपने स्थानपर जाकर मुनिराजने सद्धर्म ग्रहण करनेके लिये उसे समझाया और कहा कि ॥ ५०-५१ ॥ हे मित्र ! यह गृहस्थका निवास अत्यन्त निंदनीय है, पापका कारण है, अनेक दुःखोंको उत्पन्न करनेवाला है, अनेक चिताओंसे भरपूर है और धर्मकार्योंमें विघ्न करनेवाला है, इसलिये तू इसे छोड़ और चारित्र्य धारण कर । यह चारित्र्य ही स्वर्ग मोक्षको वश करनेवाला है, सुखकी खानि है, महापापोंको नाश करनेवाला है और दुखोंको दूर करनेवाला है ॥ ५२-५३ ॥

क्षमा स्वकारितोप्यसौ ॥ ४३ ॥ याचयित्वाभयं दान विद्युच्चौरेण तत्क्षणम् । प्रकटीकृत्य स्व राज्ञो वृत्तत कथितं निजम् ॥ ४४ ॥ वारिषेणो गृह नेतुं प्रारब्ध. सोवदत्सुधी. । पाणिपात्रेपि भोक्तव्यं गृहीतो नियमो मया ॥ ४५ ॥ राजा देश समादाय गत्वा श्रीगुरुसन्निधौ । सूर्यदेवमुनिं नत्वा दीक्षां जग्माह शुद्धधी. ॥ ४६ ॥ राजगृहसमीपे पलाशकूट स वैकदा । ग्राम प्रविष्टश्चर्यथै सुतीव्रतपसान्वित ॥ ४७ ॥ श्रेणिकस्य महामंत्री योऽग्निभूतसमाह्वयः । तत्पुत्रपुष्पडालेन दृष्ट्वा सस्थापितो मुनिः ॥ ४८ ॥ दान दत्त्वा मुनीन्द्राय सोमिच्छां ब्राह्मणीं पुन । दृष्ट्वानुव्रजनं कर्तुं निर्गतो मुनिना सह ॥ ४९ ॥ स्वस्य व्याघुटनार्थं स क्षीरवृक्षादिक मुहुः । दर्शयन् कुर्वन् मुहुस्तप्से मुनीशिने ॥ ५० ॥ मुनिना हस्तमादाय नीत स वालमित्रत. । कुर्वता बोधन तस्य परं सद्धर्महेतवे ॥ ५१ ॥ गृहवासं महानिघ पापबीज कुडुखदम् ।

मुनिराजका उपदेश मुनकर पुष्पडालको कुछ लज्जा आई, लज्जासे कुछ अभिमान आया और कुछ वैराग्य प्रगट हुआ इसलिये उसने संयम धारण कर लिया परन्तु वह सोमिला ब्राह्मणीको अपने हृदयसे कभी नहीं भूलता था ॥ ६४ ॥ तदनन्तर वे दोनों मुनिराज तीर्थयात्राको निकले । वारह वर्ष तक तीर्थयात्रा की और फिर श्री वर्द्धमानस्वामीके समवशरणमें आए ॥ ६५ ॥ वहां आकर उन दोनोंने अपने दोनों हाथ जोड़कर तीर्थकर परमदेवको नमस्कार किया और हृदयमें धर्मकी आराधना करते हुए अपने कोठेमें जा बैठे ॥ ६६ ॥ वहांपर कुछ देव पृथ्वीके विषयमें कुछ रसीले गीत गा रहे थे और उनमेंसे एक गीत यह था “ कि हे राजेंद्र ! फटे और मैले वस्त्र पहिने तथा अपने हृदयमें जलती हुई पवित्र पृथ्वी तुने छोड़ दी है इसलिये अब वह किस प्रकार जीवेगी ” देवोंका यह गीत पुष्पडालने भी सुना और उसने ज्योंका सों अपनी सोमिला ब्राह्मणीपर घटा लिया । वस फिर क्या था वह बुद्धिहीन मुनि मोहमें फंस गया और हृदयमें राग भाव उत्पन्न हो जानेके कारण वहांसे धरके लिये चल पड़ा ॥६७-६८-६९॥ उसकी यह लीला सम्यग्दृष्टि मुनिराज वारिषेणने भी जान ली और उसको अपने धर्ममें स्थिर करनेके लिये वे उसे अपने राजभवनमें ले गये ॥ ६० ॥ रानी चेलनाने उन दोनों मुनिराजोंको आते हुए देखकर विचार किया कि वारिषेण क्यों आया ? क्या वह चारित्रसे चलायमान तो नहीं हो गया ? ऐसी शंका उसके हृदयमें उत्पन्न हुई ॥ ६१ ॥ उस शंकाको दूर करनेके लिये और अपने पुत्रकी परीक्षा करनेके लिये उसने उन मुनियोंके लिये दो प्रकारके आसन डलवाए । एक स्थानपर सुवर्ण चांदीके रागरूप और दूसरे स्थानपर वीतराग काठके ॥ ६२ ॥ वे मुनिराज वीतराग आसनपर विराजमान हो गये और फिर उन्होंने अपनी मातासे कहा कि—हे माता ! चित्तादिशतसम्पूर्ण धर्मविघ्नकर त्यज ॥६२॥ मित्र गृहाण चात्रि स्वर्गमुक्तिवशीकरम् । सुखाकर महापापस्फोटक दुःखदूरगम् ॥ ६३ ॥ लज्जातमानवैराग्याद् गृहीत्वा सयम परम् । सोमिष्ठा स्वचित्स्थानं नैव स विस्मरेत् सदा ॥ ६४ ॥ तौ मुनी द्वादशाब्दैश्च कृत्वा सतीर्थ-वन्दनाम् । वर्द्धमानजिनेन्द्राय प्रागतौ सत्समा शुभात् ॥ ६५ ॥ नमस्कृत्य जिनाधीशमुपविष्टौ निजे गणे । स्वहस्तौ कुड्मलीकृत्य सङ्घ-मौन्यतचेतसौ ॥ ६६ ॥ पृथिव्यादिसुदुःसूत गीयमान सुरैर्वरम् । गीत सर्वरसाढ्य हि पुष्पडालेन सश्रुतम् ॥ ६७ ॥ कुवस्त्रमललितांगा दह्यमाना हृदि त्वया । त्यक्त्वा शुभा कथ पृथ्वी जीविष्यति महीधरः ॥ ६८ ॥ एतत्स्वस्यापि सयोज्य सोमिष्ठायाश्च नष्टधीः । निर्गतो रागसयुक्तो स्वगेह मोहितो मुनिः ॥ ६९ ॥ स ज्ञात्वा वारिषेणेन स्थितीकरणहेतवे । नीतो राजगृहं तस्मात्सव्यदर्शनशालिना ॥ ६० ॥

शीघ्र ही मेरे सामने सब स्त्रियोंको बुला दो ॥ ६३ ॥ रानी चेलनाने वस्त्र और आभूषणासे सुशोभित तथा हावभाव विलास आदि गुणोंसे शोभायमान उनकी वत्तीसों सुन्दर स्त्रियां बुलाकर उनके सामने खड़ी कर दीं ॥ ६४ ॥ तब मुनिराज वारिषेणने पुण्डालसे कहा कि यदि अब भी तेरी लालसा नही मिटी है तो इन स्त्रियोंको और मेरे युवराज पदको स्वीकार कर ॥ ६५ ॥ मुनिराजकी यह बात सुनकर (और उनको ऐसी परम विभूतिसे भी विरक्त जानकर) पुण्डाल हृदयमें बहुत ही लज्जित हुआ । उसे उसी समय वैराग्य प्रगट हुआ और वह स्वयम् अपनी निंदा करने लगा ॥ ६६ ॥ वह कहने लगा कि इनको धन्य है जिन्होंने राज्यलक्ष्मी और ऐसी ऐसी सुन्दर स्त्रियां लाग दी हैं तथा मुझ मूलकोंको वारचार धिक्कार है जो लाग करनेपर भी स्त्रीकी चितामें लगा रहता हूँ ॥ ६७ ॥ तदनन्तर पुण्डालने परम संवेग धारण किया, निरन्तर तीव्र तपश्चरण किया और अन्तमें स्वर्गमुख प्राप्त किया । अनुक्रमसे वह मोक्ष प्राप्त करेगा ॥ ६८ ॥ रत्नत्रयसे विभूषित हुए मुनिराज वारिषेण भी वारह प्रकारका घोर तपश्चरण कर स्वर्गमें महाऋद्धिके धारक देव हुए ॥ ६९ ॥ जो अनुपम गुणोंसे शोभायमान थे, जिन्होंने शंका आदि सब दोष दूरकर सम्यग्दर्शनके समस्त उत्तम गुणोंको धारण किया था, जिन्होंने वारह प्रकारका तपश्चरण किया था और जो ज्ञान विज्ञानसे विभूषित थे ऐसे वे मुनिराज वारिषेण हम लोगोंको मोक्ष मुख प्रदान करें ॥ ७० ॥

इस प्रकार आचार्य सकलकीर्ति विरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचार्यमें उपगृहण और स्थितिकरण अगमें प्रसिद्ध होनेवाले जिनेन्द्रभक्त और वारिषेणकी कथाको कहनेवाला यह आठवां परिच्छेद समाप्त हुआ ।

चेलिनी तौ मुनी दृष्ट्वा वारिषेणः किमागतः । वारित्राञ्चलितोऽमुत्वा चेति शका चकार सा ॥ ६१ ॥ वीतरागसरगौ द्वौ चासनौ दापितौ तथा । स्वपुत्रस्य परीक्षार्थं स्वयं सविग्नचेतसा ॥ ६२ ॥ उपविश्य ततः प्रोक्त मुनिना मातर प्रति । ममान्तःपुरमेवात्र प्रानय त्व सुवेगत ॥ ६३ ॥ तथा सुदेव्यो द्वात्रिंशद्वस्त्राभरणभूषिताः । हावभावविलासाढ्या आनीता मुनि सन्निधौ ॥ ६४ ॥ भणित वारिषेणेन पुण्डालं प्रति स्वयम् । इमा स्त्रियो गृह्णाण त्व यौवराज्य पद च मे ॥ ६५ ॥ तच्छ्रुत्वा पुण्डालोभूष्णञ्चाकुलितमानसः । वैराग्यं परम गत्वा स्वस्य निंदा करोत्यसौ ॥ ६६ ॥ धन्योऽयं येन सत्यक्ता राज्यश्री सुमगास्त्रियः । धिङ्मां रागान्वित मूढम् त्यक्तभार्यादिचित्तकम् ॥ ६७ ॥ पुण्डालोत्तिसवेगात्कृत्वा तीव्रतपोनघम् । स्वर्गऋद्ध्यादिकं प्राप्य क्रमान्मोक्षं प्रयास्यति ॥ ६८ ॥ वारिषेणो मुनीन्द्रः सुरलनत्रयविभूषितः । कृत्वा

अथ नौकां परिच्छेद ।

जो सब इच्छाओको पूर्ण करनेवाले हैं, कामदेवको नष्ट करनेवाले हैं, कुंदके पुष्पके समान जिनका शरीर है और जो धर्मके स्वामी है ऐसे श्री पुष्पदन्त भगवानको मैं अपने प्रारम्भ किये हुए कार्यको प्रसिद्ध करनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ मुनिराज श्री विष्णुकुमार सम्यग्दर्शनके वात्सल्य अंगमें प्रसिद्ध हुए हैं इसलिये उनके गुणोंकी प्राप्तिके लिये मैं उनकी कथा कहता हूँ ॥ २ ॥ इसी भरतक्षेत्रके मनोहर अवन्ती देशके अन्तर्गत उज्जयिनी नगरीमें अपने पुण्यकर्मके उदयसे श्रीधर्म नामका राजा राज्य करता था ॥ ३ ॥ उसके चार मंत्री थे । वलि, बृहस्पति, प्रल्हाद और नमुचि उनका नाम था । ये चारों ही मंत्री बड़े दुष्ट थे ॥ ४ ॥

किसी एक समय अवाधिज्ञानी अकंपनाचार्य अनेक मुनियोकके साथ उस उज्जयिनी नगरीके बाहर वनमें आ विराजे ॥ ५ ॥ उनके साथ सातसौ मुनिराज थे, वे सब बुद्धिके पारगामी थे, तपश्चरणसे उनका शरीर कृश हो रहा था और वे अनेक गुणरूपी संपदाओसे विभूषित थे ॥ ६ ॥ गुरुराज अकंपनाचार्यने अपने निमित्त ज्ञानसे जानकर सब संघको आज्ञा दे दी थी कि राजा आदिके आनेपर भी कोई किसीसे कुछ भाषण न करे क्योंकि भाषण करनेपर संघपर किरी उपद्रवके तपो द्विषद्भेद स्वर्गऋचादिक ब्रजेत् ॥ ६९ ॥ निरुपमगुणयुक्तस्यक्तशकादिदोषो, विस्तृतगुणगरिष्ठो दर्शनस्यैव नित्यम् । कृतसकलतपो यो ज्ञानविज्ञानदक्षो, दिशतु शिवसुख नो वारिषेणो मुनीन्द्र ॥ ७० ॥

इतंश्री मद्धारक सकलकोर्तिविरगिते प्रश्रोतरोपासकाचारो उपगहनस्थितकरणप्ररूपणो जिनेन्द्रभक्त वारिषेण कथा प्रह्लाणो नाम अष्टम पाँचदेद ।

अथ नवमः सर्गः ।

पुष्पदन्तमह वन्दे कामदाकरम् । प्रारब्धार्थप्रसिद्धार्थ कुन्दाभ धर्मनायकम् ॥ १ ॥ सद्द्विष्णवादिकुमारो य सद्वात्सल्यगुणे मुनि । विख्यातोह कथा तस्य वक्ष्ये तद्गुणप्राप्तये ॥ २ ॥ अवन्तीविषये रम्ये उज्जयिन्याममृत्यति । नगर्यामपि श्रीधर्मो पूर्वोपाश्रितपुण्यत ॥ ३ ॥ मन्त्रिणस्तस्य सजाताश्रवणार प्रथमो वलि । बृहस्पतिश्च प्रह्लादो नमुचो दुष्टमानस ॥ ४ ॥ एकद्राकपनो नाम्नाचार्योवधिसुवीक्षणः । तत्रागत्य स्थितो ज्ञेयो बने सह मुनीश्वरे ॥ ५ ॥ धीरैः सप्तशतैर्दक्षैः सजानाम्बुधिपार्यै । तपसा कृशसर्वांगैरुच्छैर्गुणसपदा ॥ ६ ॥ गुरुणा वारित सघः कर्तव्यं नैव जल्पनम् । राजादिके समायते अन्यथा सघव्यस्य ॥ ७ ॥ हर्म्योपरिस्थितैर्नैव राज्ञा पूजाकरा-

होनेकी आशंका है ॥ ७ ॥ मुनिराजको आए हुए जौनकर नगरके लोग पूजाकी सामग्री लेकर आए । किसी कारणवश उस समय राजा अपने भवनकी ऊपरी छतपर था । वहांसे उसने सब लोगोंको पूजा की सामग्री लेकर जाते हुए देखा तब उसने मंत्रियोंसे पूछा कि आज ये लोग पुण्य उपार्जन करनेके लिये किसकी यात्रा करने जा रहे हैं ? मंत्रियोंने उत्तर दिया कि हे महाराज ! नगरके बाहर उद्यानमें मुनिराज पधारे हैं ॥ ८-९ ॥ उन्हीकी वंदना करनेके लिये ये लोग निरन्तर आ जा रहे हैं । मंत्रियोंकी यह बात सुनकर राजाने भी कहा हम भी उनकी वंदना करनेके लिये चलेंगे । यह कहकर वह राजा उन मंत्रियोंको साथ लेकर चल दिया । वहां जाकर उसने सब मुनियोंकी वंदना की परन्तु किसी मुनिये राजाको आगी-वर्द नहीं दिया ॥ १०-११ ॥ यह देखकर राजाने समझा कि शरीरसे ममत्व छोड़े हुए ये निस्पृह और अनेक गुणोंसे विराजमान मुनिराज अपने द्यानमें लगे हुए हैं यह समझकर वह वापिस लौट गया ॥ १२ ॥ परन्तु उन दुष्ट मंत्रियोंने उनकी हंसी उड़ाई और कहा कि ये कोरे बैल हैं, कुछ जानते नहीं । इन्होंने केवल छलकपट कर मौन धारण कर लिया है ॥ १३ ॥ आगे जाते हुए उन मंत्रियोंको एक श्रुतसागर नामके मुनि मिले जो चर्चा करके वापिस लौट रहे थे । उन्हें देखकर उन दुष्ट मंत्रियोंने कहा कि एक यह भी तरुण बैल आया । यह भी मूर्ख और ज्ञानादिकसे सर्वथा रहित है और यह अभी अपना घेठ भरकर आया है ॥ १४-१५ ॥ यह सुनकर मुनिराजने राजसभाके मध्यमें उन चारो मंत्रियोंके साथ जाल्बार्थ कियी और अनेकांतकी युक्तियोंमें उन सबको पराजित किया ॥ १६ ॥ फिर अपने संघमें आकर अपने गुरुराजको नमस्कार किया और

निवृत्तम् । गच्छत मत्रिणः पृष्ठा अलोवयं नागर जनम् ॥ ८ ॥ काय लोक प्रयातिस यात्राया सत्पुण्यहेतवे । तेरुक्त वहिरुवाते प्रागता सुगयो ध्रुवम् ॥ ९ ॥ वदनार्थमथ तेषा लोको याति निरन्तरम् । गच्छामो वयमपीति भणित्वा निर्गतो नृप ॥ १० ॥ मत्रियुकेन भूयेन गत्वा सर्वे प्रवन्दिता । आशीर्वादिो न दत्तोम्य केनापि मुनिना पुन ॥ ११ ॥ तिष्ठति निस्पृहश्चैते तत्कदेहा मुनीश्वरा । ध्यानारूढा गुणयुक्ता इति मत्वा नृपो गत ॥ १२ ॥ उपहासः कृतश्चेतमन्त्रिभिर्दुष्टमानसं । वलीवर्दी न जानन्ति दम्भमौनेन सस्थिताः ॥ १३ ॥ गच्छद्भिस्तेमहदुष्टैरये दृष्टो मुनीश्वर । चर्चा कृत्वा समागच्छन् श्रुतसागरसंज्ञक ॥ १४ ॥ उक्त चाय वलीवर्देऽमरुणो याति साम्प्रतम् । पुरथित्वोदर स्वस्य मूर्खो ज्ञानादिभिश्च्युत ॥ १५ ॥ तच्छ्रुत्वा मुनिना तेषि वाट कृत्वा चिन्तिताः । नीत्वा राजमभामध्ये सत्सयाद्वाढ-

१ मुनिराज श्रुतसागर आहारको गये थे और उन्होंने आचार्यको आज्ञा सुनी नहीं थी इमलये उन्होंने मान्योंके साथ गतवीत की थी ।

मार्गमें होनेवाले शास्त्रार्थकी सब कथा कह सुनाई। उसे सुनकर आचार्यने कहा कि हे विद्वन्! आपने संघके लिये एक उपद्रव खड़ा कर दिया ॥१७॥ आचार्यकी यह बात सुनकर श्रुतसागरने प्रार्थना की कि हे स्वामिन् ! वह मुनियोको उपद्रव किस प्रकार दूर हो सकता है ? आप कृपाकर मुझसे कहिये ॥ १८ ॥ तब आचार्यने कहा कि जहांपर शास्त्रार्थ किया है वहीं जाकर यदि आप आज रहें तो संघका जीवन बच सकता है और आपकी झुंझि भी हो जायगी ॥ १९ ॥ आचार्यकी यह आज्ञा सुनकर वे धीरवीर मुनिराज वहीपर गये और निर्भय होकर कायोत्सर्ग धारण कर पर्वतके समान निश्चल होकर उस रातको वहीपर विराजमान रहे ॥ २० ॥ शास्त्रार्थमें हार जाने और मान भंग हो जानेके कारण उन चारों दुष्ट मंत्रियोंने क्रोधित होकर सब संघके मारनेका विचार किया। वे इस कामके लिये रातमें निकले परन्तु मार्गमें उन मुनिराजको देखकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगोका मानभंग तो इसने किया है इसलिये इसे ही मारना चाहिये, दूसरोंको नहीं। यह कहकर चारों मंत्री एक साथ तलवार उठाकर मारनेके लिये तैयार हुए ॥ २१-२२ ॥ परन्तु जैनधर्मके प्रभावसे और मुनिराजके महात्म्यसे नगरके देवताने वे चारों ही मंत्री उसी प्रकार (मारनेके लिये हाथमें तलवार उठाए) कील दिये ॥ २३ ॥ सवेरा होते ही नगरके सब लोग मुनिराजकी वंदनाके लिये आये। सबने उन ध्यानारूढ मुनिराजको मारनेका उद्यम करनेवाले उन चारों मंत्रियोंकी निंदा की ॥२४॥ राजाने स्वयं जाकर उनको देखा। उसे बड़ा क्रोध आया परन्तु उसने उनके प्राण नहीं लिये। काला मुंह कर गंधेपर सवार करारकर नगरमें फिराया और इस प्रकार महादंड देकर अपने राज्यसे बाहर निकाल दिया ॥ २५ ॥

निरुक्तिभि ॥ १६ ॥ तेनागत्य गुरु नत्वा स्ववार्ता कथिता पुन । गुरुणोक्त त्वया धीमन् सघस्योपद्रव कृत ॥१७॥ तच्छ्रुत्वा त प्रति प्राह सोपि स्वामिन् कथ हि स । विनश्यति मुनीना त्व कृपा कृत्वा त्वमेकाकी वादस्थाने हि तिष्ठति । सघस्य जीवितव्य ते शुद्धिश्चैव भविष्यति ॥१८॥ यदि गत्वा त्वमेकाकी वादस्थाने हि तिष्ठति । सघस्य जीवितव्य ते शुद्धिश्चैव भविष्यति ॥१९॥ ततो गत्वाप्यसौ तत्र कायोत्सर्गेण सस्थितः । धीरस्त्वक्तभयो रात्रौ ध्यानारूढोऽचलो यथा ॥२०॥ गच्छद्विस्तैमहाकुण्डैः सघ मारयितु निशि । मानभगात्सुनि दृष्ट्वा मार्गे ब्रूत परस्परम् ॥२१॥ मानभग कृतो येन स हन्तव्यो न चापरे । चतुर्भ्युगपत्खड्गा उद्द्रीर्णा तद्दयाय तै ॥२२॥ जिनधर्मप्रभावेन मुनिमहात्म्ययोगतः । पुरदेवतया तत्र कीलितास्ते तथैव च ॥२३॥ प्रभातसमये तेषि दृष्ट्वा लोकैश्च निन्दिताः । ध्यानारूढ सुनि धीर हतु कृतमहोद्यमाः ॥२४॥ निर्घटिता हता नैव कोपाद्राज्ञा क्रमा-

कुरुजांगल देशके हस्तिनागपुरमें राजा महापद्म राज्य करता था। उसकी रानीका नाम लक्ष्मीमती था। उन दोनोंके दो पुत्र थे। बड़ेका नाम पद्मकुमार था और छोटेका नाम विष्णुकुमार था। किसी निमित्तको पाकर राजा महापद्मने बड़े पुत्र पद्मकुमारको राज्य देकर छोटे पुत्र विष्णुकुमारके साथ श्रुतसागर मुनिराजके समीप जाकर दीक्षा धारण कर ली ॥२६-२७॥ देवयोगसे वे बलि आदि चारों मंत्री मानभंगसे दुःखी होकर, राजा पद्मकुमारके यहां आकर मंत्री होगये ॥२९॥

हस्तिनागपुर राज्यके पास ही एक कुंभपुर नगर था। उसमें सिंहवल नामका राजा राज्य करता था। उसके पास एक सुहृद किला था और इसीलिये वह हस्तिनागपुर राज्यकी प्रजापर उपद्रव किया करता था ॥ ३० ॥ पद्मकुमार उसे अपने वश नहीं कर सकता था इसीलिये वह चिंता करते करते प्रतिदिन दुर्बल होता जाता था। किसी एक दिन मंत्रियोंने उससे दुर्बलताका कारण पूछा तब राजा पद्मकुमारने सब हाल कह सुनाया। राजाकी बात सुनकर मंत्रियोंने सेनाके साथ उसपर चढ़ाई करनेकी आज्ञा मांगी। आज्ञा पानेपर सेनाके साथ वे उसपर चढ़ाई करनेके लिये चल दिये ॥ ३१-३२ ॥ उन्होंने अपनी बुद्धिमानीसे किलेको तोड़ दिया और बलिने सिंहवलको पकड़कर राजा पद्मकुमारके सामने उपस्थित किया ॥ ३३ ॥ बलिका यह काम देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बलिसे कहा कि इस समय तुम जो कुछ मागोगे वही दूंगा। इसके उत्तरमें बलिने प्रार्थना की कि महाराज, जब हमें आवश्यकता होगी तब मांग लेंगे ॥ ३४ ॥

इधर अकंपनाचार्य आदि धीरवीर सातसौ ही मुनिराज विहार करते हुए हस्तिनागपुर आ पहुंचे ॥ ३५ ॥ उनके गत.। कारयित्वा महादड गर्दभारोहणादिकम् ॥२९॥ कुरुजांगलदेशेऽथ हस्तिनागपुरे पति । महापद्मो भवेदस्य राज्ञी लक्ष्मीमती सती ॥२६॥ तयो पुत्रौ ससुतपन्नौ पद्मविष्णुसमाह्वयौ । प्राप्य किंचिन्निमित्तं स वैराग्यं दृढवान् नृप. ॥२७॥ राज्यं दत्त्वा स पद्माय वभूव विष्णुना सह । श्रुतसागरसूरेश्च समीपे सन्मुनिर्नृप. ॥२८॥ बलिप्रभृतयस्तेपि पद्मराज्यस्य सांप्रतम् । आगत्य मन्त्रिणो जाता मानभगाकुला खला. ॥२९॥ अथ कुम्भपुरे दुर्गे राजा सिंहवलोऽवसत् । उपद्रवमकरोत्तस्य मण्डलस्य मदान्वित ॥३०॥ तद्वृत्ताकर्ण्य स ज्ञातचित्तया तैश्चतुर्वल्म । पद्म दृष्टोदित किं हि देव दौर्बल्यकारणम् ॥३१॥ वलैः निरूपित राजा ततः श्रुत्वा ससाधन । आदेशं प्रार्थ्य शीघ्रं च गतस्तत्र बलान्वित ॥३२॥ बुद्धिमाहात्म्यसामर्थ्यात् दुर्गे भक्तवा प्रगुह्य तम् । व्याधुल्यागल्य पद्मस्य बलिना स समर्पित ॥३३॥ तोषादुक्त स्वय राज्ञाऽभीष्ट-प्रार्थय सद्वरम् । तेनोक्त प्रार्थयिष्यामि यदा कार्यं भविष्यति ॥३४॥ अथ तेऽकंपनाचार्यादयो धीरा मुनीश्वरा । सप्तशतगणोपेताः प्रभ्र-

आते ही नगरमें क्षोभ होगया। नगरके सब लोग दर्शन करने जाने लगे। इन सब कारणोमे राग, द्वेष, मद, उन्माद, भय, शोक आदि सब दोषोसे रहित उन मुनिराजका आना वलि मंत्रीने जान लिया। राजा पद्मकुमारको मुनिराजका भक्त जानकर वलि मंत्रीने उसके पास जाकर प्रार्थना की कि हे महाराज ! हमें पहिले दिये हुए नरके बन्दले सात दिनका राज्य दे दीजिये। इस प्रकार उस दुष्टने मुनियोको मारनेके लिये बर मांगा। राजा बचन दे चुका था इतलिये वह लाचार हो कर सात दिनके लिये वलिको राज्य देकर अन्तःपुरको चला गया ॥ ३६-३८ ॥ वे मुनिराज किसी पर्यतपर कायोत्सर्गके द्वारा आतापनयोग धारण किये हुए विराजमान थे, उन सबको उस दुष्टने बेर लिया और सब स्थानके ऊपर एक मण्डप बना डाला ॥ ३९ ॥ फिर उस दुष्टने नरक निगोदके दुःख देनेवाला और धर्मको सर्वथा नाश करनेवाला नरमेव यज्ञ (जिसमें मनुष्य मारकर हवन किये जाते हैं) करना प्रारम्भ किया ॥ ४० ॥ उस नीचने मुनियोको मारनेके लिये जीवोके कलेबरोका तथा हड्डी चमड़ा आदिका बहुतासा धूआ किया और ऐसे ही ऐसे और भी अनेक उपसर्ग करने प्रारम्भ किये ॥ ४१ ॥ परन्तु जिनका हृदय निश्चल है, शरीर निश्चल है, जिन्होंने शरीरसे ममत्व छोड़ दिया है और जो अत्यन्त वीर-वीर हैं ऐसे वे मुनिराज उभय विकल्पात्मक (यदि इस उपद्रवसे बर्चगे तो अन्नजलदिक ग्रहण करेगे अन्यथा सबका साग है) सन्यास धारण कर लिया ॥ ४२ ॥

इसी समय मिथिला नगरीके बाहर आचार्य सागरचन्द्रने आकाशमें शुभ श्रवण नक्षत्रको कम्पायमान होते देखा। उसी समय उन्होंने अपने अविज्ञानको जोड़ा। अविज्ञानसे जानते ही उनके मुंहसे निकला कि हा ! हा ! समस्त परिग्रहके मन्त्र चारता ॥३९॥ पुरक्षोभात्परिज्ञाय वलिना तन्मुनीधरान् । रागद्वेषमदोन्मादमयशोकादिवर्जितान् ॥३६॥ ज्ञात्वा भूप हि तद्भक्त गत्वा पद्मोभिप्रार्थित । पूर्वं बेर मुनीन्द्राणा वधाय दुष्टचेतसा ॥३७॥ अस्माक देहि भो देवं गज्य सप्तदिनान्वितम् । तस्मै दत्त्वा तु स राजा प्रविश्यान्त पुरे स्थितः ॥३८॥ आतापन गिरौ कायोत्सर्गेणापि स्थितान् मुनीन् । वलिनावेष्टय सवृत्या कृत्वा सन् मडप पुन ॥३९॥ यज्ञ कर्तुं समावबधो नरमेधसमाह्वय । इयन्न्रतिथिफलोपेतो धर्मध्वंसकरोऽपद ॥ ४० ॥ अस्थिचर्मादिजैश्रुत्रैस्तथा जीवकलेबरे । मारणार्थं मुनीन्द्राणामुपसर्गं करोति स ॥४१॥ आदाय मुनयो धीरा सन्यास द्विविकल्पजम् । त्यक्तदेहा स्थिता सर्वे निश्चलागा स्थिराशयाः ॥४२॥ अथापि मिथिलाख्याया नगर्या निर्गतो वहिः । अर्द्धरात्रौ स्वय सागरचन्द्राचार्यसंज्ञक ॥४३॥ तेनावाशे समालोक्य नक्षत्रं श्रवण शुभम् ।

त्यागी मुनिराजोंको अत्यन्त कठिन और अत्यन्त भयानक उपसर्ग हो रहा है ॥ ४३-४५ ॥ उनके ये वचन सुनकर पुष्प-
दन्त नामके खुल्लक विद्याधरने पूछा कि हे स्वामिन् ! वह उपसर्ग कहाँ और किनको हो रहा है ॥४६॥ उत्तरमें आचार्यने
कहा कि हे वत्स ! हस्तिनापुर नामके शुभ नगरसे बड़े ज्ञानवान अकंपनाचार्य आदि बहुतसे मुनियोंको उपसर्ग हो रहा है ।
॥ ४७ ॥ विद्याधरने पूछा कि हे भगवन् ! शरीरसे ममत्व छोडनेवाले उन मुनिराजोंका यह उपसर्ग आज ही शीघ्रताके
साथ किस प्रकार नष्ट हो सकता है ॥ ४८ ॥ इसके उत्तरमें आचार्यने कहा कि धरणिभूषण पर्वतपर विक्रिया ऋद्धिको
धारण करनेवाले विष्णुकुमार मुनिराज विराजमान हैं । वे इस उपद्रवको दूर कर सकते हैं ॥४९॥ यह सुनते ही वह विद्याधर
स्वयं मुनिराज विष्णुकुमारके समीप गया और नमस्कार कर उसने सब वृतांत कहा ॥ ५० ॥ विद्याधरकी यह बात सुनकर
उन्हें आश्चर्य हुआ और मुझे विक्रिया ऋद्धि प्राप्त हुई है इसकी परीक्षा करनेके लिये उन्होने अपना हाथ फ़ैला दिया ॥५१॥
उनका वह हाथ पर्वतको भेदकर दूर तक चला गया तब उन्हें अपनी विक्रिया ऋद्धिका निश्चय हो गया और फिर वे स्वयं
राजा पद्मकुमारके समीप आकर कहने लगे कि तूने यह वयर्थ ही मुनियोंका उपसर्ग क्यों किया है, तेरे कुलमें और कोई
भी ऐसा दुर्बुद्धि नहीं हुआ है ! ॥ ५२-५३ ॥ तब पद्मकुमारने कहा कि हे भगवन् ! आज मैं क्या करूँ ! मैं अपने अशुभ
कर्मके उदयसे इस पापीको एक बुरा वचन दे चुका हूँ-अर्थात् वरमें सात दिनका राज्य दे चुका हूँ ॥ ५४ ॥ तब विष्णु-
कम्पमान परिज्ञायावधिज्ञानेन तत्क्षणम् ॥४४॥ उक्त हा ! हा ! मुनिन्द्राणामुपसर्गोऽति वर्तते । समस्तसगत्यक्ताना दुष्करो भीरुभीतिदः ॥४५॥
तच्छ्रुत्वा पुष्पदन्ताख्यसुष्ठुकेन प्ररूपितम् । विद्याधरेण भो स्वामिन् क स केण प्रवर्तते ॥४६॥ उक्त तद्गुरुणा वत्स हस्तिनापुरे शुभे ।
वर्ततेऽकंपनाचार्यादीना सज्ञानशालिनाम् ॥४७॥ तेनोक्त भगवन् सोध कथ शीघ्र विनश्यति । उपसर्गो महांस्तेषा यतीना त्यक्तदेहिनाम्
॥ ४८ ॥ विष्णुकुमारसन्नश्च गिरौ धरणिभूषणे । सद्धिक्रियद्धिसम्पन्नो मुनिर्नाशयितु क्षम ॥४९॥ एतदाकार्ण्यं तेनैव गत्वा तत्सन्निधौ
पुन । कत्वा तस्मै नमस्कार वृत्तान्त कथित स्वयम् ॥ ५० ॥ तच्छ्रुत्वा विक्रियाऋद्धि कि जाता मम साम्प्रतम् । तत्परीक्षार्थमप्याशु तेन
हस्त प्रसारित ॥५१॥ सोपि भित्वा गिरि दूर गतो निश्चित्य ता पुन । आगत्य पद्मराज्यस्य समीपे भणित स्वयम् ॥ ५२ ॥ मुनीना-
मुपसर्गो हि किं त्वया कारितो वृथा । भवत्कुलं न संजात सदृशस्तव दुर्मते ॥५३॥ तेनोक्त भगवन्नद्य कि करोमि मयाऽशुभात् । पूर्वं
दत्तो बरो ह्यस्य पाषिष्ठस्य विरूपक ॥ ५४ ॥ ततो विष्णुकुमारेण द्विजरूप विधाय वे । वामनरूपसयुक्त मुनिना वल्लिसन्निधौ ॥५५॥

कुमारने वामन रूप ब्राह्मणका शेष बनाया और बलिके समीप पहुंचे ॥ ५५ ॥ वहांपर जाकर उन्होंने वड़ी अच्छी दिव्य आवाजसे शुभ प्रार्थना की । तब बलिने कहा कि महाराज आपको क्या दें, आपको जो इच्छा हो वही आप मांग लें ॥५६॥ तब विष्णुकुमारने कहा कि मुझे तीन पेंड पृथ्वी दे दीजिये । तब बलिने कहा कि हे ब्राह्मण ! यह क्या मांगा और भी घर आदि बहुतसी चीजें मांगो ॥ ५७ ॥ और अधिक मांगनेके लिये बलिने भी वारंवार कहा तथा और भी अनेक लोभी पुरुषोंने भी अधिक मांगनेके लिये कहा परन्तु सन्तोषकी धारण करनेवाले विष्णुकुमार अपनी उसी मांगपर डटे रहे ॥५८॥ तब बलिने हाथपर पानीकी धारा छोड़कर विष्णुकुमारके लिये कल्याण करनेवाला तीन पेंड पृथ्वीका दान दे दिया ॥५९॥ मुनिराजने दान लेकर पृथ्वी नापनी प्रारंभ की । उन्होंने विक्रिया ऋद्धिसे अपना शरीर बढ़ाकर एक पैर तो मेरु पर्वतपर रक्त्वा दूसरा मानुषोत्तर पर्वतपर रक्त्वा, अब तीसरा पैर रखनेके लिये कहीं स्थान न रहा । उनके इस कृत्यसे समस्त संसारमें शोभ होगया और देवोंके विमानोंमें भी शोभ हो गया तब लाचार होकर उन्होंने अपना तीसरा पैर बलिकी पीठ पर रक्त्वा ॥६०-६१॥ तब वे सब मंत्री महाराज पञ्चकुमारके भयसे घबड़ाये । वे सब उसी समय मुनिराज विष्णुकुमारके तथा उन सातसौ मुनियोंके शरणमें जा पड़े ॥ ६२ ॥ उन्होंने उन सबको नमस्कार किया और जैनधर्मका ऐसा महात्म्य देखकर वे चारों ही मंत्री अच्छे श्रावक बन गये ॥ ६३ ॥ इस संसारमें विष्णुकुमार मुनिराज बड़े ही धन्य हैं । उनका वात्सल्य अंग बहुत ही प्रशंसनीय है क्योंकि मुनियोंका साक्षात् उपसर्ग उन्होंने स्वयं दूर किया था ॥ ६४ ॥ इनके सिवाय रामचन्द्र आदि और भी बहुतसे महापुरुष इस वात्सल्य गुणको धारण करनेवाले हुए हैं उन सबके जीवनचरित्र श्री जैन दिव्येन ध्वनिना गत्वा कृत्वा सत्प्रार्थन शुभम् । किं ते ददामि तेनोक्त यदिष्ट तच्च प्रार्थय ॥५६॥ तेनोक्त देहि मे पादत्रय भूमेरुवाच स । अन्यद्बहुतर दानं विप्र गृहिल याचय ॥५७॥ तदेवं याचते सोपि भण्यमानो मुहुर्मुहु । लोभैरनेकधा लोभाविष्टैः संतोषतत्पर ॥ ५८ ॥ ततो हि बलिना दत्त भूमिपादत्रयं स्वयम् । हस्तोदकादिविधिना दानं तस्मै शुभप्रदम् ॥५९॥ दत्तो नु मुनिना चैकपादो मेरुगिरी पुनः । द्वितीयो विक्रियोगान्मानुषोत्तर पर्वते ॥६०॥ पातेन तृतीयेनापि कृत्वा क्षोभ वलाच्च स । खे देव विमानादीना दत्त एष्टे बलेरपि ॥६१॥ ततस्ते मन्त्रिण, पञ्चमयादागत्य तत्क्षणम् । मुनेर्विष्णुकुमारस्य मुनीनां शरणं गताः ॥६२॥ कृत्वा तेभ्यो नमस्कार जाता सच्छ्रावका शुभात् । चत्वारो जैनधर्मस्य दृष्ट्वा महात्म्यमीदृशम् ॥६३॥ धन्यो विष्णुकुमारोय सद्भात्सल्यगुणान्वित । येन सद्भ्योगिनां साक्षादुपसर्गो निवारित

शास्त्रोंसे जान लेना चाहिये ॥ ६५ ॥ हे वत्स ! हे बुद्धिमान ! यह वात्सल्य गुण सदा सुख देनेवाला है और धर्मको बढ़ानेवाला है इसलिये यथायोग्य रीतिसे मुनि और श्रावकोंमें सदा वात्सल्य धारण करना चाहिये ॥६६॥ जो अभिमानी मूर्ख धर्मात्माओंमें प्रेम नहीं करते हैं वे धर्मरूपी पर्वतसे गिरकर संसाररूपी समुद्रमें डूब जाते हैं ॥ ६७ ॥ जो अभिमानी गुणवान् मुनिको देखकर भी उनमें प्रेम नहीं करते हैं अपना उत्कृष्ट धर्म छोड़कर नरकमें पड़ते हैं ॥ ६८ ॥ जो संयमी पुरुष केवल धर्म-पालन करनेके लिये मुनियोंमें प्रेम करते हैं वे इन्द्रादिकके पदको पाकर अवश्य ही मोक्षमें जा विराजमान होते हैं ॥ ६९ ॥ जिन मुनिराज विष्णुकुमारको अनेक ऋद्धियां प्राप्त हुई थीं, जिन्होंने सम्यग्दर्शनका सातवां उत्तम वात्सल्य अंग धारण किया था, जो संसारके भारको छोड़कर मोक्षसुखके पारगामी हुए थे और जो संसाररूपी महासागरसे पार कर देनेके लिये जहाजके समान है उन्हें मैं मोक्ष प्राप्त करनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ ७० ॥

इस प्रकार आचार्य सकलभक्ति विरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें वात्सल्य अंगमें प्रसिद्ध होनेवाले विष्णुकुमार मुनिराजकी कथाको कहनेवाला यह नौवा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

अथ दशमः परिच्छेदः ।

जो धर्मरूपी अमृतकी वर्षा करनेके लिये बादलके समान है और पापरूप संतापको दूर करनेवाले हैं ऐसे श्री ॥६४॥ अन्ये ये वहव सन्ति सद्वात्सल्यविधायका । ते श्रीरामादयो ज्ञेया दक्षे सच्छ्रीजिनागमात् ॥ ६५ ॥ सद्वात्सल्यं प्रकृतव्य त्वया धीमन् सुखावहम् । यतीना श्रावकाणा च यथायोग्यं सुधर्मदम् ॥६६॥ ये वात्सल्य न कुर्वन्ति मूढा गर्वसमन्विताः । पतित्वा धर्मशैलते मज्जन्ति भवसागरे ॥६७॥ गुणान्वित मुनि दृष्ट्वा ये वात्सल्यं भजन्ति न । गर्वात्ते स्व परित्यज्य धर्मं तत्रे पतत्यघात् ॥६८॥ प्रकुर्वन्ति मुनीनां ये वात्सल्यं धर्महेतवे । ते शक्रादिपद लब्ध्वा मुक्तिं गच्छन्ति संयता ॥६९॥ कलितविधिवत्कृद्धिर्विष्णुसंज्ञ मुनीन्द्र, विधृतगुण-गरिष्ठ सप्तम दर्शनस्य । गतशिवसुखपार त्यक्त ससारभारं, भवजलनिधिपोतं मुक्तयेऽहं प्रवन्दे ॥ ७० ॥

इतिश्री भट्टारक सकलभक्तिविगते प्रश्नोत्तरोपासकाचारे वात्सल्युपायो विष्णुकुमारेणागीकृतः । इति कथा तिरुपको नाम नवमः परिच्छेदः ।

अथ दशमः सर्गः ।

शीतलेशमह वन्दे सद्धर्मीमृतवारिदम् । जन्मदहविनाशाय पापतापविनाशकम् ॥१॥ गुणे प्रभावनाब्धे यो विल्यातो मुनिपुंगवः ।

शीतलनाथ भगवानको मै अपने जन्मपरण रूप ढाहको नाश करनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ सम्यग्दर्शनके आठवें प्रभावना अंगभे मुनिराज वज्रकुमारु प्रसिद्ध हुए हैं इसलिये अब संक्षेपसे उनकी कथा कहता हूँ ॥२॥ हस्तिनागपुरमें राजा बल राज्य करता था उसके गरुड़ नामका एक धार्मिक पुरोहित था और उसके पुत्रका नाम सोमदत्त था ॥ ३ ॥ वह सोमदत्त अनेक शास्त्रोंका पारगामी था । वह किसी समय अहिच्छत्रपुर नगरमें अपने शिवभूति मामाके पास गया । किसी एक दिन उसने अपने मामासे कहा कि हे मामा ! इस समय यहांके राजा दुर्मुखसे मेरी भेट करा दीजिये । उसका मामा भी अनेक शास्त्रोंका पारगामी था परन्तु वह अभिमानी था इसलिये उसने राजासे सोमदत्तकी भेट नहीं कराई ॥ ४-५ ॥ तब सोमदत्तने स्वयं ही कुछ उपाय किया और पुण्यकर्मके उदयसे राजसभामें जाकर सिंहासनपर विराजमान हुए राजाके दर्शन किये ॥ ६ ॥ सोमदत्तने महाराजको आशीर्वाद दिया, अपने शास्त्रोंकी कुशलता प्रगट की और इस प्रकार राजाको प्रसन्न कर उसने सर्वोत्तम मंची पद स्वयं प्राप्त कर लिया ॥ ७ ॥ शिवभूतिने भी अपने भानजेको इस प्रकार विद्वान् और धनी देखकर उभे यज्ञदत्ता नामकी अपनी पुत्री व्याह दी ॥८॥ समयानुसार उभे गर्भ रहा । किसी एक दिन वर्षाकालके दिनोंमें जब कि पानी पड़ रहा था तब यज्ञदत्तको आम खानेका दोहला उत्पन्न हुआ ॥ ९ ॥ वह समय आमोंका समय नहीं था इसलिये सोमदत्तने बहुतेरे उद्यान और वन ढूंढे परन्तु आम कहीं न मिले । अंतमें वह एक वनमें गया पर एक आमके दृक्षके नीचे सुमित्र नामके आचार्य मूनिगज विराजमान थे । तथा उम दृक्षपर बहुतेरे आमके फल लग रहे थे ।

तस्य वज्रकुमारस्य कथा वक्ष्ये सन्नासत ॥ २ ॥ हस्तिनागपुरे जातो धर्माधारपुरोहित । गरुडो बलिराजस्य सोमदत्तस्तदात्मन ॥ ३ ॥ पठित्वानेकशास्त्राणि चाहिच्छत्रपुरे शुभे । शिवभूतिमामपार्थं गत्वा तेन प्रपूरितम् ॥ ४ ॥ माम दुर्मुखराजस्य तत्र मा दर्शय साम्प्रतम् । शास्त्रार्थपाराग तेन गर्हितेन न दर्शित ॥५॥ तत किञ्चिदुपाय स रचयित्वा प्रविश्य वै । सभा सिंहासनस्थं त ददर्श पुण्ययोगत ॥६ ॥ आशीर्वादिक दत्त्वा सन्तौशल्य प्रकाश्य स । सच्छास्त्रस्य परिप्राप्तो वर मन्त्रिपटु शुभात् ॥७॥ तथाभूत तमालोक्य मामेनापि धनान्वितम् । न्वपुत्रीयज्ञदत्तास्मै दत्ता भोगाय तत्क्षणम् ॥८॥ एरुदा खलु गुर्विण्यान्तस्या दोहलकोऽजने । वृषाकाले पतन्तीरे सदाप्रफलभक्षणे ॥९॥ सोमदत्तेन तान्युच्चैरुद्यानवनसन्निधौ । अन्येषयता यत्रावृक्षे योग चकार स ॥ १० ॥ आचार्योपि सुमित्राल्यस्त दृष्ट्वा फलित पुन । गृहीत्वाम्राणि सदृष्ट्य हस्तेन प्रेषितानि वै ॥ ११ ॥ तमाचार्यं नमस्कृत्य श्रुत्वा धर्म सुखाकरम् । स्वर्गमुत्किंत्त सार वैराग्य सोप्यगात्तदा

सोमदत्तने आम तोड़कर सेवकके हाथ घर भेज दिये ॥ १०-११ ॥ तदनंतर उसने उन आचार्यको नमस्कार किया और उनसे सुख देनेवाले तथा स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करा देनेवाले धर्मका स्वरूप सुना । उसे सुनते ही उसे वैराग्य उत्पन्न होगया ॥१२॥ उसने इस संसारको असार समझा और स्त्री पुत्र धन जीवन आदिको अनित्य समझा तथा ऐसा निश्चय कर उसने संयम उसने इस संसारको असार समझा और स्त्री पुत्र धन जीवन आदिको अनित्य समझा तथा ऐसा निश्चय कर उसने संयम धारण कर लिया ॥ १३ ॥ मुनिराज सोमदत्तने अनेक शास्त्रोंका अभ्यास किया और ज्ञान ध्यानमें तल्लीन होनेका अभ्यास किया । किसी एक समय वे नाभिगिरि पर्वतपर तपश्चरण करनेके लिये मूर्धके सामने जा विराजमान हुए ॥१४॥

इधर समय पाकर यज्ञदत्तके पुत्र उत्पन्न हुआ । इसके कुछ दिन बाद उसने अपने पतिका समाचार भी सुना । उनके मुनि होनेके समाचार सुनकर उसे बहुत ही क्रोध आया और भाई आदिको साथ लेकर वह नाभिगिरि पर्वतपर पहुंची ॥ १५ ॥ वहां जाकर देखा शरीरसे ममत्व छोड़े हुए पर्वतके समान अबल, मूर्धके सामने विराजमान होकर तप कर रहे है ॥ १६ ॥ उस दुष्टाने उन मुनिराजको अनेक दुर्वचन कहे और क्रोधमें आकर उस बालकको उन मुनिराजके पैरोपर डालकर अपने घरको चली गई ॥ १७ ॥ परन्तु समस्त परिग्रहोंका त्याग कर देनेवाले और सत्र तरहकी विनाशोंसे रहित वे मुनिराज उसी प्रकार एकाग्रचित्त होकर ध्यानमें तल्लीन बने रहे ॥ १८ ॥

इसी समयकी एक कथा और है और वह इस प्रकार है कि विजयाई पर्वतपर एक अमरावती नामकी नगरी है जिसमें अनेक धर्मात्मा लोग निवास करते थे ॥ १९ ॥ उस नगरीमें दिवाकर देव नामका विद्याधर राज्य करता था । उसके छोटे भाईका नाम पुरंदर था । पुरंदरने अपने बलसे अपने बड़े भाईको नगरसे निकाल दिया था और उसका राज्य

॥१२॥ ससार तमसार च दारापुत्रधनादिकम् । अधुम जीवितव्य च मत्वा जग्राह संयमम् ॥१३॥ परिज्ञायाम सोपि ज्ञानध्यानतपोरत । गत्वा नाभिगिरौ सूर्यसन्मुख सस्थितो मुनि ॥१४॥ यज्ञदत्ता प्रसूता सा पुत्र शुत्वा स्वभर्तृजम् । वृतात कोपसम्पन्ना गता स्वबाधवा-
न्तिकम् ॥ १५ ॥ मुने रुद्धि परिज्ञाय गत्वा नाभिगिरौ सह । बधुभिस्त्वक्तदेहोत्तौ यतिर्दृष्टोऽचलम्भया ॥ १६ ॥ कोमादृत्वा स्ववाल-
त्सपादोपरि कुमार्गंगा । दत्त्वा दुर्वचनान्यस्य मुनेर्गंहं गता हि सा ॥ १७ ॥ मुनिस्तथैव ध्यानेन स्थित एकाग्रमानसः । सर्वचिन्तादि-
निर्मुक्त सर्वत्यक्तपरिग्रह ॥१८॥ तस्मिन्नेव हि प्रस्तावे वसन् रूप्याचले शुभे । नगर्यामरावत्यामाकराया सुधर्मिणाम् ॥१९॥ द्विवाक-
रादिदेवान्तनामा विद्याधराधिप । पुरन्दरलघुभ्रात्रा पुष्यान्निर्घोषितो बलात् ॥२०॥ इदं पापफल मत्वा सद्राज्यदिविनाशनम् । वदनार्थ

स्वयं ले लिया था ॥ २० ॥ दिवाकर देवने अपने राज्यका नाश होना पापका फल समझा इमलिये वह अपनी स्त्रीको साथ लेकर मुनियोंकी वंदना करनेके लिये निकला ॥ २१ ॥ वह चलता चलता नाभिगिरि पर्वतपर आया और मुनिराजको नमस्कार कर बैठ गया । उसने उनके चरणोंपर पड़े हुए सुन्दर बालकको देखा और उसे उठाकर अपनी स्त्रीको सोप दिया ॥ २२ ॥ दिवाकर देवने उसका नाम वज्रकुमार रखवा और वह मुनिराजके दर्शन कर बड़ी प्रसन्नताके साथ कनकपुरको चला ॥ २३ ॥ वहांपर वज्रकुमारका मामा (दिवाकर देवका साला) विमलवाहन राज्य करता था । वह विमलवाहन बहुत ही विद्वान् था । उसीके पास रहकर वज्रकुमारने अनेक विद्याएं सीखी ॥ २४ ॥

किसी एक दिन वज्रकुमार शोभा देसनेके लिये द्वीपंत पर्वतपर गया था । वहांपर गरुडवेग विद्याधरकी स्त्री गंगावतीकी पुत्री पवनवेगा प्रज्ञप्ति नामकी विद्याको सिद्ध कर रही थी । वह पवनवेगा बड़ी गुणवती थी, बड़ी ही रूपवती थी, और उस समय एकाग्र चित्त होकर बड़े परिश्रमसे विद्या सिद्धकर रही थी । दैवयोगसे उसी समय वायुसे उडकर एक वेरका कांटा उसकी आंखमें पड गया था और उसकी पीडासे उसका चित्त चञ्चल हो उठा था । तथा चित्तके चञ्चल होनेसे वह विद्या सिद्ध नहीं हो रही थी । वज्रकुमारने अपने विद्वानबलसे वह कांटा देख लिया था और पास जाकर स्वयं अपने हाथसे उसे निकाल डाला था ॥ २५-२६ ॥ कंटिके निकल जानेसे उसका चित्त स्थिर होगया और चित्तके स्थिर हो जानेसे तथा पुण्यके प्रभावसे उस विद्याधर पुत्रीको अनेक कार्य करनेवाली विद्या स्वयं आकर सिद्ध होगई ॥ २९ ॥ विद्या सिद्ध हो जानेपर उस विद्याधर पुत्रीने वज्रकुमारसे कहा कि हे स्वामिन् ! मुझे यह विद्या आपके प्रसादसे सिद्ध हुई है

समाधात सकलत्रो मुने स वे ॥२१॥ प्रणम्य मुनिनाथ त दृष्टा तच्चरणे स्थितम् । गृहीत्वा बालक कान्त स्वभार्यायै समर्थ्य स. ॥२२॥ नाम वज्रकुमारोयमिति कृत्वा पुन स्वयम् । क्लृप्तबाल्य पुर रम्य धर्महर्षान्वितो यत्रौ ॥२३॥ तत्र वज्रकुमारश्च जातो विद्यान्वितो युवा । विमलाद्विवाहान्तस्वमैथुनिकसन्निधौ ॥ २४ ॥ ततो गरुडवेगाख्यगावत्योर्गुणाकरा । पुत्री पवनवेगाख्या जाता रूपादिभूषिता ॥२५॥ क्षीमन्तपर्वते गत्वा विद्या प्रज्ञप्तिस्त्रिकाम् । साधयन्ती श्रमणैव स्वयमेकप्रचेतसा ॥ २६ ॥ वाताकपितवदरीकृष्केनेव लोचने । विद्या तत्पीडया जाता चलच्चित्ता नभैधरी ॥२७॥ नैव सिद्धचति सा विद्या स्वविज्ञानबलेन सा । दृष्टा वज्रकुमारिण स्वय कटकजडूत ॥२८॥ ततः सुस्थिरचित्तायास्तस्या सिद्धिं गता पुन । विद्या कार्यकरा पुण्यप्रभावेनैव तत्क्षणम् ॥ २९ ॥ उक्त तथा ममैषापि विद्या भो भव्य

इसलिये इस जन्ममें मेरे पति आप ही हैं अब मैं और किसीको स्वीकार कर नहीं सकती ॥ ३० ॥ तदनंतर माता-पिताकी आज्ञासे उन दोनोंका विवाह होगया सो ठीक ही है, क्योंकि इस संसारमें पुण्योदयसे क्या क्या प्राप्त नहीं होता है ॥३१॥ किसी एक दिन मालूम हो जानेपर वज्रकुमार अपनी स्त्रीकी विधा लेकर और कुछ सेना लेकर अमरावतीपर चढ़ गया और अपने काकाको जीतकर अपने पिताको राज्यगद्दीपर विठाया ॥ ३२ ॥

किसी एक दिन वज्रकुमारकी माता जयश्री (दिवाकरदेवकी रानी) अपने निजके पुत्रको राज्य दिलानेके लिये वज्रकुमारसे कुछ ईर्ष्यके वचन कह रही थी और कह रही थी कि यह वज्रकुमार कहां तो उत्पन्न हुआ है और कहां आकर हम लोगोंको दुःखी करता है । अपनी माताकी यह बात सुनकर वज्रकुमार उसी समय अपने पिताके पास पहुंचा ॥ ३३-३४ ॥ और कहने लगा कि हे तात ! आज सच बातला दीजिये कि मैं किसका पुत्र हूं । आज यह बात जान लेनेपर ही मैं अब्बपानी ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं ॥ ३५ ॥ पुत्रके असाग्रहसे दिवाकरदेव विद्याधरने भी पहला सब हाल ज्योंका सों कह सुनाया ॥ ३६ ॥ उस कथाको सुनकर वज्रकुमार अपने पूज्य पिताके दर्शन करनेके लिये पिता, भाई आदि सबके साथ निकला । उस समय उसके पिता श्री सोमदत्त मुनिराज मथुरा नगरीमें एक क्षत्रिय नामकी गुफामें तपश्चरण कर रहे थे । वज्रकुमार भक्तिपूर्वक वही पहुंचा ॥ ३७ ॥ सब लोग मुनिराजको नमस्कारकर बैठ गये । तब दिवाकरदेवने उन मुनिराजसे उस वज्रकुमार पुत्रके होनेकी सब कथा कह सुनाई ॥ ३८ ॥ यह सुनकर मुनिराज वज्रकुमारसे

सांप्रतम् । सिद्धा भवत्प्रसादेन भर्ता त्व मे न चापर ॥ ३० ॥ महोत्सवेन सा वज्रकुमारेणैव तत्क्षणम् । परिणीता स्वपुण्येन किं किं न स्यान्महीतले ॥३१॥ तद्विद्यामाशुचादाय गत्वा तेनामरावतीम् । पितृव्य सगरे जित्वा राज्ये सस्थापितः पिता ॥३२॥ एकस्य तस्य धीस्य जनन्यापि जयश्रिया । अमर्षं प्रोद्धन्त्या स्वपुत्रस्य राज्यहेतवे ॥ ३३ ॥ प्रोक्तमन्येन सजातश्चान्य सतापयत्ययम् । श्रुत्वा तद्वचन सोऽपि पितृपार्श्वे समाययौ ॥३४॥ भो तात ! कस्य पुत्रोऽहं सत्य त्व कथ्येति मे । तस्मिन्प्ररूपितेनादौ प्रवृत्तिं न चान्यथा ॥ ३५ ॥ ततस्तेन स्वगोशेन सत्यमेव निरूपितः । वृत्तांतः पूर्वजः सर्वस्तस्याग्रे मायया विना ॥३६॥ तदाऋण्यं ततो दृष्टु स्वगुरु बहुभिः समम् । मथुरा सक्षत्रि-याख्यां गुहा सद्भक्तितो ययौ ॥३७॥ गुरु नत्वा स्थितस्तत्र कुमारः कथितोऽमुना । दिवाकरादिदेवेन वृत्तान्त पुत्रसंभवः ॥३८॥ तच्छ्रुत्वा मुनिना दूत पुत्र दीक्षा गृहाण भो । हत्वा मोहमहामहं स्वर्गमुक्तिसुखप्रदम् ॥३९॥ आकर्ण्य तद्वचो वज्रकुमार सर्वबाधवान् । महत्कष्टेन

कहने लगे कि हे पुत्र ! मोहर्षी महा मल्लको नागकर स्वर्ण मोक्षके मुख देनेवाली दीक्षा ग्रहण कर ॥ ३९ ॥ मुनिराजके वचन सुनकर वञ्छुमारने भी सब कुटुम्बका साग किया और अपने पुत्र्य पि ।से दीक्षा धारण की ॥ ४० ॥

इधर मथुरा नगर्में राजा पूतिगन्ध राज्य करता था उसको रानीका नाम उर्विला था जो रानी सदा धर्ममें तत्पर रहती थी ॥ ४१ ॥ वह रानी सम्यग्दर्शन गुणसे सुशोभित थी, धर्मोत्सव करनेमें तत्पर थी, प्रभावना अंगको पालन करनेमें चतुर थी और जिनेन्द्रदेवमें परम भक्ति रखती थी ॥ ४२ ॥ वह प्रलोक नंदीचर पर्वमें श्रेष्ठ रथमें भगवान् जिनेन्द्रदेवको विराजमानकर आठ दिनतक बराबर रथयात्रा करती थी और इस प्रकार प्रत्येक वर्षमें तीन बार किया करती थी ॥४३॥ उसी मथुरा नगरीमें सेठ सागरदत्तकी सेठानी समुद्रदत्तके उदरसे एक दरिद्रा नामकी पुत्री हुई थी । उसके होते ही पाप-कर्मके उदयसे उस सेठका सब धन नष्ट हो गया था और माता पिता भी मरगये थे । तब वह दरिद्रा अकेली इधरउधर फिरा करती थी और दूसरोके घर जूठा और बुरा अन्न खाया करती थी । किसी एक दिन उस नगरीमें दो मुनिराज पधारे । उनमेंसे छोटे मुनिने उस दरिद्राको देखकर बड़े मुनिसे कहा कि देखो, पहिले जन्ममें उपार्जन किये हुए पापकर्मके उदयसे यह दरिद्रा बड़े कष्टसे अपना जीवन विता रही है ॥४४-४७॥ छोटे मुनिकी यह बात सुनकर बड़े मुनिने कहा कि कालांतरमें यह यहांके इसी राजाकी पट्टरानी होगी ॥ ४८ ॥ मुनिराजकी यह बात एक बौद्ध भिक्षुक धर्मश्री वंदवने भी सुन ली । उस समय वह भी भिक्षाके लिये आया था । उसने यह बात सुनकर निश्चय कर लिया कि मुनिराजकी बात

सत्यत्वा व्रतमगीचकार स ॥४०॥ अत्रान्तरे मथुराया पूतिगन्धनृपोऽभवत् । उर्विला तस्य सदाज्ञी वभूव धर्मतगरा ॥४१॥ सम्यक्त्वा-दिगुणोपेता रता धर्ममहोत्सवै । प्रभावनादिसयुक्ता भक्ता श्रीजिनपुत्रे ॥४२॥ करोति स्थयात्रा सा प्रतिवर्षं दिनाष्टकम् । नदीश्वरे त्रिवार सद्रथे प्रारोप्य श्रीजिनम् ॥४३॥ तत्रैव सबर्गया च दरिद्राख्या सुताऽजनि । श्रेष्ठिसागरदत्तस्य धनहीनस्य पापत ॥४४॥ श्रेष्ठिन्या हि समुद्रादिदत्ताया उदरे शुभे । मृते सागरदत्ते सा क्षुधाक्राता वहिर्गता ॥४५॥ भक्षयन्ती कुसिक्तानि परगेहे विरूपिका । दृष्टा चर्याप्रवि-ष्टेन मुनियुग्मेन सा स्वयम् ॥४६॥ लघुना मुनिना प्रोक्त हा वराक्षी हि जीवति । कष्टेन महता नित्य पूर्वोपाश्रितपापत ॥४७॥ तदाऽर्ण्यं पुन प्रोक्तं ज्येष्ठेन मुनिना स्वयम् । इह अस्य ध्रुव राज पट्टराज्ञी भविष्यति ॥ ४८ ॥ वचस्तस्य समाकर्ण्य धर्मश्रीवदकेन भो । मत्वेति अमता भिक्षां नान्यथा मुनिमाषितम् ॥४९॥ शीघ्रेण स्वमठ सा च नीता सपोषिता पुन । मिष्टहारैश्च सप्राप्ता यौवन रूपसम्पदम् ॥५०॥

कभी मिथ्या नहीं होती है ॥ ४९ ॥ वह वंदक शीघ्र ही उसे अपने मठमें ले गया और उसे भीठे आहार खिलाकर संतुष्ट किया । अनुक्रमसे वह दरिद्रा यौवनरूपी संपदाको प्राप्त होगई ॥ ५० ॥

किसी एक समय चैत्रके महीनेमें अनेक गुणोंसे सुशोभित वह दरिद्रा झूल रही थी, कि राजा पृतगन्ध भी वायु सेवनके लिये उधर आ निकला था । उस समय वह राजा उसको देखकर मोहित और विह्वल होगया ॥ ५१ ॥ दरिद्रा अब रूपवती और लावण्यवती होगई थी तथा उसके पुण्यकर्मका भी उदय हो गया था इसलिये मंत्रियोंके द्वारा राजाने वंदकसे वह कन्या मांगी ॥ ५२ ॥ इसके उत्तरमें वंदकने कहा कि यदि राजा जैनधर्मको छोडकर केवल मेरा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेगा तो मैं यह कन्या राजाको दे दूंगा, विना इस शर्तको पूरी किये मैं नहीं दे सकता ॥ ५३ ॥ राजा मूर्ख था इसलिये उसने वंदककी यह शर्त मान ली और उसके साथ विवाह करालिया । उसने उसे पट्टमहादेवी बनाया और वह उसपर बहुत प्रेम करने लगा ॥ ५४ ॥

इधर उर्विला रानी फाल्गुन महीनेके अष्टाह्निका पर्वमें रथोत्सवकी तैयारी कर रही थी । अनेक प्रकारके वस्त्रामरणोंसे सुशोभित उसका अद्भुत और बहुत बड़ा रथ खड़ा हुआ था ॥ ५५ ॥ उसे देखकर दरिद्राने अपने पतिसे (राजासे) कहा कि हे देव ! इस समय बुद्धका रथ भी निकलना चाहिये और धर्मके लिये वह मेरा रथ इस नगरीमें सबसे पहिले निकलना चाहिये ॥ ५६ ॥ राजाने भी उसकी इच्छानुसार आज्ञा दे दी । उसका रथ तैयार होने लगा । अब उर्विलाको बड़ी कठिनता पडी, क्योंकि पहिले बुद्धका रथ निकलनेके लिये उसका रथ रोक दिया गया था । इसलिये उसने प्रतिज्ञा

एकदा चैत्रसन्मासे दृष्ट्वा राजा गुणान्विताम् । वभूवान्दोल्यन्तीं ता कामासक्तोतिविह्वलः ॥ ५१ ॥ ततोपि याचितस्तूर्णं वदको मन्त्रिभिः स्वयम् । तदर्थं रूपसम्पन्ना ता पुण्यपरिपाकतः ॥ ५२ ॥ तेनोक्त यदि मे राजा धर्मं गृह्णाति केवलम् । त्यक्त्वा जिनैन्द्रसङ्घं तां ददामि न चान्यथा ॥ ५३ ॥ राज्ञा मूढेन तत्सर्वं कृत्वा सापि विवाहिता । कृता पट्टमहादेवी जाता तस्यातिवह्वला ॥ ५४ ॥ सुनन्दीश्वर-यात्रायामुर्विलास्थमद्भुतम् । फाल्गुने सन्महाटोप वस्त्राभरणभूषितम् ॥ ५५ ॥ आलोक्य भणित देव तथा बुद्धरथोऽधुना । मदीयः प्रथमपुर्यां भ्रमतु धर्महेतवे ॥ ५६ ॥ राज्ञोक्तमस्तु चैव हि तथा निर्मापितो रथः । बुद्धदेवसमोपेतः शृगारादिसमन्वितः ॥ ५७ ॥ द्यूते तत्रोर्विलादेवी भ्रमते प्रथम रथः । मदीयो मे तदाहारे प्रवृत्तिर्नैव चान्यथा ॥ ५८ ॥ गृहीत्वैति प्रतिज्ञा सा सोमदत्तमुनीशिने । गत्वा क्षत्रियगुहायामूचे

की कि जब मेरा स्य निकल जायगा तभी मे आहार ग्रहण करूंगी अन्यथा नहीं ॥ १७-१८ ॥ प्रेक्षी प्रतिज्ञाकर घट गनी सोपद्रुच मुनिराजके सपीप क्षत्रिय गुफामें पहुंची और उन मुनिगणमें मर दाट कडा ॥ १९ ॥ देवयोगने इसी समय ब्रह्मकुमार मुनिही बंदना करनेके लिये दिसाकरदेव आदि बहुतसे विगार आण ने ॥ २० ॥ वे मुनिमनकी बंदनाकर और मुनिराजके श्री मुखसे सुव देनेवाले संका स्वव्य मुत्तर द्रव्यमें रपही भाला करने हुए देवे थे ॥ २१ ॥ रानीही प्रतिज्ञा मुनकर वचकुमारने उन विगारोंमें कहा कि आरको वर रपही मभाला प्रत्य हर देनी चादिने और इन उर्पिया रानीका स्य निकलवा देना चाहिये ॥ २२ ॥ मुनिगणही यह वा मुनकर ने नर विगार नगरमें पहुंचे और बुद्ध दासी दद्रिका स्य तोडफोडकर चुंग कर दाय ॥ फिर जिन रपही मभारना करनेवाटे उन लोगोंने रानी विभुतिके साथ उर्पियाका स्य निकलवाया जियमें अनेक लोगोंने पुत्र तम्यात्त तिसा और नगरमें दही दोभा दूडे ॥ २३ ॥ राजा पूतगन्ध और बुद्धदासी दृग्द्रिने भी जेन रपता ऐसा माहात्म्य देवाकर और रपता न्याल कर दिया और मगान जिने-द्रवका कहा हुआ जेनयमें स्वीकार कर लिया ॥ २४ ॥ उस विगारोंके दाग लिये हुए रते भाभी अतिशयचो देलकर अनेक लोगोंने पिल्याल छोड दिया और पतिज जेनरपको चंगकार कर दिया ॥ २५ ॥ लोगोंने रानी उर्पियाही रानी प्रंगला की और मुक्त रूपमें कहा कि सम्यग्दर्शनमें गुशोभित जेनवाथी और मभारना चादि मन्व्यारते गुगोंमें आमक्त रहनेवाली हम उर्पिया रानीको वार नार कर्य हे ॥ २७ ॥ सम्यग्दर्शनने विभुशिरा होनेवाटे और भी ऐसे अनेक भव्य हे जिन्होंने इस जेनयमेंकी प्रभापना ही हे उनता रणिन जेन शारोंमें जन्त देना चापिये ॥ २८ ॥ जेनक मुनिगण अपनी सा सन्यासकारणम् ॥ २९ ॥ प्रस्नाविभिनमुनेरें चतुगदस्य मभारता । १५ मका शिवाटके नार्य दूर च ॥ ३० ॥ बहिरा मुनिसा ने श्रुत्वा यं सुराकरम् । मुनीश्वरगुप्याज्ञान स्थिता, मरुत्संयामिता ॥ ३१ ॥ इत वचनमुनेज गमुनिय मभारता । भवजिनिःश्लथम कर्तव्येति रथादिना ॥ ३२ ॥ ततस्ते तज गत्वाशु उड्यासीश्व स्वयम् । शतचूर्णित्ज एषमति कर्षे वमारहे ॥ ३३ ॥ पश्यात्तासिस्व्यापि रथयात्रा सुकारिता । उर्पियाया महापुण्यदा ने शोभाहता परा ॥ ३४ ॥ दृष्ट्वा गलाभ्यमलम्बन् जेनरप्य ताट्टयम् । स्वराते जगत रत्न सा मथाह जिनिष्ठितम् ॥ ३५ ॥ अन्ये चातिशय दृष्ट्वा दृष्ट त विगारोंनेना । जेन रपे प्रपतादित्पया विव्यान्मज्जमा ॥ ३६ ॥ वन्द्येगमुर्पिय रानी सम्यग्दर्शनभृषिता । प्रभापनादिससक्ता साजित्योः प्रशमिता ॥ ३७ ॥ यन्ने ये वचव मुनिशामनस्य प्रभारता । भिरस्य चाग-

शक्तिको प्रकटकर ज्ञान और तपश्चरणके द्वारा इस जैनधर्मकी प्रभावना प्रगट करते हैं तथा श्रावक जन भी अपनी शक्तिको प्रगटकर दान पूजा और उत्सवों द्वारा सदा इस जैनधर्मकी प्रभावना क्रिया करते हैं ॥ ६९-७० ॥ जो अनेक निर्मल गुणोंके निधि हैं, जिन्होंने संसारमें सारभूत पदार्थ सम्यग्दर्शन प्राप्त करलिया है, जो समस्त दोषोंसे रहित हैं, सारभूत रत्नत्रयसे विभूषित हैं और जिन्होंने संसारभ्रममें जैन धर्मका प्रभाव प्रगट किया था ऐसे मुनिराज वज्रकुमार सदा जयशील हों ॥ ७१ ॥

इसप्रकार आचार्य सकलकीर्ति विरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें प्रभावनायामें प्रसिद्ध होनेवाले वज्रकुमारकी कथाको निरूपण करनेवाला यह दशवां परिच्छेद समाप्त हुआ ।

अक्षय कथारश्मिं फुरिच्छेद ।

जो संसारके समस्त प्राणियोंका कल्याण करनेवाले हैं, अनन्त गुणोंसे मुग्धोभित हैं और धर्मकी खानि है ऐसे श्री श्रेयांसनाथको मैं श्री जैनधर्मकी सिद्धिके लिये नमस्कार करता हूँ ॥१॥ पहिले सम्यग्दर्शनके आठों गुणोंका व्याख्यान किया था अब सम्यग्दर्शनको मलिन करनेवाले उसके दोषोंको कहता हूँ ॥२॥ आठों गुणोंसे परिपूर्ण और समस्त दोषोंसे रहित सम्यग्दर्शन ही मोक्ष महलकी पहिली सीढ़ी है हे वत्स ! तु ऐसे ही निर्मल सम्यग्दर्शनको धारण कर ॥ ३ ॥

माद्वेष्या भव्याः सम्यक्तन्वभृषिता ॥६८॥ स्ववीर्यं प्रकटीकृत्य ज्ञानेनतपसाथवा । मुनीश्वरा प्रकुर्वन्ति जैनधर्मप्रभावनाम् ॥६९॥ अनाच्छाद्य स्वशक्तिं च दानपुजा महोत्सवैः । श्रावका जैनधर्मेषु व्यक्त कुर्वन्ति प्रत्यहम् ॥७०॥ विमलगुणनिर्धानं प्राप्तससारपारो, विगतमक्रलदोष-सारत्नत्रयाब्जं । कृतप्रकटप्रभावो जैनधर्मस्य लोके, जयतु खलु कुमारोन्त्यादिवज्रो मुनीन्द्रः ॥७१॥

इति श्री भट्टारक सकलकीर्ति विरचिते प्रश्नोत्तरोपासकाचार प्रभावनागुणवर्णने वज्रकुमारमुनिकथा प्रल्पकोनाम दशम परिच्छेदः ।

अथ एकादशमः सर्गः ।

श्रेयोस्मिंधं जिन वन्दे लोके श्रेयोविधायकम् । वृषाकर गुणैर्युक्तं जिनधर्मादिसिद्ध्ये ॥१॥ पूर्वगुणाष्टकस्यैव कृत्वा व्याख्यानमंशतः । इदानीं दर्शनस्यैव दोषान् वक्ष्ये मलप्रदान् ॥२॥ गुणाष्टकेन सयुक्तं सर्वदोषविवर्जितम् । सोपान प्रथमं मुकेस्त्वं वत्स भग्न दर्शनम् ॥३॥

प्रश्न—हे प्रभो ! सम्यग्दर्शनको मलिन करनेवाले वे कौनसे दोष हैं कृपाकर मेरे लिये उन सबका निरूपण कीजिये ॥४॥
उत्तर—हे वत्स ! तू एकाग्र चित्त होकर मुन, मै केवल साग करनेके लिये सम्यग्दर्शनके गुणोको घात करनेवाले महा निध उन दोषोंको कहता हूँ ॥ ५ ॥ तीन मूढता, जाति आदिके आठ मद, छह अनायतन और शंका आदि आठ दोष इस प्रकार ये सम्यग्दर्शनके पच्चीस दोष कहलाते हैं । अज्ञानी लोग बड़ी कठिनातासे इनका त्याग करते हैं परन्तु सम्यग्दर्शनको शुद्ध करनेके लिये इनका त्याग कर देना ही चाहिये ॥६-७॥ भगवान् वीतराग अरहंत देव अत्यन्त निर्दोष हे तथापि अज्ञानी लोग कृष्ण, ब्रह्मा आदि सद्दोष देवोंकी पूजा करते हैं, कोई कोई बुद्धिहीन तो पशुओंकी भी पूजा करते हैं । इस प्रकार बिना किसी परीक्षाके वे लोग पुण्य करनेके लिये प्रतिदिन मूढ भावोंको प्राप्त होते रहते हैं इसीको विद्वान् लोग देवमूढता कहते हैं ॥ ८-९ ॥ जैन शास्त्रोंमें, जैन सिद्धांत सूत्रोंमें भगवान् जिनैन्द्रदेवने धर्मका यथार्थ स्वरूप वर्णन किया है तथापि पांचों प्रकारके मिथ्यात्वमें लगे हुए अज्ञानी जीव वेद आदिमें कहे हुए धर्मको ही मानते हैं । वे लोग श्रेष्ठ विचारोको छोडकर वेदादिके कहे अनुसार चलते हैं इसीको बुद्धिमान लोग शास्त्रमूढता वा समय मूढता कहते हैं ॥१०-११॥ भगवान् जिनैन्द्रदेवने धर्मका स्वरूप अहिंसामय बतलाया है, परन्तु अज्ञानी लोग उसपर विचार न कर स्नान श्राद्ध आदि लोकाचारको ही धर्म मान लेते हैं इसीको श्री जिनैन्द्रदेव लोकमूढता कहते हैं ॥ १२-१३ ॥ हे वत्स ! तू परीक्षारूपी नेत्रोंसे देखकर मिथ्यात्वको छोडकर जैन धर्मको स्वीकार कर और तीनों मूढताओंका त्याग कर ॥ १४ ॥ जो मूल्य इन

प्रभो ! ये सन्ति दोषा हि सम्यक्तन्त्रमल्लहेतवे । कृपा कृत्वा ममाग्नेपि ताश्च सर्वान् निरूपय ॥४॥ शृणु त्व शिष्य तान् दोषानेकचित्तेन मुक्तये । कथामि महानिधान् सम्यक्तन्त्रगुणवातकान् ॥५॥ मूढत्रय भवेचाष्टौ मदा जात्यादिना बुधैः । षडनायतनान्यष्टौ दोषा शकादयो मता ॥६॥ ते सम्यक्तन्त्रमल्लदोषा स्युस्त्वया पञ्चविंशति । दुस्त्याज्या मूढलोकाना त्याज्याः । सम्यक्तन्त्रशुद्धये ॥७॥ वीतरागोतिनिर्दोषो कृष्णब्रह्मादिकोऽथवा । सद्दोष पूज्यते मूढे पशुर्वा गतबुद्धिभि ॥८॥ यत्परीक्षा परित्यज्य मूढभावेन प्रत्यहम् । पुण्यहेतोर्बुधैस्तच्च देवमूढत्वमुच्यते ॥९॥ जिनसिद्धातसूत्रे य उक्तो धर्मो जिनैश्वरैः । पचमिथ्यात्वसल्लनेर्मूढवेदादिके च ये ॥१०॥ सद्दिचार परित्यज्य क्रियते स गौर्जने । कथ्यते तद्बुधैर्लोकैः मूढत्व समयोद्भवम् ॥११॥ अहिंसालक्षणोपेतो जिनोक्तो धर्म एव य । स्नानादिभिश्च श्राद्धादौ लोकाचारेण चागतः ॥१२॥ आचर्यते शठैर्लोकैः परित्यक्त्वा विचारणम् । प्ररूपित जिनैस्ताडि लोकमूढत्वमेव भो ॥१३॥ परीक्षालोचनेस्त्व सज्जेन

तीनों मूढताओंको स्वीकार करता है वह जीवित रहनेके लिये विप खाता है अथवा सुखी रहनेके लिये अपने प्राणोंका घात करता है ॥ १५ ॥

सज्जाति, सत्कुल, ऐश्वर्य, रूप, ज्ञान, तप, बल और शिल्प आदि विद्या । इन आठोंके आश्रय मद करना आठ मद कहलाते हैं । हे मित्र ! तू इनको शीघ्र ही छोड़ ॥ १६ ॥ मातृपक्षमें उत्पन्न हुए कुटुम्बसमूहको जाति कहते हैं । सप्तारके सब कुटुम्बादिक नश्वर है नाश होनेवाले है यही समझकर हे शिष्य ! तू इस जातिके मदको छोड़ ॥ १७ ॥ हे मित्र ! इस संसारसागरमें परिभ्रमण करते हुए तूने भिन्न भिन्न सब जातियोंकी माताओंका अलग अलग इतना दूय पिया है कि जो एक एक जातिता इकट्ठा किया जाय तो वह महासागरसे भी अधिक होजाय । फिर भला उसका अभिमान करना कैसा ? ॥ १८ ॥ पित्तके पक्षमें उत्पन्न हुए कुटुम्बको कुल कहते हैं । ये स्वजन परिजन भी दाभकी नोकपर पड़ी हुई जलकी बूंदके समान चंचल है शीघ्र नष्ट होनेवाले हैं यही समझकर कुलका अभिमान कभी नहीं करना चाहिये ॥ १९ ॥ धन धान्य घर राज्य आदि भी अग्नि चौर आदिके द्वारा नष्ट होता है किसीकी सम्पदा सदा नहीं बनी रहती, यही समझ कर ऐश्वर्यका मद छोड़ देना चाहिये ॥ २० ॥ यह शरीर सुन्दर होनेपर भी अनित्य है, किसी न किसी दिन अवश्य नष्ट होगा यह केवल बहनोंसे ढका हुआ ही अच्छा दिखता है, वास्तवमें बुढ़ापा रोग आदि अनेक व्याधियोंसे घिरा हुआ है यही समझकर बुद्धिमानोको रूपका अभिमान छोड़ देना चाहिये ॥ २१ ॥ बुद्धिमानोंको थोडासा ज्ञान पाकर कभी अभिमान नहीं करना चाहिये क्योंकि यदि पहिलेके ज्ञानियोंकी तुलना का जाय तो उनके सामने अवका ज्ञान एक अंश मात्र भी नहीं है ॥ २२ ॥

धर्म परीक्ष्य सः । मिथ्यात्व च समादाय त्यज मूढत्रय सुष्टव ॥ १४ ॥ मूढभावेन यो मूढो धर्मं गृह्णाति लोकजम् । पुण्यथा स विष भुक्ते सुखाय प्राणनाशनम् ॥ १५ ॥ सज्जातिसत्कुलैश्वर्यैरूपज्ञानतपःप्रजम् । बलशिल्पिभ्यः मित्रं त्यज त्वं मदमजसा ॥ १६ ॥ सन्मातृपक्षसजातं कुटुम्बादिकदवकम् । चिनश्चर परिज्ञाय जात्याख्य त्वं मदं त्यज ॥ १७ ॥ सदवाना त्वथा मित्रं पीतं दुग्धं भवार्णवे । भिन्नाभिन्नविजातीनामधिकं सागराम्बुधे ॥ १८ ॥ पितृपक्षसमुद्भूतं वलदभर्मात्रविदुवत् । ज्ञात्वा त्वं स्वजनं दक्षं कुलनाममदं त्यजेत् ॥ १९ ॥ धनधान्यादिकं गेहं सर्वं राज्यादिकं बुधैः । अम्यादिभिश्चल मत्वा चैश्वर्याख्यं मदं त्यजेत् ॥ २० ॥ शरीरं सुन्दराकारमनित्यं वस्त्रशोभितम् । जराव्याध्याग्निभिर्दग्धं रूपाख्यं त्वं मदं त्यज ॥ २१ ॥ क्रिचिदज्ञानं परिज्ञाय मद्दो न क्रियते बुधैः । अपेक्षया हि पूर्वस्य अतो न ज्ञायते लव ॥ २२ ॥

इसी प्रकार चतुर पुरुषोंको तपश्चरणका अभिमान भी नहीं करना चाहिये । क्योंकि पहिलेके मुनि जो तपश्चरण करते थे उसका तो एक अंश भी इस समय नहीं किया जा सकता ॥ २३ ॥ चतुर पुरुषोंको बलवान शरीर पाकर भी उसका अभिमान छोड़ देना चाहिये । क्योंकि यह शरीर केवल अनादिकसे पुष्ट होता है और क्षणभरमें नष्ट हो जाता है ॥ २४ ॥ इसी प्रकार सुन्दर लेख आदि कलाकौशलोंका अभिमान भी नहीं करना चाहिये क्योंकि इस विचित्र सम्यग्दर्शनके लिखे उसका अभिमान भी अशुभ ही है ॥ २५ ॥

हे दुःखिमान ! सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान प्राप्त करनेके लिये श्रेष्ठ मार्ग धर्मको स्वीकार कर अनेक दुःख और दुर्गतियोंके देनेवाले इन आठों पदोंका त्याग कर देना चाहिये ॥ २६ ॥ जो नीच अनेक प्रकारके बुरे दुःख देनेवाले ऊपर लिखे आठों मदोंको करता है, इनका अभिमान करता है वह सम्यग्दर्शनको नष्टकर नीच गतिको प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र और मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञानी तथा मिथ्याचारित्रको धारण करनेवाला ये छह पद अनायतन कहलाते हैं ॥ २८ ॥ अज्ञानी जीवोंके द्वारा जो पाप और दुःख देनेवाले कुदेव कुगुरु और कुधर्ममें विश्वास किया जाता है वह मिथ्यादर्शन कहलाता है ॥ २९ ॥ मिथ्यादृष्टी जीव जो वेदशास्त्र वा स्मृतिशास्त्र आदिका पठनपाठन करते हैं और उनके द्वारा पापोंको उत्पन्न करनेवाला ज्ञान बढ़ाते हैं चतुर पुरुष उसको मिथ्याज्ञान कहते हैं ॥ ३० ॥ अज्ञानी जीव पंचाग्नि तपके द्वारा अथवा और भी कुतपोके द्वारा जो कायकेश करते हैं उसे मिथ्याचारित्र कहते हैं ॥ ३१ ॥ जो मिथ्यादर्शन सहित है, श्रेष्ठ तत्वोपर अथवा सम्यग्दर्शनपर जो कभी विचार नहीं करता और जो जैनधर्मसे बहिर्भूत है उसे तपसा समन्वो दक्षैर्मदो न क्रियते मनाक् । तपश्चापेक्षया पूर्वमुनेः कर्तुं न शक्यते ॥ ३२ ॥ सप्राप्य सवल देह गर्वं त्याज्य विवेकिभिः । पुष्टमन्नादिभिस्तद्धि यतो याति क्षय क्षणात् ॥ ३३ ॥ शिल्पिगर्वं न कर्तव्य सुलेखादि समुद्भवम् । विचित्रिर्दर्शनार्थैव त्वया वत्साशुभप्रदम् ॥ ३४ ॥ सम्यग्दर्शन समादाय दुःखदुर्गतिवारणम् । महाष्टक त्यजेद्धीमां दर्शनज्ञानप्राप्तये ॥ ३५ ॥ अहंकार हि य कुर्यादप्टमेद कुडु खदम् । कुदेवकुपुरौमूढैः कुधर्मं पापदुःखदे । निश्चयः क्रियते योऽत्र तन्मिथ्यादर्शनं मतम् ॥ ३६ ॥ प्रणीत वेदशास्त्रादीं स्मृत्यादीं वा कुदृष्टिभिः । श्रुत पापकर दक्षैस्तान्मिथ्याज्ञानमुच्यते ॥ ३७ ॥ पचाग्निसाधने योऽपि कायकेशो विधीयते । कुत्सिततपसा मुँढेस्तन्मिथ्याचरण भवेत् ॥ ३८ ॥

विद्वान् लोग मिथ्यादृष्टी कहते हैं ॥३२॥ जो मनुष्य वेदादि कुशास्त्रोंका पठनपाठन करता है और जिसने सिद्धांत शास्त्रोंको सर्वथा छोड़ दिया है वह मिथ्याज्ञानी कहलाता है ॥३३॥ जो मनुष्य पंचाग्नि तप तपता है अथवा और भी मिथ्या तपमें उद्यम करता है उसको सुनीश्वर लोग कुतपसी कहते हैं ॥३४॥ ये ऊपर लिखे हुए छह (मिथ्यादर्शन, मिथ्यादृष्टी, मिथ्या-ज्ञान, मिथ्याज्ञानी, मिथ्याचारित्र और कुतपसी) अनायतन (जो धर्मके आयतन वा स्थान न हो किन्तु अर्थमके स्थान हो) कहलाते हैं । ये छहों अनायतन नरक और तिर्यच गतिके दुख देनेवाले हैं, अनेक पापोंको उत्पन्न करनेवाले हैं, निघ हैं और सम्यग्दर्शनको नाश करनेवाले हैं ॥ ३४ ॥ हे मित्र ! ये छहों अनायतन शत्रुके समान दुःख देनेवाले हैं और दुःख रूपी दावानलके लिये महा ईधनके समान है इसलिये इनको अच्छी तरह जानकर दूरसे ही इनका त्याग कर देना चाहिये ॥ ३५ ॥ पहिले जो निःशक्ति आदि सम्यग्दर्शनके आठ गुण कहे थे उन्हींके उलटे शंका आदिक आठ दोष कहलाते हैं ॥ ३७ ॥ हे वत्स ! अनेक पापोंको उत्पन्न करनेवाले ये सम्यग्दर्शनके सब दोष मिलकर पच्चीस होते हैं । सम्यग्दर्शनको शुद्ध करनेके लिये तू इन पच्चीसों दोषोंका त्याग कर ॥ ३८ ॥ जिस प्रकार मलिन दर्पणमें अपना मुंह अच्छा दिखाई नहीं दे सकता उसी प्रकार अशुद्ध (दोष सहित) सम्यग्दर्शनमें विद्वान् लोगोंको भी मुक्तिलक्ष्मीका मुंह दिखाई नहीं दे सकता ॥ ३९ ॥ जिस प्रकार हृदयके मलिन होनेपर ध्यान नहीं किया जा सकता उसी प्रकार सटोप सम्यग्दर्शनसे कर्मरूप शत्रु कभी नष्ट नहीं किये जा सकते ॥ ४० ॥ जिस प्रकार निर्मल दर्पणमें ही मुंह दिखाई देता है उसी प्रकार चतुर मिथ्यासम्यक्तत्वयुक्तो यो न शक्तः सुविचारके । जैनधर्मवहिर्भूतो मिथ्यादृष्टिर्बुधैर्मत ॥३२॥ जनो वेदादियुक्तो य कुशास्त्रादिसमन्वितः । त्यक्तसिद्धान्तसारश्च मिथ्याज्ञानी स कीर्तित ॥ ३१ ॥ पञ्चान्निसाधवो मिथ्यातपसादिकृतोद्यमः । य शठ सोऽत्र सप्रोक्त कुतपस्वी मुनीश्वरैः ॥३४॥ षडनायतन ज्ञेय श्वन्नतिर्येगतिप्रदम् । अघाकर बुधेर्निघ दर्शनस्य विनाशनम् ॥३५॥ सम्यक्तव त्व परिज्ञाय त्यज भेद विद्वृतः । शत्रुवत्सङ्गविध मित्र दु खदावमहेन्धनम् ॥३६॥ नि शक्तितादयो ये ते प्रोक्ता अष्टौ गुणा शुभा । विपरीताश्च विज्ञेया दोषाः शक्तादयो बुधेः ॥३७॥ सर्वान् पिंडीकृतान् दोषान् पापदान् पञ्चविंशति । सम्यक्तवस्य त्यज त्व हि दर्शनस्य विशुद्धये ॥३८॥ आदर्शे मलिने यद्दत्तसन्मुख नैव दृश्यते । तथाशुद्धे च सम्यक्तवे मुक्तिश्रीवदन बुधे ॥ ३९ ॥ यथा च मलिने चित्त ध्यान कर्तुं न शक्यते । कर्मरातिं तथा हतु सम्यक्तवे समले जनै ॥४०॥ निर्मले दर्पणे यद्ब्रह्मैक्यते वदन नरै । तद्ब्रह्मैश्वर्यं सम्यक्तवे मुक्तिश्रीमुखपकजम् ॥४१॥

मनुष्योंको निर्मल सम्यग्दर्शनमें ही मुक्ति लक्ष्मीका मुखरूपी कपल दिखाई देता है ॥ ४१ ॥ मुनियोंको विना ज्ञान और विना व्रतादिकोंके काल सम्यग्दर्शनसे ही इन्द्रकी निभृति तथा तीर्थकारकी विभृति प्राप्त होजाती है ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार मकानका आधार उसकी जड़ वा नींव है उसी प्रकार तप, ज्ञान, व्रत आदि सबका आधार सम्यग्दर्शन है ऐसा श्री जिनेन्द्र-मनुष्योंके व्रतोंको सबको निरर्थक वतलाते हैं ॥ ४४ ॥ विना व्रत, तप, ज्ञान और श्रुतके अकेला सम्यग्दर्शन तो अच्छा, परन्तु विना सम्यग्दर्शनके अकेले व्रत तप ज्ञान और श्रुत अच्छे नहीं, क्योंकि विना सम्यग्दर्शनके अकेले तप व्रत ज्ञान श्रुत आदि मिथ्यात्वरूपी विषसे दूषित होजाते हैं ॥ ४५ ॥ इसमें कोई संदेह नहीं कि विना सम्यग्दर्शनके यह प्राणी सर्वथा अथर्वको भी नहीं जान सकता है ॥ ४६ ॥ यदि सम्यग्दर्शनके साथ साथ अत्यन्त दुःख देनेवाले नरकमें भी प्राणी धर्म पड़े तो भी अच्छा परन्तु विना सम्यग्दर्शनके साथ सम्यग्दर्शनके यह प्राणी सर्वथा सम्यग्दर्शनके माहात्म्यसे यह प्राणी नरकसे निकलकर लोक अलोकको प्रकाशित करनेवाला तीर्थकार होता है, परन्तु विना सम्यग्दर्शनके भोगोंमें तत्पर रहनेवाला स्वर्गका देव भी आर्तध्यानमें लीन होकर स्यावर जीवोंमें आ उत्पन्न होता है ॥ ४८-४९ ॥ सदा कालसे यह निश्चित चला आरहा है कि तीनो काल और तीनो लोकोंमें सम्यग्दर्शनके समान कल्याण करनेवाला धर्म आज तक न हुआ, न अब है और न आगे होगा ॥ ५० ॥ सम्यग्दर्शनके समान न कोई मित्र है, न धर्म है, इन्द्रश्रीजिनदेवादि लक्ष्मीनैवोपजायते । मुनीना दर्शनेनेव विना ज्ञानव्रतादिभि ॥ ४२ ॥ अविष्टानं भवेन्मूल हर्म्यादीना यथा तथा । तपोज्ञानव्रतादीना दर्शन कथितं जिने ॥ ४३ ॥ दर्शनेन विना ज्ञानमज्ञान कथ्यते बुधे । चरित्र च कुचारित्र व्रत पुसा निरर्थकम् ॥ ४४ ॥ धर्मार्थं न जानाति जाल्यघ इव भास्करम् ॥ ४६ ॥ सम्यक्त्वेन विना प्राणी पशुरेव न संशय । प्रजायते । आर्तध्यान विषयोच्चैर्मिथ्यात्वाद्भोगतत्पर ॥ ४९ ॥ सम्यक्त्वसदृशो धर्मो न भूतो न भविष्यति । नास्ति कालत्रये लोकत्रितये वर सम्यक्त्वमेक च व्रतज्ञानतपश्च्युतम् । न पुन सद्व्रत ज्ञान मिथ्यात्वविपद्दूषितम् ॥ ४९ ॥ सम्यक्त्वेन विना प्राणी पशुरेव न संशय । धर्मार्थं न जानाति जाल्यघ इव भास्करम् ॥ ४६ ॥ सम्यक्त्वेन विना प्राणी पशुरेव न संशय । राजते देवलोके न तद्विना देहिना क्वचित् प्रजायते । आर्तध्यान विषयोच्चैर्मिथ्यात्वाद्भोगतत्पर ॥ ४९ ॥ सम्यक्त्वसदृशो धर्मो न भूतो न भविष्यति । नास्ति कालत्रये लोकत्रितये

न सार पदार्थ है, न हितकारक है, न कुटुम्ब है, न सुख है ॥ ५१ ॥ इस सम्यग्दर्शनसे सुशोभित चांडाल भी देवके समान है और विना सम्यग्दर्शनके साधु भी स्थान स्थानपर निदनीय गिना जाता है ॥ ५२ ॥ जो जीव सम्यग्दर्शनको पाकर दो घड़ीके लिये भी छोड़ देते हैं वे थोड़े दिन तक तो मोक्ष जानेसे रुक ही जाते हैं इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ५३ ॥ जिस भव्यके पास सम्यग्दर्शन है उसके हाथमें चिंतामणि रत्न समझना चाहिये तथा उसके घरमें कल्पवृक्ष समझना चाहिये और कामधेनु उसके पीछे पीछे चलनेवाली समझना चाहिये ॥ ५४ ॥ यह सम्यग्दर्शन इस संसारमें एक निधिके समान है और अत्यन्त सुख देनेवाला है इसलिये जिस भव्य जीवने इसको प्राप्तकर लिया उसने जन्म लेनेका फल पा लिया ॥ ५५ ॥ यदि सम्यग्दर्शन न हो तो साधु होकर भी यह मनुष्य वृक्षके समान ही समझना चाहिये क्योंकि जिस प्रकार वृक्ष अकेला रहता है उसी प्रकार वह साधु भी अकेला रहता है । वृक्ष हिंसा नहीं करता वह साधु भी हिंसा नहीं करता, वृक्ष भी वनमें रहता है, साधु भी वनमें रहता है और वृक्ष भी शीत, उष्ण आदिकी बाधाएं सहता है, साधु भी वनमें रहता है और वृक्ष भी शीत, उष्ण आदिकी बाधाएं सहता है इसलिये जिस प्रकार वृक्षको मोक्ष प्राप्त नहीं होती उसी प्रकार सम्यग्दर्शन रहित साधुको भी मोक्ष प्राप्त नहीं होती ॥ ५६ ॥ सम्यग्दर्शनके विना यह मनुष्य दान पूजा व्रत आदि जो कुछ पुण्यकर्म करता है वह सब व्यर्थ हो जाता है ॥ ५७ ॥ विना सम्यग्दर्शनके यह मनुष्य एकादिवार व्रत दान आदि करता है परंतु उसके फलस्वरूप थोड़ेसे भोग पाकर फिर वह सदा इस संसाररूपी वनमें परिभ्रमण किया करता है ॥ ५८ ॥ इस सम्यग्दर्शनके बलसे मुनिराज जिन कर्मोंको क्षणभरमें निश्चित सदा ॥ ५० ॥ सम्यक्तवाचापरं मित्रं न धर्मः सार एव च । हित न पितृमात्रादिकुटुम्ब न सुख न च ॥ ५१ ॥ सम्यक्तवालकृत पूज्यो । मातगोपि सुरैर्भवेत् । सम्यक्त्वेन विना साधुर्निदनीयः पदे पदे ॥ ५२ ॥ गृहीत्वा दर्शन येऽपि त्यजन्ति घटिकाद्वयम् । क्रियत्काले न ते मुक्तिं यास्यन्त्यत्र न सशयः ॥ ५३ ॥ सम्यक्त्व यस्य भव्यस्य हस्ते चिन्तामणिर्भवेत् । कल्पवृक्षो गृहे तस्य कामगव्यनुगामिनी ॥ ५४ ॥ प्राप्तं जन्मफल तेन सम्यक्तवं येन स्वीकृतम् । निधानमिव लोकैऽस्मिन् भव्यजीवेन सौख्यदम् ॥ ५५ ॥ एकाकी लक्तहिसं स वनस्थो दर्शन विना । शीतोष्णादिसहो नित्य तरुवैव सिद्ध्यति ॥ ५६ ॥ सम्यक्त्वेन विना किंचित्पुण्यं यत्क्रियते जनेः । तत्सर्वं विफल च स्यादानपूजाव्रतादिकम् ॥ ५७ ॥ दृष्टिहीन पुमान् किंचिद्भ्रतदानादिकं संकृत् । कृत्वा लब्ध्वा च भोग हि भवारण्ये भ्रमेत्पुनः ॥ ५८ ॥ सम्यक्त्वस्य बलाज्जीवा निघ्नति कर्म यत्पुनः । तद्विना न तदाधोरेस्तपस्तीव्रैर्मुनीजिनः ॥ ५९ ॥ वर गार्हस्थ्यमेवाहं सम्यक्तवादिभिभूषितम् । व्रत दानादिसंपूर्ण

नष्ट कर देते हैं उनको बिना सम्यग्दर्शनके घोर और तीव्र तपश्चरण करनेपर भी कभी नष्ट नहीं कर सकते ॥५९॥ सम्यग्दर्शनसे सुशोभित होनेवाला गृहस्थधर्म ही अच्छा क्योंकि सम्यग्दर्शन सहित गृहस्थधर्म व्रत दान आदि शुभ कार्योंसे परिपूर्ण होता है और भावि मोक्षका कारण होता है ॥ ६० ॥ सवतरहके परिश्रमोंसे रहित और व्रतोंसे सुशोभित ऐसा सुनियोंका अरहंतोंके समान निर्ग्रथ रूप यद्यपि देवोंके द्वारा पूज्य होता है तथापि बिना सम्यग्दर्शनके वह प्रशंसनीय नहीं गिना जाता ॥ ६१ ॥ जो जीव सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट हैं वे तीनों लोकोंमें भ्रष्ट हैं क्योंकि बिना सम्यग्दर्शनके वे किसी समय भी संयमको पाकर अवश्य मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ ६२ ॥ जिस प्रकार नेत्रहीन मनुष्य रूपको नहीं जान सकता उसी प्रकार सम्यग्दर्शन रहित जीव भी न देवको जान सकता है, न धर्म अधर्मको जानता है और न गुण अवगुणको जान सकता है ॥ ६४ ॥ जिसप्रकार प्राणरहित शरीरको लोग मृतक कहते हैं उसी प्रकार सम्यग्दर्शन रहित मनुष्य चलता फिरता हुआ जीवित होकर भी मृतक कहलाता है ॥ ६५ ॥ सम्यग्दर्शनके साथ साथ केवल नमस्कार करने मात्रका ज्ञान भव्य जीव भी बिना सम्यग्दर्शनके अभव्यसेन मुनिके समान चलुर पुरुषोंके द्वारा सदा अज्ञानी कहलाता है ॥ ६७ ॥ हे इसलिये सुख प्राप्त करनेके लिये इसे अवश्य धारण करना चाहिये ॥ ६८ ॥ जिन्होंने स्वप्नमें भी सम्यग्दर्शनको पाकर भाविनिर्वाणकारणम् ॥६०॥ जिनरूप सूरैः पूज्य सर्वसगविवर्जितम् । मुनीना व्रतसयुक्त तद्धिना नैव शस्यते ॥६१॥ ये अष्टा दर्शनाश्च ते च अष्टा लोकत्रये मत्ता । नैव यास्यन्ति निर्वाण कदाकालेपि तद्धिना ॥६२॥ सम्यक्त्वाल्लुक्ता जीवा चारित्र्यादियरिच्युताः । कदाचित्स यमं प्राप्य ये ते गच्छन्ति निर्वृतिम् ॥६३॥ नेत्रहीना यथा जीवा रूपं जानन्ति नैव च । दृष्टिहीनास्तथा ज्ञेया देवधर्म गुणागुणम् ॥६४॥ त्यक्तमाण यथा देह मृतक वध्यते जनैः । दृष्टिहीनो नरस्तद्वच्चलन् मृतक उच्यते ॥६५॥ एकादशंगयुक्तोपि यो मुनिः सोऽपि तद्धिना । अजानी कीर्तित सद्भिरभव्यसेन- जानाति सोऽपि सजानी प्रोक्त श्रीगौतमादिभि ॥६६॥

सुखेन पूज्या वत्सदा ॥६७॥ ज्ञानचारित्र्योर्वीज दर्शन मुक्तिसौख्यदम् । अनर्घ्यमुपमात्यक्त गृहाण त्व सुखाय तत् ॥ ६८ ॥ धन्यास्ते सुवने पूज्या

अनेक नयोंके द्वारा अपने ही पास रख लिया है वे ही मनुष्य संसारमें धन्य है, पूज्य है, वंदनीय हैं, प्रशंसनीय है और वे ही विद्वानोंमें सर्वोत्तम विद्वान हैं ॥ ६९ ॥ इस सम्यग्दर्शनके प्रभावसे यह जीव नीच कुल और नीच गतिको छोड़कर श्रेष्ठ देव तथा मनुष्य होकर मुक्तिलक्ष्मीका स्वामी ही होता है ॥ ७० ॥

प्रश्न—हे स्वामिन् ! सम्यग्दृष्टी पुरुष किस किस नीच गतिको और किस किस नीच कुलको प्राप्त नहीं होता सो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ ॥ ७१ ॥

उत्तर—हे मित्र ! चित्त लगाकर मुन, मैं अब सारभूत मुखकी खानि ऐसे उस सम्यग्दर्शनकी महिमा कहता हूँ ॥ ७२ ॥ जो विद्वान् शुद्ध सम्यग्दर्शनसे मुशोभित हैं वे चाहे व्रत धारण न भी करें तो भी वे नरकगति और तिर्यक गतिमें उत्पन्न नहीं होते, स्त्री पर्याय तथा नपुंसक पर्यायको धारण नहीं करते, खोटे कुलमें उत्पन्न नहीं होते, बहिरे, गंजे, गुंगे, बौने, अन्धे नहीं होते, दरिद्री नहीं होते, उनकी आयु थोड़ी नहीं होती, उनका बरीर विकृत नहीं होता, उन्हें कभी शोक वा भय नहीं होता, वे कुरूप नहीं होते, निन्दनीय नहीं होते, दास नहीं होते और मूर्ख नहीं होते ॥ ७३-७५ ॥ जिन जीवोंके पास यह सम्यग्दर्शनरूपी महारत्न विराजमान है वे जीव उद्यम आदि अनेक गुणोंसे मुशोभित होने हैं, तेजस्वी और स्वज्ञान विज्ञानके पारगाभी होते हैं, वे वज्रसंहनन (वज्रदृष्टपभनाराच) वाले होते हैं, चतुर होने हैं, बड़े बलवान और बड़े उदार होते हैं, वे यशस्वी होते हैं, अनेक लोगोंके स्वामी होते हैं, धन धान्य आदि विभूतियोंसे परिपूर्ण होते हैं, समस्त शत्रुओंको बला करनेवाले चारों पुरुषार्थोंको उत्तम रीतिसे प्राप्त करनेवाले और धर्म, अर्थ, कामको

बधा शस्या बुधोत्तमे । दृष्टिरत्नं म्वस्वप्नेपि मलयार्थे कृत न येः ॥६९॥ सम्यग्दृष्टिः स्फुट नीचकुल नीचगति च ना । त्यक्त्वा सुदेव मानुष्य लब्ध्वा मुक्तिवरो भवेत् ॥७०॥ दृष्टियुक्तो नरः स्वामिन् या गतिं यत्कुलं न च । याति तत्सर्वमेवाह श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥७१॥ एकाग्रचेतसा मित्र शृणु त्वं कथयाम्यहम् । महात्म्य दर्शनस्यैव सारसौख्याकरस्य भो ॥ ७२ ॥ सम्यग्दर्शनसंशुद्धा ये बुधा यान्ति न क्वचित् । श्रद्धतिर्यगति स्त्रीत्व ह्यीवत्व कुकुलं च ते ॥७३॥ बधिरत्वं च खजत्वं वामनत्व च मूकताम् । अधत्वं विकलांगत्वमल्पायुस्त्वं दरिद्रताम् ॥७४॥ महाशोकभयान् च दुर्भगत्व च निदिताम् । दासत्व खलु मूर्खत्वं व्रतादिरहिता अपि ॥७५॥ उद्यमादिगुणोपेतास्तेजो-विज्ञानपारगाः । वज्रसहनना दत्त्वा महावीर्या महाशया ॥७६॥ यशोयुक्ता महानाथा धनधान्यादिसयुताः । निर्दितारिमहावर्गा धर्मार्थ-

सिद्ध करनेवाले होते हैं। ऐसे सम्यग्दृष्टी जीव अनेक प्रकारकी महिमासे सुशोभित होते हैं, वे समस्त इंद्रियोंके सुखरूपी महासागरमें डूबे रहते हैं और बड़े धर्मात्मा होते हैं ॥७६-७८॥ इस सारभूत सम्यग्दर्शनके प्रभावसे जो पुण्य प्राप्त होता है उसके फलसे यह जीव यदि परलोकमें मनुष्य भवमें जन्म लेगा तो बड़े कुलमें जन्म लेगा ॥७९॥ इस सम्यग्दर्शनके प्रभावसे ही चक्रवर्तीकी विभूति प्राप्त होती है जिसमें चौदह महारत्न प्राप्त होते हैं, छह खण्ड पृथ्वीका राज्य प्राप्त होता है, सारभूत नौ निधियां प्राप्त होती हैं, विद्याधर आदि अनेक राजा उसकी सेवा करते हैं, सेना आदि छह प्रकारका बल प्राप्त होता है, समस्त पृथ्वीके स्वामीपनेको सूचित करनेवाला एक छत्र उसके मस्तकपर फिरा करता है और देव लोग भी उसकी पूजा किया करते हैं ॥ ८० ॥ इस सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाले परम सुखी उत्तम विद्वान् मनुष्योंको तीर्थकरकी परम विभूति प्राप्त होती है, जिसमें पंच कल्याणक प्राप्त होते हैं, इन्द्रादि सब देव उन्हें वंदना करते हैं, तीनों लोकोंमें क्षोभ होजाता है, धर्मचक्र उनकी अलग ही शोभा बढ़ाता है और उन्हें अनन्त महिमा प्राप्त होती है ॥ ८१-८२ ॥ सम्यग्दर्शनके प्रभावसे यह जीव भगवत्प्राप्ति, व्यन्तर और ज्योतिष्क देवोंमें उत्पन्न नहीं होता तथा कल्पवासियोंमें भी क्लिष्वक, आभियोग आदि नीच देव कभी नहीं होता ॥ ८३ ॥ जीवादिक पदार्थोंमें यथार्थ श्रद्धा रखनेवाले सम्यग्दृष्टी पुरुष स्वर्गोंमें भी इन्द्र होते हैं वहांपर उन्हें अणिया महिमा आदि आठों ऋद्धियां प्राप्त होती हैं, सतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान तीनों ज्ञान प्राप्त होते हैं, उनका शरीर अत्यन्त दिव्य होता है, वे धीरवीर होते हैं समस्त आभरणोंसे सुशोभित होते हैं, केवल मानसिक अभ्रुताहारसे सदा तृप्त रहते हैं, रोग लेश आदि दुःखोंसे सदा रहित होते हैं, दिव्य माला और दिव्य वस्त्रोंसे सदा सुसज्जित रहते हैं और कामसाधका ॥७७॥ अनेकमहिमायुक्ता दृष्टिरत्नविराजिता। सर्वेन्द्रियसुखाब्धेश्च मन्थगा धर्मसंयुता ॥७८॥ असुत्र सारसम्यक्त्वजात-पुण्यफलाद् ध्रुवम् । मनुजत्वे च जायन्ते खगादिनृपसेवितम् ॥७९॥ पडगवलसपाद्यैकछत्र सुरार्चितम् । लभन्ते चक्रवर्तित्व प्राणिनो दर्शनाचिता ॥ ८० ॥ पञ्चकल्याणकोपेता शक्रादिसुरवन्दिताम् । त्रैलोक्यक्षोभिताम् ॥ ८१ ॥ अनन्तमहिमायुक्तां दर्शनाब्धा सुखान्तराम् । तीर्थकरविभूति च प्राप्नुवन्ति बुधोत्तमा ॥ ८२ ॥ ज्योतिष्कव्यतरत्व च कुदेवता सर्वा स्त्रियम् । भावन्त्व न गच्छन्ति बाहनत्व सुदृष्टय ॥ ८३ ॥ ऋद्धयष्टरुसमायुक्ताः ज्ञानत्रितयलोचना । दिव्यदेहधरा धीरा सर्वाभरणशोभिताः ॥ ८४ ॥ मानसाहार-सपृता. रोगक्षेशादिवर्जिता । दिव्यमालाम्बरोपेता निष्कपा मेरुत्सदा ॥ ८५ ॥ सुगधीकृतदिरगगानिःश्यासा चारुलक्षणा । धातुनेत्रपरिस्पद

मेरुपर्वतके समान सदा निष्कंप अचल रहते हैं। वे इन्द्र अपने उच्छ्वाससे समस्त दिशाओंको सुगन्धित करते रहते हैं, उनके शरीरपर सुन्दर लक्षण रहते हैं, उनका शरीर धातु उपधातुओंसे रहित होता है, उनके नेत्रोंकी टिमकार नहीं लगती, वे बड़े रूपवान् और शुभ हृदयके होने हैं। उनके नख केश नहीं बढ़ते, दिव्य स्त्रियोंके भोगोंसे सदा सुखी रहते हैं, सब देव उनको नमस्कार करते हैं इस प्रकार वे देवोंकी सभामें विराजमान होकर आनन्द किया करते हैं, गीत नृत्य आदि सुख देनेवाले कार्योंमें आसक्त रहते हैं और सुख सागरमें सदा डूबे रहते हैं ॥ ८४-८८ ॥ हे मित्र ! बहुत कहनेसे क्या लाभ है थोड़ेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि स्वर्गलोकमें और मनुष्यलोकमें जो कुछ उत्तमसे उत्तम सुख है वे सब सम्यग्दृष्टी जीवोंको ही प्राप्त होते हैं ॥ ८९ ॥ यह विधि पूर्वक ग्रहण किया हुआ सम्यग्दर्शन ही समस्त जालोंका सर्वस्व है, यही सिद्धांतका जीवन है और यही मोक्षरूपी वृक्षका वीज है ॥९०॥ इस संसारमें कितने ही सम्यग्दृष्टी भव्य तो ऐसे हैं जो पहले सुख देनेवाले स्वर्गमें देव होते हैं फिर वहांसे आ मनुष्य होकर रांयम धारण कर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं तथा भगवान् जिनेंद्रदेवके भक्त कितने ही भव्य ऐसे हैं जो मनुष्य और देवोंके सुख भोगकर सात आठ भक्त वाद मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ ९१-९२ ॥ इस संसारमें सम्यग्दृष्टी जीवोंको सुख देने वाली देवगति अथवा मनुष्यगतिको छोड़कर और कोई गति नहीं होती है ॥ ९३ ॥ जो बुद्धिमान इस सम्यग्दर्शनको अतिचार रहित पालन करता है उसके लिये मोक्ष अपने आप आजाती है फिर भला उसके लिये स्वर्गके सुखोंकी तो बात ही क्या है ॥ ९४ ॥

त्यक्तरूपा. शुभाशया ॥८६॥ नखकेशादिसहीना दिव्यस्त्रीभोगसगता. सर्वाभैरुंता नित्य स्थिता देवसभादिपु ॥८७॥ गीतनृत्यादिस-
 सक्ताः सौख्यसागरमध्यगाः । इन्द्रा भवन्ति ते स्वर्गे ये तत्त्वरचयो नराः ॥८८॥ किमत्र बहुनोकेन सम्यक्तवाद्यत्सुख वरम् । देवलोके
 नृलोके च तत्सर्वं देहिनां भवेत् ॥ ८९ ॥ एतत्समयसर्वस्वमेतत्सिद्धातजीवितम् । एतन्मोक्षगतेर्वीज सम्यक्तव विद्धि तत्त्वत् ॥ ९० ॥
 केचित्सदृष्टयो भन्ताः स्वर्गं गत्वा सुखाकरम् । मनुष्यत्व पुनः प्राप्य निर्वृतिं यान्ति सयमात् ॥ ९१ ॥ केचिच्छ्रीजिनभक्ता हि भोगान्
 मुक्त्वा नृदेवनाम् । सप्तष्टभवपर्यन्त पश्यान्ति शिवालयम् ॥९२॥ त्यक्त्वा देवगतिं सारां नृगतिं च सुखाकराम् । अन्यागतिर्भवेन्नैव
 सम्यग्दृष्टिर्गुणा भुवि ॥ ९३ ॥ अतिचारविनिर्मुक्त यो धत्ते दर्शनं सुधीः । तस्य मुक्तिः समायाति नाकसौख्यस्य का कथा ॥९४॥ प्रभो

प्रश्न—हे प्रभो ! कृपाकर मेरे लिये सम्यग्दर्शनके उन सब अतीचांगका निरूपण कीजिये ' जिनमे उनका लाग कर देनेपर आज ही मेरा सम्यग्दर्शन निर्मल होजाय ! ॥ ९५ ॥

उत्तर—हे वत्स ! हे श्रावकौत्तम ! तू अपने चित्तको अपने वशमें करके मुन, अथ में सम्यग्दर्शनको मलिन करनेवाले अतिचारोंको त्याग करनेके लिये रुढ़ता है ॥ १०६ ॥ अंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टि प्रशंसा और अन्यदृष्टि संस्तव ये पांच सम्यग्दर्शनके अतिचार गिने जाते हैं ॥ १०७ ॥ जो अज्ञानी तीर्थरूपमें, गुरुभ्रममें, शान्धिममें, श्रेष्ठ तत्त्वोंमें और अहिंसायुग लक्ष्मण वर्ममें शंका करता है उसके शंका नामका पहिला अतिचार लगता है ॥ १०८ ॥ जो बुद्धिहीन चारित्र्य पालन कर अथवा और भी कोई धर्मकार्य कर फिर उसमे उस लोक संबंधी अथवा परलोक संबंधी भोगोकी उच्छ्रया करता है वह आकांक्षा दोषका भागी होता है ॥ १०९ ॥ जो मुनियोंके मलिन अथवा रोगी शरीरको देखकर वृणा करता है वह सम्यग्दर्शनके विचिकित्सा नामक दोषको प्राप्त होता है ॥ ११० ॥ मिथ्यादृष्टि, कुतूपमी, मिथ्याज्ञानी अथवा मिथ्या व्रतोंको पालन करनेवालेकी जो प्रशंसा करता है उन्हें मनमें अच्छा प्रशंसनीय समझता है उमके सम्यग्दर्शनका अन्यदृष्टिप्रशंसा नामका अष्टम अतिचार लगता है ॥ १११ ॥ जो बुद्धिहीन, मिथ्याज्ञानी अथवा मिथ्याचारित्र्यवालोंकी वचनमे स्तुति करता है उसके अन्यदृष्टिसंस्तव नामका सम्यग्दर्शनका पांचवा अतिचार लगता है ॥ ११२ ॥ जो मनुष्य इन पांचों अतिचारोंका त्यागकर निर्मल सम्यग्दर्शनको धारण करने हैं उनके लिये उन तीनों लोकोंमें ऐसा कौनसा पदार्थ है जो प्राप्त न हो सके अर्थात् उनके लिये उस ससारमें अलक्ष्य पदार्थ कोई नहीं है ॥ ११३ ॥

सर्वानतीचारान् दया कृत्वा निरूपय । तेषां त्यागान्ममोद्येव सम्यक्त्व निर्मल भवेत् ॥ ९५ ॥ मन्त्रित सन्निपाद्योद्ये स्ववशे श्रावक श्रणु । अतीचारान् प्रवक्ष्येऽहं तत्त्यागाय विरूपकात् ॥ ९६ ॥ अंकांक्षा भवेत्पया विचिकित्सा तथा परा । अन्यदृष्टिप्रशंसा च सस्तवो हि कुर्त्तुमिनाम् ॥ ९७ ॥ तीर्थेभ्यो सदुरी शस्त्रे सततत्त्वे वृषे च यः । अंकां करोति यो मूढ अकाशेण लभेत स ॥ ९८ ॥ चरणाद्विभ्रम कृत्वा भोगान् वाळति योऽशुभान् । इहासुत्र भवे सोऽधीराकाशादोपभागमेत् ॥ ९९ ॥ दृष्ट्वा मुनीश्वराण यो मल्लिप्तहृत्त्वान्वितम् । वृणा धत्ते भजेत्सोपि मल विचिकित्साभिणम् ॥ १०० ॥ कुट्टये, कुतूपेज्ञानव्रतेषु य करोति ना । प्रशंसा जायते तस्य सम्यक्त्वस्य मलेऽशुभे ॥ १०१ ॥ करोति सस्त्व योऽधी कुञ्जानकुत्रतादिजम् । पासेऽङ्गान्मतीचार लभेतदर्शनस्य सः ॥ १०२ ॥ पञ्चातिचारसत्यक सम्यक्तव शशि निर्मलम् ।

इस सम्यग्दर्शनके प्रभावसे मुनियोंको मोक्षका वह सुख प्राप्त होता है जो स्वजन परिजनोके सुखसे पारंगत है, शरीरारदिके दुःखोंसे रहित है, उपमा रहित है, सारभूत है, संसारसे पारंगत है, ज्ञानावरणादि सब शब्दोंसे रहित है और सब तरहकी वाधाओंसे दूर है ॥ १०४ ॥ यह सम्यग्दर्शन समस्त सुखोंका निधि है, स्वर्ग मोक्षका एक अद्वितीय कारण है, नरकरूपी घरको बन्द कर देनेके लिये किवाड़ोंके समान है, कर्मरूपी हाथीके लिये सिंह है, पापरूपी बनेके लिये कुल्हाडी है, समस्त सुखोंकी खानि है और सब तरहकी शंकाओंसे रहित है । हे वत्स ! ऐसे इस सम्यग्दर्शनको तू धारण कर ॥ १०५ ॥ हे मित्र ! यह सम्यग्दर्शन कर्मरूपी पर्वतको चूर चूर करनेके लिये वज्रके समान है, दुःखरूपी दावानल अग्निको शांत करनेके लिये मेघकी धाराके समान है, मोक्षके सारभूत सुखको देनेवाला है और अनेक गुणोंका घर है अतएव मोक्ष प्राप्त करनेके लिये तू इसे धारण कर ॥ १०६ ॥ यह सम्यग्दर्शन मोक्ष-सुख देनेवाले एक सर्वोत्तम कल्पवृक्षके समान है । भगवान् जिनेंद्रदेवमें श्रद्धा रखना ही इसकी जड़ है, जीवादिक तत्वोंपर श्रद्धान् रखना इसका स्कंध वा पीड है, निःशंक्ति आदि समस्त गुणरूपी जलके सींचनेसे यह बढ़ता है, चारित्र ही इसकी शाखाएं हैं, समस्त समितियां ही इसके पत्ते और फूल हैं उनके भारसे यह नम्र होरहा है और मोक्ष-सुख ही इसका फल है । इसप्रकार यह सम्यग्दर्शनरूपी वृक्ष सर्वोत्तम कल्पवृक्ष है ॥ १०७ ॥ यह सम्यग्दर्शन सर्वमें सारभूत है, समस्त गुणोंका घर है और उपमा रहित है, ऐसे इस सम्यग्दर्शनको जिन्होंने धारण कर लिया है इस संसारमें वे ही पुरुषोत्तम धन्य हैं, वे ही पुण्यवान् हैं, वे ही तीनों

ये भजन्ति नरास्तेषा कि नास्ति भुवनत्रये ॥१०३॥ स्वयमपरमसार त्वक्तदेहादिभार निरुपममत्तिसार प्राप्तससारपारम् । अरुजमजमशक सर्ववाधादित्यक्तं, भवति शिवसुख वै दृष्टियोगान्मुनीनाम् ॥१०४॥ सकलसुखानिधान स्वर्गमोक्षकत्रीज नरकगृहकपाट कर्मनागस्य सिंहम् । दुरितवनकुदाव सर्वसौख्यादिखानि विगतनिखिलशक दर्शनं त्व भजस्व ॥१०५॥ कर्मपर्वतनिपातनवज्ज दुःखदावशमनेकसुमेधम् । मुक्ति-सारसुखद्वैगुणोह दर्शन भज मित्र ! विमुक्त्यै ॥१०६॥ जिनवरवचमूलस्तत्त्वसम्प्रकथपीठ सकलगुणपथोधिबद्धितो वृत्तशाल । अखिलसम-तिपत्रपुण्यभारोवताज्ञ । शिवसुखफलनम्रो दृष्टिसत्कल्पवृक्ष ॥१०७॥ धन्यास्ते पुरुषोत्तमाः सुकृतिनो लोकत्रये पूजिता । सारासारविचार-मार्गचतुरा । पापारिधिध्वंसका । सार सर्वगुणैकगेहमसम सददर्शन ये श्रियात्, मुक्त्वा सर्वसुख नृदेवजनित यात्येव मुक्तचालयम् ॥१०८॥

इति श्री भट्टारक सकलकीर्तिविगचिंते प्रश्नोत्तरोपासकाचारं सम्यक्त्वमलमाहात्म्य वर्णनो नामैकादशम परिच्छेदः ॥

लोकोंमें पूज्य है, सार असारके विचार करनेमें वे ही सबसे अधिक चतुर हैं और वे ही पापरूप गुरुओंको सर्वथा नाश करनेवाले हैं। ऐसे मनुष्य, देव और मनुष्योंके सर्वोत्तम मुखोंका अनुभवकर अंतमें अवश्य ही मोक्षमें जा विराजमान होते हैं ॥ १०८ ॥

इस प्रकार आचार्य सकलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें सम्यग्दर्शनके दोष और उसके महादयको वर्णनकरनेवाला यह ग्यारहवा परिच्छेद समाप्त हुआ।

उक्तं कश्चिद्दर्शनं परिकल्पितम् ।

जो तीनो लोकोंमें पूज्य है, पूजाके योग्य है और राग द्वेषसे सर्वथा रहित है ऐसे श्री वासुपूज्य भगवानको भे उनके गुणसमूह प्राप्त करनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ यद्यत्क सम्यग्दर्शनका व्याख्यान होचुका है अव भव्य जीवोंका उपकार करनेके लिये ग्याह प्रतिमाओका वर्णन करता हूँ ॥ २ ॥ उन ग्यारह प्रतिमाओमें भी मैं सबसे पहिले सर्वोत्तम दर्शन प्रतिमावो कहता हूँ। इस दर्शन प्रतिमामें सम्यग्दर्शनके साथ साथ आठ मूलगुणोंका पालन किया जाता है ॥ ३ ॥ जो सम्यग्दर्शनके साथ साथ आठ मूलगुणोंका पालन करता है और सातों व्यसनोका त्याग करता है उस पुरुषको श्री जिनेन्द्रदेव दर्शनिक अथवा दर्शन प्रतिमावाला कहते हैं ॥ ४ ॥

प्रश्न—हे स्वामिनं ! आज आप कृपाकर मेरे लिये आठ मूलगुण और सातों व्यसनोका स्वरूप वर्णन करिये ॥५॥
उत्तर—हे मित्र ! तेरा हृदय ज्ञान और वैराग्यसे मुक्तोभित है इसलिये उसको और भी निर्मल बनाकर मुन। अब

अथ द्वादशमः सर्गः ।

वासुपूज्य जिन वन्दे लोकत्रितयपुजितम् । पुजार्हं रागनिर्मुक्त तद्गुणप्रायसिद्ध्ये ॥१॥ व्याख्याय दर्शन पूर्वं वक्ष्येह प्रतिमां वराम् । मध्यलोकोपकाराय विद्वैकादश सखया ॥२॥ तासा मध्ये प्रदक्ष्यामि प्रथमा प्रतिमा वराम् । दर्शनाख्य ससम्यक्तवामष्टमूलगुणानि-
ताम् ॥३॥ दर्शनेन सम यातु धत्ते मूलगुणाष्टवम् । जिनेर्दर्शनिक- प्रोक्त- स पुमान् व्यसनोद्धत ॥४॥ स्वामिन् मूलगुणानद्य सर्वाणि व्यसनानि च । वथय त्व ममाग्नेऽपि-दृषा कृत्वा विशुद्ध्ये ॥५॥ स्वचित्ते निर्मलं कृत्य ज्ञानेवैराग्यवासितम् । शृणु तेऽह प्रवक्ष्यामि मित्र ।

मैं तेरे लिये आठो मूलगुणोंको कहता हूँ ॥ ६ ॥ मद्य मांस मधुका त्याग और पांचो उद्वरोंका त्याग ही श्री जिनैन्द्रदेवने गृहस्थोंके आठ मूलगुण वतलाए है ॥ ७ ॥ हे मित्र ! यह मद्य अनेक त्रस जीवोंसे भराहुआ है, धर्म कर्मको नाश करने-वाला है और बुद्धिको नष्ट करदेनेवाला है इसलिये धर्मकी इच्छा रखनेवालोको इसका दूरसे ही त्याग कर देना चाहिये ॥ ८ ॥ जो मद्यपान करता है वह चतुर पुरुषोंके द्वारा सदा निन्दनीय गिना जाता है, जिससमय वह मद्य पीकर वेहोश होकर मुंह फाडकर पड़ जाता है तो उस समय कुत्ते भी उसके मुंहमें मूत जमाया करते हैं और वह उस मूतको बड़े मजेसे चाटा करता है, हाय हाय ! ऐसे जीवनको भी धिक्कार है ॥ ९ ॥ जो जीव इस जन्ममें मद्य पीते हैं वे मरकर नरकमें पडते हैं और वहाँपर अन्य नारकी उनका मुंह फाडकर जवर्दस्ती उनके मुंहमें तपाया हुआ गलाहुआ ताँविका पानी डालते हैं ॥ १० ॥ जो मूर्ख मद्यपानका त्याग किये बिना ही धर्म धारण करना चाहते हैं वे बिना पैरोके ही मेरुपर्वतपर चढ़ना चाहते हैं ॥ ११ ॥ यह मद्यपान नरक निगोद आदि कुगतियोंको प्राप्त करानेवाला है, असार है, बुद्धिको नष्ट करनेवाला है, नरकको ले जानेका एक मार्ग है, पाप और दुःखोंकी जड़ है, व्याकुलता उत्पन्न करनेवाला है और धर्मरूपी दृक्षको जलानेके लिये दावानल अग्निके समान है, इसलिये हे वत्स ! धर्मकी प्राप्तिके लिये तू इस निघ्न मद्यपानका त्याग कर ॥ १२ ॥

इसी प्रकार मांस भी महा निघ्न है, जीवोंकी हिसासे उत्पन्न होता है और अनेक पापोंकी खानि है इसलिये इसे केवल मूर्ख लोग ही सेवन करते हैं । विवेकी पुरुष दूरसे ही इसका त्याग करदेते हैं ॥ १३ ॥ देख, जो दुष्ट विना किसी कृपा वा दयाके जीवोंको मारकर मांस खाते हैं वे वैरभावका संस्कार होजानेके कारण परलोकमें उन्हीं जीवोंके द्वारा मारे मूलगुणादिकम् ॥ ६ ॥ मद्यमांसमधूद्वैव तथोद्वरपञ्चकम् । अष्टौ मूलगुणाः प्रोक्ता श्रीजिनैर्गृहमेधिनाम् ॥ ७ ॥ अनेकत्रससम्पूर्णं धर्मादिक्षय कारकम् । बुद्ध्यादिनाशकं मद्य. त्याज्य वृषजिघृक्षुभिः ॥ ८ ॥ पीतमद्यो बुधैर्निघ्नं यत्रि वा पतितो मुखे । मूत्रं कृत्वापि लिह्याच्च यो धिक् तस्यास्तु जीवितम् ॥ ९ ॥ मद्य पिवन्ति यो मुत्र मुखे तस्य विदार्यं वै । क्षिपन्ति नारका श्वत्रे तत्र ताम्रादित्र रसम् ॥ १० ॥ मद्यपानमत्य-त्त्वा यो धर्ममिच्छति मूढधी । बिना स चरणैर्नैव मेरुमारोहित च स' ॥ ११ ॥ कुगतिकर्मसारं बुद्धिनिर्नाशकं वै, नरकगमनमार्गं पापदु-खादिमूलम् । विकलकर्मथित्वं धर्मवृक्षाग्निदाव, त्यज विषमिव धर्मप्राप्तये मद्यपानम् ॥ १२ ॥ जीवहिंसादिसजात निघ्न पापकर शोठे । स्वीकृत चास्पृश लोके पल त्याज्य विवेकिभिः ॥ १३ ॥ हत्वा यस्यामिष योऽत्र प्राप्ति दुष्टः कृपां बिना । चामुत्र तस्य लोके स वैरसस्कारयोगत

जाते हैं ॥ १४ ॥ जो नीच केवल स्वादसे ठगे जानेके कारण मांस खाते हैं वे अनेक दुःखोंसे भरे हुए संसाररूपी महासागरमें अवश्य डूबते हैं ॥ १५ ॥ जो मूर्ख मांसभक्षणका तो त्याग कर नहीं सकते और धर्म धारण करना चाहते हैं वे विना नेत्रोंके नाटक देखना चाहते हैं ॥ १६ ॥ यह मांस सेवन नरकके दुःख देनेवाला है, असार है, पापरूप दृक्षकी जड़ है, अनेक प्रकारके जीवसमूहोंसे भरा हुआ है, उसके छूने मात्रसे ही अंत जीवोंका घात होता है, इसीलिये धार्मिक सज्जन लोग विषके समान इसका त्याग कर देते हैं। यह पापरूप है और कुगतिका बीज है, इसलिये हे वत्स ! धर्म धारण करनेके लिये तू इसका त्याग कर ॥ १७ ॥

यह मधु वा शहत भी अनेक त्रस जीवोंके उत्पन्न होनेका स्थान है, और मस्त्रियोंका वमन किया हुआ उच्छिष्ट है इसीलिये इसका सेवन करना अनेक पाप और दुःखोंको उत्पन्न करनेवाला है, निद्र है और अपवित्र है। बुद्धिमानोंको दूरसे ही इसका साग कर देना चाहिये ॥ १८ ॥ जो अज्ञानी रोग आदिको दूर करनेके लिये भी शहतको काममें लाता है वह अनेक रोगोंका पात्र होकर नरकादि दुर्गतियोंमें प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ जो मूर्ख मद्य और मांसके समान शहतको खाता है वह मद्य मांस आदि सबका सेवन करता है और अनेक दुर्गतियोंमें प्राप्त होता है, क्योंकि शहतमें असंख्य जीव रहते हैं ॥ २० ॥ जो मूर्ख मधुके सेवन करनेसे रोगोंका नाश करना चाहते हैं वे अवश्य ही तेलसे अग्निको बुझाना चाहते हैं ॥ २१ ॥ हे मित्र ! यह शहत अनेक छोटे छोटे कीड़ोंसे भरा हुआ है, अनेक चौड़द्विज जीवोंके घातसे उत्पन्न होता है, इसका सेवन करना अनेक दुर्गतियोंका कारण है, सज्जन लोगोंके द्वारा स्पर्श करने योग्य भी नहीं है, यह समस्त पापोंकी

॥ १४ ॥ पलाशान प्रकुर्वन्ति येऽथमा स्वादुवचिना । मज्जन्ति तु खसपूर्णं ते ससारमहार्णवे ॥ १५ ॥ असक्ता आमिप त्यक्तु धर्मं वाच्छति ये शठाः । नयनाभ्या विना तेषि दृष्टमिच्छन्ति नाटकम् ॥ १६ ॥ नरककर्मसार पापवृक्षस्य कन्द, कृमिकुलशतपूर्णं चास्पशं नैव दृश्यम् । इह विषमतिपाप सज्जनैर्धर्मयुक्तैः । तज कुगतिकुबीज त्व पल धर्महेतोः ॥ १७ ॥ त्रसजीवादिसव्याप्त मक्षिकाछदित मधु । पापदु खादिक निच अपवित्र त्यजेद्वुद्य ॥ १८ ॥ मधु रोगादिशान्त्वर्थं शो गुह्णाति स मूढधीः । रोगस्य भाजन मृत्वा सोप्यघात यान्ति दुर्गतिम् ॥ १९ ॥ सम मद्याभिषेणैव शो मुक्ते माक्षिक शठः । भुक्त मद्यादिक सर्वं तेन दुर्गतिदायकम् ॥ २० ॥ रोगनाश सुवाञ्छन्ति ये खला मधुना स्वयम् । निवारयन्ति ते नून तैलेनैव हुताशनम् ॥ २१ ॥ क्रमिकुलशतपूर्णं सत्त्वघातादिजात, कुगतिगमनहेतु प्रास्पश साधुलोकैः । सकलदुरितखानि

खानि है, क्लेश तथा व्याधियोंकी जड़ है और अत्यन्त अपवित्र है। हे मित्र! सुख प्राप्त करनेके लिये तू इसका त्याग कर ॥२२॥

इसी प्रकार विवेकी पुरुषोको उद्वेग फलोका त्याग भी कर देना चाहिये, क्योंकि ये भी अनेक सूक्ष्म जन्तुओंसे भरे रहते हैं इसलिये इनके सेवन करनेसे नरकादिकके अनेक दुःख प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ जो सुख दुर्भिक्ष आदि पडनेपर भी अनेक तीड़ोंसे भरे हुए इन फलोंको खाता है वह अनेक जीव-राशिका नाश करनेके कारण नरक वा तिर्यच गतिमें ही जन्म लेता है ॥ २४ ॥ इसलिये प्राणोंका त्याग कर देना अच्छा परन्तु भारीसे भारी दरिद्रता पडनेपर भी असंख्यात जीवोंसे भरे हुए पांचो उद्वेगोका सेवन करना अच्छा नहीं ॥२५॥ हे मित्र ! तू धर्मकी प्राप्तिके लिये इन बड, पीपल, ऊमर (गूलर), कट्टमर (अंजीर), पाकर पांचों उद्वेग फलोंका त्यागकर, क्योंकि मांसके समान इसे भील आदि नीच लोग ही सेवन करते हैं ॥ २६ ॥ हे वत्स ! बट, पीपल आदि पांचो उद्वेगोका सेवन करना नरकमें ले जानेका कारण है, दुःख और दरिद्रताको उत्पन्न करनेवाला है, और सर्वोत्तम मोक्ष-सुखका शत्रु है। ये पांचों फल अनेक सूक्ष्म जीवोंसे भरे रहते हैं, और नीच लोगोंके द्वारा ही सेवन किये जाते हैं इसके सिवाय ये पापकी जड़ है। इसलिये हे मित्र ! धर्मकी प्राप्तिके लिये तू इनका भी त्याग कर ॥ २७ ॥ जो मनुष्य श्रेष्ठ नियम लेकर इन आठो मूलगुणोंका पालन करते हैं वे अवश्य ही स्वर्गसुखको प्राप्त होते हैं ॥ २८ ॥ ये आठों मूलगुण आगे कहे हुए वारह त्रुतोंके मूल कारण हैं, और वारह त्रुतोंके पहिले धारण किये जाते हैं तथा स्वर्गादिकके सुख देनेवाले हैं, इसलिये जिनेन्द्र भगवान् इनको मूलगुण कहते हैं ॥२९॥ जो मनुष्य धर्मकी जड़रूप इन मूलगुणोंको भी धारण नहीं कर सकते वे अनेक प्रकारके पापोंका संग्रहकर रांसार महासा-
 क्लेशांध्यादिमूलम्, त्यज मधु सुखहेतोश्चापवित्र सुमित्रम् ॥२९॥ उद्वेगफलान्येव न ग्राह्याणि विवेकिभि । सूक्ष्मजन्तुधृतान्येव तु ख-
 श्वत्रकराणि वै ॥२३॥ दुर्भिक्षेनैव यो भुंक्ते कीटाद्यानि फलानि सः । श्वत्रतिर्यग्गतिं यान्ति जीवराशिप्रभक्षणात् ॥२४॥ वरं प्राणपरि-
 त्यागो न चोदुबर्पचक्रम् । ग्राह्य विसंस्थजीवादिव्याप्त तीव्रदरिद्रिकम् ॥२५॥ त्यज त्वं धर्मसिद्धयर्थं वटादिफलपचक्रम् । भिष्ठादिकुर्जनै-
 र्भक्ष्यमाभिषेण समं ध्रुवम् ॥२६॥ नरकगमनमार्गं दुःखदारिद्र्यवीचं, वरशिवसुखशत्रुं सूक्ष्मजीवादिपूर्णम् । कुजनगणगृहीत पिप्पलादिप्रसूतं,
 फलमपि त्यज धर्मप्राप्तये पापमूलम् ॥२७॥ अष्टौ मूलगुणैव पालयन्ति सदा नराः । ये ते स्वर्गं प्रयान्त्येव प्रादाय नियमं वरम् ॥२८॥
 द्वादशव्रतमूलत्वा गुणानां प्रथमोद्भवात् । स्वर्गादिसुखसदानाहुक्ता मूलगुणा जिनैः ॥२९॥ व्रतं धर्तुमसक्ता येऽग्रमा मूलगुणादिजम् । ते

गर्भे हूवते हैं ॥ ३० ॥ इसलिये हे बुद्धिमान् ! आगे कहे हुए व्रतोंकी पाळन करनेके लिये और स्वर्ग मोक्षके सुख प्राप्त करनेके लिये इन आठों मूलगुणोंको चित्त लगाकर पाळन कर ॥ ३१ ॥ इस प्रकार यदिहे मूलगुणोंका व्याख्यान किया । अब हे श्रावक ! धर्मकी सिद्धिके लिये सातों व्यसनोको कहता हू ॥ ३२ ॥ जूआ खेळना, मांस खाना, मद्यपान करना, वैश्यासेवन करना, गिकार खेळना, चोरी करना और पग्वीमेवन करना ये सात व्यसन कहलाने हैं । ये सातों व्यसन पापोंकी जड़ हैं इसलिये हे भव्य ! नृ इनका त्याग कर ॥ ३३ ॥ जो हट्ट पतुष्य उस संसारमें जथा खेळने हे वे संसारमें अपनी अपकीर्ति फैलते हैं, उनके द्रव्यका नाश होता है और अन्तमें नरकमें पडते हैं ॥ ३४ ॥ नातो व्यसन इन जूआ खेळनेसे ही उत्पन्न होते हैं, इसलिये जो जूआ खेळता है उसे समस्त व्यसनोके मेघन करनेका ही फल प्राप्त होता है ॥ ३५ ॥ अरे जिस जूआके खेळनेसे राजा युधिष्ठिर पेसे नष्ट होगये फिर भला जथा खेळनेवाले अन्य मात्तारण लोग किसप्रकार दुःखी नहीं हो सकते अर्थात् आयु्य होते हैं ॥ ३६ ॥ जथा खेळनेवालोको जो पाप लगता है नाग भयभसे जो पाप उन्हें लगता है और जो वप वचन आटिके दुःख भोगने पडने हे उन्हें कौन कह सकता है ? अर्थात् वे पाप और दुःख किसीसे कहे भी नहीं जासकते ॥ ३७ ॥ यह जथा खेळना पापोंके वनको वृद्धिके लिये भेवकी मर्गोक्त मयान है, दुःख और दरिद्रताका मुख्य कारण है, नरकरुषी घर्सें के जानेवाला है, मोक्षपह्लेक लिये किमाइ जुड़ देनेवाला है, समस्त व्यसनोका मूल कारण है और सदाकायत्तक अपकीर्तिका कारण है उसलिये हे भिन्न ! तू र्प प्राप्त करनेके लिये कुगतियोंमें डालनेवाले इस जथाका त्यागरू ॥ ३८ ॥

पापमग्रइ कृत्वा मज्जन्ति भवसागरे ॥ १० ॥ एकचित्तन भो धीमन् ! मत्त त्व व्रतशुद्धये । अष्टौ मूलगुणानेव नात्मुक्तिमुत्ताय वा ॥ ३१ ॥ आदौ मूलगुणान सर्वान व्याख्याय शृणु श्रावकात् । वन्ये श्रीधर्मसिद्धयर्थं सत्तैव व्यसनान्यहम् ॥ ३२ ॥ श्रुतक्रीडा प्रजुर्वन्ति ये नरा अत्र ते ध्रुवम् । अकीर्तिं द्रव्यनाश च प्राप्य शत्रे पतन्त्यहो ॥ ३३ ॥ एताभिपसुरावेष्टायेतचोपरस्त्रिय । मत्तैव व्यसनान्येव पापपुलानि भो त्यन ॥ ३४ ॥ श्रुतमूलानि सत्तैव व्यसनानि भवन्ति वै । श्रुत यो रमते तस्य स्यु सर्वव्यपमान्यलम् ॥ ३५ ॥ युधिष्ठिरादयो श्रुतयोगान्नाष्टा नृपा यदि । अन्यो यो रमते श्रुत न स्यात्किं सोपि दुःखमाक् ॥ ३६ ॥ द्युतासकस्य यत्याप यच्च दुःख भवे भवे । वनाधान्दिक यत्स्यात्तद्वक्तु क प्रभुर्भवेत् ॥ ३७ ॥ दुरितननकुमेव दुःखदरिद्रीन, नरऋतुहप्रवेश मुक्तिगते कपाटम् । सकलव्यसनमूल सर्वदा-

इसी प्रकार मांस भी जीवोंके घात होनेसे उत्पन्न होता है, नरक और तिर्यच गतिके अनेक दुःख देनेवाला है, निच है, पापकी खानि है, इसलिये हे ध्रात ! इसका भी तू त्यागकर ॥ ३९ ॥ मद्य भी अनेक सूक्ष्म जीवोमे भरा हुआ है, विवेक और बुद्धिको नाश करनेवाला है, अनेक पापोंको बढ़ानेवाला है और धर्मका ध्वंस करनेवाला है इसलिये मुख प्राप्त करनेके लिये इस मद्यका भी त्यागकर ॥ ४० ॥ यह वेश्या मद्य मांस आदिमें सदा आसक्त रहती है, चांडाल आदि-कोंमें भी लपट रहती है, और सदा अपकीर्ति देनेवाली है इसलिये हे मित्र ! सर्पिणिके समान इस वेश्याको तू दूरसे ही छोड़ ॥ ४१ ॥ शिकार खेलनेमे भी अनेक जीवोंकी हिसा होती है, हिंसासे पाप, दुःख और दुर्गतियां प्राप्त होती है तथा अनेकवार वध बंधन आदिके दुःख सहने पडते है इसलिये इस शिकारको भी दूरसे त्यागकर ॥ ४२ ॥ चोरी करनेसे कभी मर जाना पडता है, कभी शरीर काटा जाता है, बंधनमें पडना पडता है तथा और भी अनेक प्रकारके दुःख तथा दरि-द्रता प्राप्त होती है। इसके बिनाय चोरी करनेसे दूसरोको सदा दुःख पहुंचाना पडता है इसलिये हे वत्स ! इस चोरीको भी तू छोड़ ॥ ४३ ॥ परस्त्रीसेवन करना भी सर्वथा छोड़ देना चाहिये ॥ ४४ ॥ इन व्यसनोंमेंसे एक एक व्यसनको सेवन करनेवाले इसलिये परस्त्रीसेवन करना भी सर्वथा छोड़ देना चाहिये ॥ ४४ ॥ इन व्यसनोंमेंसे एक एक व्यसनको सेवन करनेवाले अनेक जीव नष्ट हो चुके है फिर भला जो समस्त व्यसनोंमें आसक्त है वह क्यों दुःखी नही होसकता ? अर्थात् वह अवश्य महा दुःखी होगा ॥ ४५ ॥ जूओके खेलनेसे राजा बुधिष्टिरको अनेक प्रकारके दुःख प्राप्त हुए थे—उन्हें राज्यसे भ्रष्ट होना पडा था, निर्जन वनमें निवास करना पडा था और फिर भारी युद्ध करना पडा था ॥ ४६ ॥ मांस सेवन करनेसे राजा

कीर्तिहिनु, त्यज कुगतिकर त्व धर्मलाभाय द्रुतम् ॥३८॥ सत्त्वघातादिसजात धम्रतिर्यगतिप्रदम् । निच पापकर भ्रातस्त्यज त्व निखि-
लामिषम् ॥३९॥ सूक्ष्म जीवभृत मद्य विवेकबुद्धिनाशकम् । धर्मविध्वंसक माघप्रदं त्यज सुखायते ॥४०॥ मद्यमांसादिससक्तं मातगादिपु
लपटाम् । सर्पिणीमिव भो मित्र त्यज वेश्या कुकीर्तिदाम् ॥४१॥ नीर्वहिसाकर पाप दुःखदुर्गतिदाधिकम् । वधवधकरं दक्ष आशेट दूरत
त्यजेत् ॥४२॥ वधगच्छेद्वधघादिदुःखदारिद्र्यकारणम् । परपीडाकर वत्स चौर्याख्यं व्यसनं त्यज ॥४३॥ सर्वदुःखाकरं पापमल्ली भयकुकी-
र्तिदाम् । परनारी त्यज त्व भो धम्रतिर्यगतिप्रदाम् ॥४४॥ एकैकव्यसनासक्ता नष्टा जीवा अनेकधा । य सर्वव्यसनासक्तो दुःखभाक्
कि भवेन्न स ॥४५॥ द्यूताद् धर्मसुतो राजा प्राप्तो दुःखमनेकधा । राज्यभ्रष्टाटवीवासः सगरादिभवनघनम् ॥४६॥ पलाशनवशाकष्टः इह

वकको इस लोकमें ही राजभ्रष्ट होना होना पडा था-अपने राज्यसे हाथ धोना पडा था और अन्तमें इस अपार संसार-सागरमें मग्न होना पडा था ॥ ४७ ॥ मद्यपानके सेवन करनेसे कुमार्गगामी राजपुत्र यादव अनेक दुःखोंको पाकर इसी लोकमें प्राण नाशको प्राप्त हुए थे ॥ ४८ ॥ वेद्यसेयनसे सेठ चारुदत्तको कितने दुःख भोगने पडे थे, उनका सब ड्रव्य नष्ट होगया था और अन्तमें उन्हें विष्टामें फेंक दिया गया था ॥ ४९ ॥ विकार खेञ्जेने राजा ब्रह्मदत्तको बहुतेमे दुःख भोगने पडे थे और अन्तमें संसाररूपी महासागरमें परिभ्रमण करनेका महा घोर दुःख भोगना पडा था ॥ ५० ॥ चोरी करनेमे शिवभूतिको घोर और असह्य दुःख भोगने पडे थे, तथा इस लोकमें भी वध वंधन आदिके अनेक दुःख भोगने पडे थे ॥ ५१ ॥ सीताका हरण करने मात्रसे ही तीन खण्डके स्वामी रावणकी संसारभरमें अपकीर्ति हुई थी, उसका राज्य नष्ट हुआ था, उस कुमार्गगामीको मरना पडा था, और अन्तमें नरक जाना पडा था ॥ ५२ ॥ ये सब एक एक व्यसनमें आसक्त होनेवालोंके नाम हैं इन सबकी कथा संवेग बढ़ानेवाली है और पापोंमे डग्नेवाली है इसलिए अन्य शालोमे अवश्य जान लेनी चाहिये ॥ ५३ ॥ इन व्यसनोंमें आसक्त हो जन्के कारण और भी बहुतेमे लोग नष्ट हुए हैं उन सबकी कथाओंको तीनों लोकोंमें कोई कह भी नहीं सकता ॥ ५४ ॥ एक एक व्यसनके सेवन करनेमे कितने ही जीवोंको अनेक बार नरकोंमें जाना पडा है, फिर भला जो सातो व्यसनोका सेवन करते हैं वे भला नरकमे कैसे वच सकते हैं ॥ ५५ ॥ जो मनुष्य इन व्यसनोंको बिना छोड़े ही धर्म धारण करनेकी इच्छा करता है, वह मूर्ख बिना पैरोके ही मेरुपर्वतपर चढ़ना चाहता है ॥ ५६ ॥ इस संसारमें सात ही नरक हैं और सात ही व्यसन हैं इसलिये जो जीव इन व्यसनमें आसक्त रहते

लोकके वकी नृप । राज्यनाशं परिप्राप्य मग्नः संसारसागरे ॥४७॥ मद्यपानात्प्रचष्टा हि यादवा नृपनन्दना । इहैव प्राणपर्यन्त प्राप्य दुःखकुमार्गगा ॥४८॥ चारुदत्तेन संप्राप्त दुःख वेद्यप्रसगतः । द्रव्यनाशमव विष्टामथ्यनिक्षेपन परम् ॥४९॥ ब्रह्मदत्तो नृपो प्रातो दुःखमासेत स्वयम् । भगवन्वै बहुशो घोर मज्जनेन्मज्जनादिजम् ॥५०॥ चौर्यव्यसनतो घोर दुःख प्राप्नोति दुःसहम् । शिवभूतिरिहासुत्रब्रह्मधवधादिजम् ॥५१॥ सीताहरणादृत श्वश्रु त्रिखण्डाधिपरावण । कुकीर्तिं राज्यनाश च वर्धं प्राप्य कुमार्गगः ॥५२॥ एतेषां व्यसनाज्ज्ञाता ज्ञेया शास्त्रे निरूपिताः । कथाः संवेगदाः तीव्र पापभीतिप्रदाः वराः ॥५३॥ अन्ये ये बहवो नष्टा व्यसनासक्तचेतसा । कथा को गदितु तेषा समर्थो भुवनत्रये ॥५४॥ एकैकव्यसनाज्जीवा श्वश्रु प्राप्ता अनेकशः । य सप्तव्यसनासक्तिं घने श्वश्रु न यान्ति किम् ॥५५॥

हैं वे अवश्य ही नरकोंमें पडते हैं ॥ ५७ ॥ पापरूपी राजाने धर्मरूपी शत्रुको नाश करनेके लिये और अपना स्वराज्य सुदृढ़ करनेके लिये इन सातों व्यसनोको सेनाके समान स्थापन कर रक्खा है ॥ ५८ ॥ ये सातों व्यसन अनेक दुर्गति-योंमें जन्म देनेवाले हैं, दुःख शोक आदिके मुख्य कारण हैं, पापरूपी वनको वढानेके लिये मेघकी वर्षाके समान हैं, धर्मके शत्रु हैं, बुरी संगति देनेवाले हैं, परभवमें परिभ्रमण करानेवाले हैं और सब प्रकारकी दरिद्रताके मूल कारण हैं। इसलिये हे मित्र ! तू धर्म धारण करनेके लिये शत्रुके समान इन सातों व्यसनोका त्याग कर ॥ ५९ ॥ जो बुद्धिमान् सम्यग्दर्शनके साथ साथ ऊपर कहे हुए आठों मूलगुणोका पालन करता है और सातों व्यसनोका त्याग करता है वह दार्शनिक अथवा दर्शन प्रतिमाको धारण करनेवाला कहलाता है ॥ ६० ॥ इस प्रकार सब प्रतिमाओंकी मूल कारण ऐसी दर्शन प्रतिमाका स्वरूप वर्णन किया ।

अब आगे उत्तम व्रत प्रतिमाका निरूपण करते हैं ॥ ६१ ॥ पांच अणुव्रत तीन गुणव्रत, और चार शिक्षाव्रत ये गृहस्थोंके बारह व्रत कहलाते हैं ॥ ६२ ॥ स्थूल हिंसाका त्याग, स्थूल असत्यका त्याग, स्थूल चोरीका त्याग, स्थूल अब्रह्मका त्याग और स्थूल परिग्रहका त्याग इस प्रकार हिंसा शूद्र चोरी कुशील परिग्रह इन पांचों पापोंसे एक देश विरक्त होना श्रावकोंके पांच अणुव्रत कहलाते हैं ॥ ६३ ॥ अपने हृदयको दया पालन करनेमें सदा तत्पर रखनेवाला जो मनुष्य मन, वचन, कायसे न तो कभी स्वयं त्रस जीवोकी हिंसा करता है न दूसरोंसे कराता है और न कभी त्रस जीवोकी हिंसामें व्यसनान्येव य. त्यक्तुमशक्तो धर्मीहते । चरणान्या विना खजो मेरुमारोहितु स च ॥ ६५ ॥ सैतव्रत नरकाणि सैत्रैव व्यसनानि तत्र । अनुक्रमेण गच्छन्ति जीवास्तच्छपटाशया. ॥ ६७ ॥ धर्मशत्रुविनाशार्थं पापराज्ञा दृढीकृतम् । स्वराज्य सप्तव्यसनैररोरिव यथापरे ॥ ६८ ॥ कुगतिगमनहेतु दुःखशोकादिबीज, दुरितवनकुमेघ धर्मशत्रु कुसगम् । परभवशतखानि सर्वदारिद्रमूलं, जहि व्यसनसमस्त शत्रुवद्धर्महेतो ॥ ६९ ॥ दर्शनेन सम योऽत्र सोऽष्टमूलगुणान् सुधी. । दधाति व्यसनान्येव त्यक्त्वा दर्शनिको भवेत् ॥ ६० ॥ दर्शनाख्य प्रव्याख्याय प्रतिमा मूलकारणम् । इदानीं खलु वक्ष्येऽह व्रताख्या प्रतिमां वराम् ॥ ६१ ॥ पंचैवाणुव्रतानि स्युस्त्रिधापि स्याद्गुणव्रतम् । शिक्षाव्रत चतुर्भेदं द्वादशैव व्रतानि च ॥ ६२ ॥ स्थूलहिंसानृतस्तेयान्मैथुनाच्च परिग्रहात् । विरतिः श्रावकाणां तत्र पचभेदमणुव्रतम् ॥ ६३ ॥ स्वयं हि त्रसजीवानां हिंसा नैव करोति यः । कारयति न चान्येन कृत नैवानुमन्यते ॥ ६४ ॥ मनोवाक्काययोगेन दयातत्परचेतसः । आद्य व्रत भवेत्तस्य

अनुमति देता है उसके सबसे पहिला अहिंसायुक्त होता है। यह अहिंसा अणुत्रन अन्य मय व्रतोंका मूल है ॥ ६४-६५ ॥ हे मित्र ! जीवोंके सग भेद पहिले वताये जाचुके हैं अतएव मोक्ष प्राप्त करनेके लिये अनेक प्रकारके भयोंमें भयभीत हुए समस्त जीवोंपर वृ प्रतिदिन दयाकर ॥ ६६ ॥ श्री गणेश्यादि देवोंने इस अहिंसाको सब व्रतोंकी जननी वा माता वतन्याया है, क्योंकि यह अहिंसा समस्त जीवोंकी सदा हित करनेवाली है, और माताके समान सबका कल्याण करनेवाली है ॥ ६७ ॥ मुनिराजोंने इस दयाको सब जीवोंकी जन्मभूमि वतन्याया है, यह दया सबको सुख देनेवाली है, मयमें सारभूत है और समस्त उत्तम गुणोंको देनेवाली है ॥ ६८ ॥ बुद्धिमान् लोग इस दयाको सब मुक्तोंकी निद्रि वतन्याते हैं, स्वर्ग मोक्षरूपी धर्ममें जानेके लिये यह दया ही द्वारकी देहली है और यही समस्त संसारको मुख देनेवाली है ॥ ६९ ॥ दया पालन करनेमें अत्यन्त चतुर पुरुषोंने निरूपण किया है कि यह दया ही रत्नत्रयकी खानि है, दया ही सम्यग्ज्ञान आदि श्रेष्ठ रत्नोंकी उत्पन्न करनेवाली है और यही सबका हित करनेवाली है ॥ ७० ॥ श्री जिनेंद्रदेवने वर्णन किया है कि श्रेष्ठ धर्मरूपी वागकी शोभा बढ़ानेके लिये, उसपर स्वर्ग मोक्षके फल लगानेके लिये और दुःखरूपी उष्णता वा अधिको (संतापको) नष्ट करनेके लिये यह दया ही मेघकी वर्षाके समान है ॥ ७१ ॥ यह अहिंसा ही मुक्तिरूपी स्त्रीकी सखी है और वरके चित्तको प्रसन्न करनेवाली है, इसलिये सत्संगकी लालसा रखनेवाले मुनियोंको इस अहिंसाका सेवन अवश्य करना चाहिये ॥ ७२ ॥ इस अहिंसा व्रतकी रक्षाके लिये ही चतुर पुरुषोंने पांचों महाव्रतोंका निरूपण किया है, पांचों समितियोंका निरूपण किया है और गुप्ति आदि सब व्रतोंका निरूपण केवल अहिंसा व्रतकी रक्षाके लिये ही किया है ॥ ७३ ॥ अनेक मुनिराजोंने मूल सर्वव्रतस्य भो ॥ ६५ ॥ पूर्वोक्तान् जीवभेदान् भो ज्ञात्वा मित्र दया कुरु । सर्वसत्त्वेषु मुत्तयर्थं भयभीतेषु प्रत्यहम् ॥ ६६ ॥ अहिंसा जननी प्रोक्ता व्रतादीना गणाधिपे । सर्वजीवहिता शश्वन्मातेव हितकारिणी ॥ ६७ ॥ जन्मभूमिगुणानां भो दया प्रोक्ता मुनीश्वरे । सर्वसौख्यकरा सारा सारसर्वगुणप्रदा ॥ ६८ ॥ निधिः सर्वसुखादीनां कृपापि कथिता बुधे । स्वर्गमुक्तिगृहद्वारे प्रतोली कृत्तलसौख्यदा ॥ ६९ ॥ रत्नत्रयस्य सत्त्वा निर्दिश्यदक्षे पररूपिता । सम्यग्ज्ञानादिसद्बलकारणा हितकारिका ॥ ७० ॥ सद्बर्मा रामसारस्य नाकमोक्षफलस्य वै । कृपादृष्टिजिनेः प्रोक्ता दुःखदावविनाशिनी ॥ ७१ ॥ सखी सन्मुक्तियार्थं हि वरा तच्चित्तरंजिका । अहिंसा मुनिभिः सेव्या नित्य सत्सग-लाब्धेः ॥ ७२ ॥ अहिंसाव्रतारक्षणार्थं भो महाजनपञ्चकम् । दक्षे समितिगुप्त्यादि सर्वं चाचर्यते स्फुटम् ॥ ७३ ॥ मुनीना च गृहस्थाना

स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मुनि औरं गृहस्थोंके समस्त व्रतोंके समूहका वर्णन केवल अहिंसा व्रतकी रक्षा वा प्रसिद्धिके लिये ही है ॥ ७४ ॥ जो बुद्धिमान् इस एक अहिंसा नामके व्रतको ही प्रयत्नके साथ पालन कर लेता है उसके विना किसी कष्टके प्रतिदिन समस्त व्रतोंका पालन होजाता है ॥ ७५ ॥ जिसप्रकार विना अंकके अनन्त शून्य भी व्यर्थ होते हैं उसी प्रकार जो मनुष्य दयाको पालन किये विना ही तप व्रत आदि करना चाहता है उसका वह तप व्रत आदि सब व्यर्थ और निष्फल है ॥ ७६ ॥ जो बुद्धिमान् अपने हृदयमें दयाको सुदृढ बनाकर थोडासा भी तप करता है वह इस लोक और परलोकमें भी अनेक महाफलोंको प्राप्त होता है ॥७७॥ विना दयाके तप, धर्म, व्रत, ज्ञान, ध्यान, पूजा और गुण आदि सब व्यर्थ हैं। विना दयाके ये तप आदिक सब जीवोंके शरीरोंको केवल कष्ट पहुंचानेवाले हैं और इनसे कोई लाभ नहीं ॥७८॥ समस्त जीवोंको अभयदान देनेवाला और सबमें सारभूत ऐसा यह अहिंसा रूप एक व्रत ही अच्छा परंतु इसके विना समस्त व्रतोंका समुदाय भी जीवोंके लिये कल्याणकारी नहीं ॥ ७९ ॥ जिस धर्मात्माका हृदय प्रतिदिन समस्त जीवोंपर होनेवाली कृपासे सुगंधित है, भरपूर है उसीको मैं (आचार्य) सबसे अधिक पुण्यवान् मानता हूं ॥ ८० ॥ जो धर्म दयारहित है, जो तप दया रहित है और प्राणियोंका जो जीवन दया रहित है उस धर्म, तप वा जीवनसे इस संसारमें कोई लाभ नहीं और न ऐसे दयाहीन धर्म, तप वा जीवनसे कोई कार्यसिद्धि हो सकती है ॥ ८१ ॥ इस दयाके समान पूजा, दान, जप, तप, धर्म आदि कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यह दया उन सबका वीज है, सबका मुख्य कारण है ॥ ८२ ॥ “ जो जीवोंकी दयासे

सर्व व्रतकदम्बकम् । एकाहिंसाप्रसिद्धयर्थं भाषित मुनिपुत्रैः ॥७४॥ अहिंसाख्यं व्रत धीमन् यस्तनोति प्रयत्नतः । तस्य सर्वव्रतानि स्युः विना कण्ठेन प्रत्यहम् ॥७५॥ दया त्यक्त्वापि यः कुर्याद यत्तपोव्रतादिकं तत् । सर्वं विफलं तस्य विना चाक्रेण शून्यवत् ॥७६॥ दृढीकृत्य दयां चित्ते तपः स्तोकं करोति यः । सुधीस्तत्तस्य वामुत्र स्यान्महाफलकारणम् ॥७७॥ तपो धर्मं व्रतं दानं ध्यानं पूजा गुणादिकम् । दया विनात्र व्यर्थं स्यात्कायश्लेष्मं च प्राणिनाम् ॥७८॥ वरं चैकव्रतं सारं सर्वजीवामयप्रदम् । तद्विना देहिनां नैतत् सर्वं व्रतकदम्बकम् ॥७९॥ मन्थे स एव पुण्यात्मा यस्य चित्तं सुवासितम् । कृपया सर्वजीवेषु धर्मयुक्तस्य प्रत्यहम् ॥ ८० ॥ दयाहीनेन किं तेन धर्मेण तपसाथवा । कार्यसिद्धिर्भवन्नैव जीवितव्येन चाग्निनाम् ॥ ८१ ॥ कृपासमं भवेन्नैव पूजा दान जपादिकम् । तपो धर्मं च सर्वेषां दयाबीजं यतो मतम् ॥ ८२ ॥ श्रूयते सर्वशास्त्रेषु सर्वेषु समयेषु च । धर्मो जीवदयोपेतस्तद्विषयोऽशुभप्रदः ॥ ८३ ॥ एतत्समयसर्वस्वमेतच्चारित्र-

रहित है वह अनेक दुःखोंको देनेवाला अर्धर्म है ।" यह बात सब शास्त्रोंमें और सब मतोंमें सुनी जाती है ॥ ८३ ॥ यह द्यारूप धर्म ही समस्त शास्त्रोंका समस्त मतोंका सर्वस्व है, यही सजीव चरित्र है, यही धर्मरूपी दृशका मूल है और यही समस्त जीवोंका रक्षक है ॥ ८४ ॥ जो मूल जीवोंकी हिसाका संकल्प भी करते हैं वे उस पापकर्मके उदयसे तंदुलै मत्स्यके समान नरकमें ही पड़ते हैं ॥ ८५ ॥ इस संसारमें जीवोंकी हिसा करनेसे कास (खांसी), श्वास (दमा), महापित्त, वात, समान नरकमें ही पड़ते हैं ॥ ८६ ॥ दयाके बिना ही यह जीव इस लोकमें दीन होता है, कोढ़ आदि अनेक बड़े बड़े महा रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ८७ ॥ दयाके बिना ही यह परलोकमें भी ऐसे ही अनेक दुःखोंको प्राप्त होता है, डरपोक होता है, थोड़ी आशुवाला होता है और दरिद्री होता है तथा परलोकमें भी कोई भाई आडिका तीव्र निर्धन होता है, डरपोक होता है, थोड़ी आशुवाला होता है, थोड़ी दरिद्री होता है, थोड़ी बहिन, स्त्री, माता पिता और भाई आडिका तीव्र प्रास होता है ॥ ८९ ॥ यह जीव प्राणियोंका घात करनेसे ही पुत्र, पौत्र, बहिन, स्त्री, माता पिता और भाई आडिका तीव्र वियोग पाता है अर्थात् उनके वियोगसे उत्पन्न होनेवाले दुःखको भोगता है ॥ ९० ॥ बहुत कहनेसे क्या लाभ है, थोड़ेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि इस लोकमें वा परलोकमें जितने दुःख हैं वे सब प्राणियोंको दयाका साग करनेसे ही होते हैं ॥ ९१ ॥ जो नीच मनुष्य केवल रोग शांत करनेके लिये प्राणियोंका घात करते हैं उनके वात पित्त और महा कोढ़ आदि भयंकर रोग अवश्य उत्पन्न होते हैं ॥ ९२ ॥ जो नीच अपना वा पुत्र पौत्रोका कल्याण करनेके लिये जीवोंकी हिसा करता है वह अनेक अशुभ उत्पन्न होते हैं ॥ ९३ ॥ जीवार्हिसादिसकल्प ये कुर्वन्ति शठा हि ते । पापात् क्षेत्रे पतन्त्येव शालिशि-
 १ नीवित्तम् । मूल धर्मतोर्यञ्च सर्वजीवाभिरक्षणम् ॥ ८४ ॥ नीवार्हिसादिसकल्प ये कुर्वन्ति शठा हि ते । पापात् क्षेत्रे पतन्त्येव शालिशि-
 २ क्षादिमत्स्यवत् ॥ ८५ ॥ कासश्वासमहापित्तवातकुष्ठादयो ध्रुवम् । बृहद्रोगाः प्रजायन्ते प्राणिघातादिहागिनम् ॥ ८६ ॥ दीनत्वं निर्धनत्व
 च भीरुत्वं स्वरूपजीवित्तम् । भवेज्जीवस्येहासुत्र दारिद्र्य ता दयां विना ॥ ८७ ॥ पुत्रपौत्रस्वभार्याभ्यामावितृस्ववार्धवैः । प्राप्नुवन्ति वियोग
 च सत्त्वघातात्सहागिनः ॥ ८८ ॥ किमत्र बहुनोक्तेन यत्किंचिद्दुःखमंजसा । तत्सर्वं हि श्रेयदर्शी चेहासुत्र कृपा विना ॥ ८९ ॥ कुर्वन्ति
 प्राणिना घात येषमा रोगशान्तये । वातपित्तमहाकुष्ठच्छादिक तेषा भवेद् ध्रुवम् ॥ ९० ॥ विधत्ते देहिना हिंसा योऽयमो मगलाय भो । अमंगल
 सत्त्वघातात्सहागिनः ॥ ८८ ॥ किमत्र बहुनोक्तेन यत्किंचिद्दुःखमंजसा । तत्सर्वं हि श्रेयदर्शी चेहासुत्र कृपा विना ॥ ८९ ॥ कुर्वन्ति
 प्राणिना घात येषमा रोगशान्तये । वातपित्तमहाकुष्ठच्छादिक तेषा भवेद् ध्रुवम् ॥ ९० ॥ विधत्ते देहिना हिंसा योऽयमो मगलाय भो । अमंगल
 सत्त्वघातात्सहागिनः ॥ ८८ ॥ किमत्र बहुनोक्तेन यत्किंचिद्दुःखमंजसा । तत्सर्वं हि श्रेयदर्शी चेहासुत्र कृपा विना ॥ ८९ ॥ कुर्वन्ति
 प्राणिना घात येषमा रोगशान्तये । वातपित्तमहाकुष्ठच्छादिक तेषा भवेद् ध्रुवम् ॥ ९० ॥ विधत्ते देहिना हिंसा योऽयमो मगलाय भो । अमंगल

१ स्वयभूरुमण समुद्रमें सबसे बड़ा राघवमत्स्य होता है उसकी आलपर एक तंदुलमत्स्य बैठा रहता है । राघवमत्स्य सबसे बड़ा है इसलिये उसके मुह 'फाड़ते ही अनेक जीव उसके मुहमें आजाते हैं और उनमेंसे बहुत सासके साथ बाहर निकल जाते हैं । तंदुलमत्स्य आलपर बैठा हुआ यह सोचा करता है कि यह मत्स्य मूल है जो इन छोटे मत्स्योंको मुहके भीतर आजातेपर भी फिर बाहर जाने देता है, यदि मैं होता तो एकको भी बाहर न जाने देता-सबको राजाता । वस सदाके इसी सकल्पसे वह मरकर सातवें नरक जाता है ।

अंगलोंको-दुःखोंको प्राप्त होता है तथा भयंकर दुःख देनेवाले समस्त पापोंको प्राप्त होता है-अर्थात् उसके तीव्र पापकर्मोंका वन्ध होता है ॥११॥ जो मूर्ख केवल धर्मपालन करनेके लिये जीवोंके समूहका घात करता है वह अपने जीवित रहनेके लिये मृत्यु देनेवाले हलाहल विषको पीता है ॥१२॥ जो अज्ञानी चंडी मुंडी आदि देवियोंके वहानेसे जीवोंकी हिंसा करता है वह अपने दुःखोंको शांत करनेके लिये अपनेआप दुःख छेशादिकोंमें जा पडता है ॥१३॥ जो जीव नीच देवोंकी पूजा करनेके लिये अनेक जीवोंको मारता है वह मनुष्य अपने सुखके लिये अमृतको सर्पके सुखसे निकालना चाहता है ॥१४॥ इंद्रियभोगोंमें असन्त लालसा रखनेवाले जो नीच अपने भोगोपभोगोंके लिये जीवराशिका विनाश करते हैं-उन्हें मारते हैं वे महा दुःखी होते हैं, अत्यन्त कुरूप होते हैं और महा दरिद्री होते हैं ॥ १५ ॥ जो नीच अपने पुत्र पौत्र और कुटुम्बकी दृष्टिके लिये पशुओंको मारता है उसके सब कुटुम्बका नाश होता है और अंतमें उसे अनेक दुर्गतियोंमें परिभ्रमण करना पडता है ॥१६॥ श्री विनेन्द्रदेवने धर्मका स्वरूप अहिंसामय ही कहा है क्योंकि समस्त जीवोंका कल्याण इसी अहिंसामय धर्मसे होसक्ता है और इसी धर्मसे स्वर्ग-मोक्षके सुख प्राप्त हो सकते हैं ॥ १७ ॥ परन्तु कुशास्त्रोंको पढ़नेवाले और इंद्रियोंके स्वादकी लालसा रखनेवाले मूर्ख लोगोंने असत्य भाषण करके झूठ बोल करके जीवोंको नाश करनेवाली हिंसाको ही धर्म वतला दिया है ॥ १८ ॥ जो धूर्त लोग समस्त इंद्रियोंको वृत्त करनेवाले कुशास्त्रोंको दिखा दिवाकर लोगोंसे धन इकट्ठा करते हैं वे अंतमें मरकर अवश्य ही नरक गतिमें उत्पन्न होते हैं ॥ १९ ॥ जिन दुष्टोंने केवल भोगोपभोगोंके लिये अपने शास्त्रोंमें अहिंसाका निरूपण किया है और जिन लोगोंने उसे स्वीकार किया है वे सब मरकर दुर्गतिमें उत्पन्न होंगे ॥ १०० ॥ जो स्वयं हिंसा मजेत्सोपि पापात्सर्वं कुटुःखदम् ॥११॥ धर्मार्थं सत्त्वसघात ये शठाः घ्नन्ति मृत्युदम् । पिवन्ति जीवितार्थं ते विप ह्यलहल स्फुटम् ॥१२॥ उद्दिश्य चण्डिका पाप जीवहिंसां करोति यः । दुःखं छेशान्त्ये सोऽधीः दुःखं छेशादिक भजेत् ॥ १३ ॥ पूजार्थं नीचदेवाना ये घ्नन्ति पशून् बहून् । स्वसुखाय ते बांछन्ति सुधा सर्पमुखाच्च ते ॥ १४ ॥ भोगार्थं जीवराशिं ये घ्नन्ति चेन्द्रियलालसाः । दुखदुर्भगादारिद्रं ते लभन्ते भवे भवे ॥१५॥ पुत्रपौत्रकुटुंबादिवृद्ध्यर्थं हन्ति यः पशून् । कुटुंबपरिनाश च प्राप्य स याति दुर्गतिम् ॥१६॥ अहिंसालक्षणो धर्म उक्तः श्रीजिननायकैः । सर्वजीवहितार्थैव स्वर्गमुक्तिमुखप्रदः ॥ १७ ॥ सोऽसत्यबलतः धर्म उक्तः सत्त्वक्षयंकरः । कुशास्त्रपाठकैर्मूर्खैरिन्द्रिय-स्वादुलालसैः ॥ १८ ॥ दर्शयित्वा कुशास्त्रं भो लोकानामर्थप्राप्तये । सर्वाक्षपोपकं धूर्तं नयन्ति नायकीं गतिम् ॥ १९ ॥ हिंसा पररूपिता

करते हैं वा दूसरोंसे कराते हैं अथवा हिंसाको देखकर आनन्द मानते हैं वे सब उस पापसे नरकमें पडते हैं ॥ १०१ ॥ यदि कदाचित् देवयोगसे सर्पके मुंहसे अमृत उत्पन्न होजाय अथवा रात्रिमें मूर्य दिखाई दे तथापि जीवोंकी हिंसासे कभी धर्म नहीं हो सकता ॥ १०२ ॥ यदि हिंसासे धर्म होता हो और स्वर्गादिकके मुख प्राप्त होते हों तो सदा शिकार खेलनेवाले म्लेच्छ लोगोंको भी स्वर्गकी ही प्राप्ति होनी चाहिये ॥ १०३ ॥ इसलिये हे बुद्धिमान् ! हिंसाको छोडकर तथा हिंसा आदिको पुष्ट करनेवाले शस्त्रोंको छोडकर अहिंसारूप धर्मको स्वीकार कर और जीवोंपर सदा दया कर ॥ १०४ ॥

इसी अहिंसाको पालन करनेके लिये सब पानी उसी समय छानकर काममें लाना चाहिये । नहाना, कपडे धोना, प्रक्षालन करना आदि सब काम उसी समयके छने हुए पानीसे करना चाहिये ॥ १०५ ॥ जो विना छने पानीसे स्नान आदि भी करते हैं उनसे जीवोंकी हिंसा होती है और जीवोंकी हिंसा होनेसे उनका अहिंसा व्रत नष्ट होजाता है ॥ १०६ ॥ हे धीमन् ! पशुओंको भी छना हुआ पानी ही देना चाहिये क्योंकि विना छने पानीमें अनंत जीवोंकी हिंसा होती है इसलिये वह पशुओंको देने योग्य नहीं है ॥ १०७ ॥ हे धीमन् ! तुझे जलसे जो जो कार्य करने पडें उन सब कामोंमें अपना धर्म धारण करनेके लिये छना हुआ पानी ही काममें ला ॥ १०८ ॥ जिस बस्त्रसे पानी छाना जाय वह मोटा होना चाहिये, चिकना होना चाहिये और नया होना चाहिये तथा जितना वडा वर्तनका मुंह हो उससे तिरुना होना चाहिये, ऐसे बस्त्रको दुहरकर फिर उससे जल छानना चाहिये ॥ १०९ ॥

शास्त्रे दुष्टैर्भोगसिद्धये । अगीकृता च लोकेत्येस्ते सर्वे यान्ति दुर्गतिम् ॥ १०० ॥ ये कुर्वन्ति स्वयं हिंसा परं सकारयन्ति ये । दृष्ट्वा हिंसामानन्द ये ते श्वश्रे पतन्त्यघात ॥ १०१ ॥ क्वचित्सर्पमुखोद्भवोद्वाद्भृशत जायते नृणाम् । रात्रौ दिवाकर्श्रेव न धर्मो जीवहिंसनात् ॥ १०२ ॥ हिंसया यदि जायेत धर्मो नाक च निस्तुपः । तदा स्वर्गं प्रयात्येव म्लेच्छश्रावैटकारिणः ॥ १०३ ॥ त्यक्त्वा हिंसां च भो धीमन् ! शस्त्र हिंसादिषोषकम् । अहिंसालक्षणं धर्मं कुरु त्वमग्निना दयाम् ॥ १०४ ॥ सद्यो गालितनरीण स्नानं कस्त्रादि धोवनम् । प्रक्षालनं च यत्किञ्चित्तत्सर्वं कुरु भो बुध ॥ १०५ ॥ स्नानादिकं प्रकुर्वन्ति चागालितं जलेन ये । अहिंसाख्यं व्रतं तेषां जीवघाताद्भिनश्यति ॥ १०६ ॥ गालयित्वा जलं दत्त्वा पशूनां यत्नतो बुधः । अगालितं न योग्यं स्यात्पणुं च जीवसंक्षयात् ॥ १०७ ॥ यद्वैवोत्पद्यते कार्यं जलमाध्यं तदेव तत् । गालयित्वा जलं धीमन् कुरु त्वं धर्महेतुने ॥ १०८ ॥ वस्त्रेण स्थूलस्निधेन नूतनैवैव भो बुधाः । भाजनस्य द्विगु-

हे श्रावकोत्तम ! जिसमें कीड़े पडगये हों ऐसे उडद, मूंग आदि धान कभी नहीं खाना चाहिये । क्योंकि ऐसे धान्योंके खानेसे जीवोंकी हिंसा होती है इसलिये धर्मपालन करनेके लिये इनको छोड देना चाहिये ॥१०॥ श्रावकोंको लकड़ी वा थण्ड आदिसे शत्रु, बालक, स्त्री अथवा कुत्ते आदि पशुओंको भी कभी नहीं मारना चाहिये ॥ १११ ॥ जो प्राणी अपने तथा दूसरोंके सुख दुःखादिकोंका विचार किये बिना ही लकड़ी आदिसे अन्य जीवोंको मार देते हैं वे मनुष्य होकर भी राक्षसके समान हैं ॥ ११२ ॥ गृहस्थी लोगोंको अपना बैठना, सोना, चलना आदि सब काम आंखोंसे देखकर प्रयत्नपूर्वक करने चाहिये जिससे किसी जीवकी हिंसा न होने पावे ॥ ११३ ॥ यदि जीवोंकी रक्षा करनेमें प्रयत्न न किया जाय तो बिना किसी जीवकी हिंसा हुए भी व्रतका भंग होजाता है और व्रतका भंग होनेसे भवभ्रमं कर्मबंध होता है ॥ ११४ ॥ जो गृहस्थ अपना हृदय दया पालन करनेमें लगाता है उसके अज्ञानसे यदि किसी जीवकी हिंसा भी हो जाय तो भी न तो उसके व्रतका भंग ही होता है और न कर्मका बंध ही होता है ॥११५॥ इसका भी कारण यह है कि गौतमादि ऋषियोंने धर्मका पालन करना वा व्रतोंका पालन करना भावपूर्वक वतलया है इसलिये बुद्धिमान लोगोंको जीवोंकी रक्षा करनेमें सदा अपने भाव लगाते रहना चाहिये ॥ ११६ ॥ उत्तम श्रावकोंको जीवराशिको क्षय करनेवाले प्रमादको छोड़कर घरमें प्रतिदिन होनेवाले पांचों पापोंमें (चक्की, उखली, चुलि, बुहारी और पानी ये गृहस्थीके पांच मूत्र वा पाप कहलाते हैं) जीवोंकी रक्षाका सदा प्रयत्न करना चाहिये ॥ ११७ ॥ व्रतोंकी रक्षाके लिये गृहस्थोंको अग्निके

पेन गाल्य त्व सद्वादकम् ॥ १०९ ॥ मायमुद्गादिकं सर्वं धानं क्रीटादिसष्टतम् । जीवहिंसाकर धर्मसिद्धर्थं त्यज भो सुहृत् ॥ ११० ॥ शत्रवो बालका नार्थे. पशवो मण्डलादयः । मुष्टियष्टयादिधातेश्च न हतव्या हि श्रावकैः ॥ १११ ॥ अविचार्यं सुखं दुःखं स्वान्ययोर्धं च देहिनः । धन्ति यष्टयादिभिरस्तेपि मनुजत्वेपि राक्षसाः ॥ ११२ ॥ आसन शयनं सर्वं यत्नेन गमनादिकम् । निरीक्ष्य नयनाभ्यां च कुरुध्वं गृहिणः सदा ॥ ११३ ॥ कर्मबन्धो गृहस्थस्य व्रतमगो भवेद् ध्रुवम् । यत्नहीनस्य जीवादिरक्षणे च वधं विना ॥ ११४ ॥ दयायुक्त-गृहस्थस्य मृते जीवगणे क्वचित् । अज्ञानात्कर्मबंधश्च व्रतमंगो भवे भवे ॥ ११५ ॥ भावेन कथितो धर्मो व्रतं च गौतमादिभिः । तस्माद्भावो विधातव्यो बुधैर्जीवादिरक्षणे ॥ ११६ ॥ सत्पादिके सदा यत्नं कुरुध्व श्रावकोत्तमः । प्रमाद हि परित्यज्य जीवराशिसंयंकरे ॥ ११७ ॥ हुताशने गृहस्थैश्च यद्वीवादिविनाशके । महायत्नोपि कर्तव्यो व्रतरक्षादिहेतवे ॥ ११८ ॥ नीरं चागलितं येन पीतमजलि-

जलानामं भी सबसे अधिक प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि अग्निके जलानामं छहों कायिके जीवोंकी हिंसा होती है ॥११८॥

इसी प्रकार जो एक अंजलिमात्र भी बिना छना पानी पीता है और बिना छने एक घडेसे भी नहाता है उसके पापोंको हम लोग जान भी नहीं सकते ॥ ११९ ॥ बुद्धिमान लोगोंको भगवान् जिन्देदेवकी पूजा, प्रक्षाल आदि करनेके लिये बहुत थोड़े छने जलसे देखभाल करे स्नान करना चाहिये ॥ १२० ॥ बहुत कहेसे क्या, थोडेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि विद्वान् लोगोंको व्रत पालन करनेके लिये मनसे, बचनसे और शरीरसे जीवोंकी रक्षा करनी चाहिये ॥१२१॥

जो दुष्ट बलवान् होकर दुर्बलोंको मारता है वह परलोकमें उसी जीवके द्वारा अनेक बार मारा जाता है ॥ १२२ ॥ अरे जो एक जरासे तृणके स्पर्शसे दुःखी होता है वह दूसरे जीवोंके शरीरपर किसप्रकार शस्त्र चलाता है ? ॥ १२३ ॥ जो मनुष्य निर्दयी है, जीवोंकी हिंसा करते रहते हैं वे मूर्ख अन्धे, कुवजे, बौने, अङ्ग उपाङ्गोंसे रहित, कोढ़ आदि अनेक रोगोंसे घिरे हुए, दरिद्री, चंचल, देखनेमें घृणित भयानक, मूर्ख, होते हैं, दूसरोंके दास होते हैं, असन्त दुःखी होते हैं, परम्वमें थोड़ी आयु पाते हैं और चांडाल आदि नीच योनियोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ १२४ ॥ जो मूर्ख और दुष्ट लकड़ी आदिसे पशुओंको मारते हैं वे भी अत्यन्त दुःखी होते हैं और मरकर उस पापसे परलोकमें तिर्यच गतिमें ही जन्म लेते हैं ॥ १२५ ॥ जो दुष्ट जीव इस जन्ममें जीवोंकी हिंसा करते हैं वे बुद्धिमानोंके द्वारा सदा निन्दनीय गिने जाते हैं तथा कोढ़ आदि अनेक रोगोंको पाकर परलोकमें उस पापकर्मके उदयसे विषम नरकमें ही जन्म लेते हैं ॥ १२६ ॥ यह हिंसा

मात्रकम् । घटेनैव कृतं स्नान तस्य पाप न वेदस्यहम् ॥ ११९ ॥ अतिशोकेन नरेण निरीश्य मूत्रसादिकम् । स्नानादिक प्रकर्तव्य बुधैः पूजादि हेतवे ॥ १२० ॥ बहुनोक्तेन कि साध्य कायवाङ्मनसादिभिः । जीवरक्षा कुरुध्व भो बुधाः श्रीव्रतसिद्ध्ये ॥ १२१ ॥ सबलो दुर्बलो चात्र हन्ति यो दुष्टमानसः । सहेत परलोकै स तस्माद्धिसामनेकथा ॥ १२२ ॥ तृणेन स्पर्शमात्रेण किञ्चिदुःखमवैति य । स कथ परजीवानामगो शस्त्र निपातयेत् ॥ १२३ ॥ अंधा कुञ्जकवामनातिविकलाः कुष्ठादिरोगान्विताः । दारिद्र्योपहता अतीवचपला नीमत्सरूपाः शठाः । भृत्या दुःखविपीडिताः परमवे चालपायुपः स्युर्धुवं । मातगादिकुजात्पिण्गिहनानाम्बदा नराः निर्दया ॥१२४॥ ये धन्ति दुष्टा हि शठाः पद्मश्च्यष्ट्यादिभिस्ते बहुदुःखपूर्णम् । तिर्यगातिं यान्ति सदाप्यमुत्र । पापत्रजात्स्थावरजातियुक्ताम् ॥ १२५ ॥ कुर्वन्ति ये दुष्टधियश्च हिंसा, नीवस्य तेऽमुत्र बुधैर्विनिंथा । कुष्ठचादिरोग प्रतिपद्य लोके । पतति श्वं विषमेऽतिपापात् ॥ १२६ ॥ हिंसा श्वत्र-

नरककी देहली है, विद्वानोंके द्वारा सदा निदनीय है। रोग, क्लेश, भय आदि अनेक दुखोंकी जननी है, मुखे लोग ही इसको स्वीकार करते हैं, अनेक पापोंकी खानि है, स्वर्गका द्वार बन्द करनेके लिये अर्गल है, अपनेको दूसरोंको सबको दुःख देनेवाली है, बड़ी कठिनातासे छूटती है और मुक्ति लक्ष्मीको भय देनेवाली (दूर भगानेवाली) है। इसलिये हे भव्य ! तू जीवोंपर दया कर इस पापमयी हिंसाको छोड़ ॥ १२७ ॥ हे भ्रात ! तू समस्त जीवोंको अपने समान मानकर सब जीवोंपर दया कर, क्योंकि यह दया सबको सुख देनेवाली है। मुनि लोग भी इसकी सेवा करते हैं, मोक्षमार्गमें प्रवेश करनेके लिये यह अत्यन्त कुशल है। नरकरूपी घरको बन्द करनेके लिये अर्गल है, सद्धर्मरूपी निर्मल रत्नोंकी खानि है और स्वर्ग लोककी देहली है, ऐसा समझकर इसको सदा धारण करना चाहिये ॥ १२८ ॥ यह जीवोंकी रक्षा करनेवाला व्रत निर्मल सुखकी निधि है, धर्मरूपी दृक्षकी जड़ है, सब समितियोंसे सिद्ध होता है, तीर्थंकर परमदेव भी इसकी सेवा करते हैं, यह निर्मल यशको देनेवाला है और स्वर्गमोक्षका कारण है। इसलिये हे भव्य ! तू भी इस व्रतका सेवन कर ॥ १२९ ॥ जो बुद्धिमान इस अहिंसा अणुव्रतको समस्त अतीचारोंको छोड़कर पालन करता है वह अवश्य ही सोलहवें स्वर्गमें जाकर उत्तम देव होता है ॥ १३० ॥

पश्च-हे मुने ! इस अहिंसा अणुव्रतको निर्मल निर्दोष पालन करनेके लिये इस व्रतके जितने अतिचार हैं उन सबको भरे लिये निरूपण कीजिये ॥ १३१ ॥

उत्तर-हे वत्स ! तू चित्तको एकाग्रकर मुन । मैं केवल धर्मकी दृष्टिके लिये व्रतोंमें दोष उत्पन्न करनेवाले अती-प्रतोलिका बुधजनैर्निधा शैठे स्वीकृता । रोगक्लेशभयादितु.खजननीं पापादिवानि सदा । स्वर्गद्वारमहार्गला स्वपरयोर्वाधाकरा दुस्त्यजा । मुक्ति-स्त्रीभयदा त्यज त्वमपि भो जीवेषु कृत्वा दयाम् ॥ १२७ ॥ भ्रात. सर्वसुखाकारा मुनिजनैः सेव्या दयां भो भज । मुक्तिद्वारप्रवेशमार्ग-कुशला श्वन्नगृहेष्वर्गलाम् । सद्धियामलरत्नखानिपरमा नाकगृहे दीपिका । मत्वा जीवकद्वयक हि स्वप्नम सर्वेषु सत्त्वेषु वै ॥ १२८ ॥ अमलसुखनिधान धर्मवृक्षस्य मूल, सत्त्वसमितिसाध्यं तीर्थनाथस्य सेव्याम् । विमलनियमकन्द स्वर्गमोक्षैकहेतोस्त्वमपि भज व्रत भो जीवरक्षाख्यमेव ॥ १२९ ॥ सर्वातिचारनिर्मुक्त अहिंसाख्यमणुव्रतम् । यो धत्ते मतिमान् सोपि याति षोडशम दिवम् ॥ १३० ॥ भवत्य-णुव्रतस्यैव व्यतिचारा हि ये मुने । अहिंसाव्रतशुद्ध्यर्थं तान् सर्वान् मे निरूपय ॥ १३१ ॥ निश्चल स्ववशे चिंतं कृत्वा त्वं शृणु श्रावक ।

चारोंको कहता हूँ ॥ १३२ ॥ इस अहिंसा अणुव्रतके वंध, वध, छेद, अतिभारारोपण और अन्नपाननिरोध ये पांच अतिचार हैं। इन पांचो अतीचारोंको तु छोड ॥ १३३ ॥ पशुओंको रस्सी आदिसे मजबूत बांध देना (जिससे कि वे अग्नि आदि लगनेपर भी भाग न सकें) वह वंध नामका अहिंसाणुव्रतका पहिला अतीचार गिना जाता है ॥ १३४ ॥ जो नीच मनुष्य, स्त्री वा पशुओंको लकड़ी आदिसे मारते हैं उनको यह वध नामका दूसरा निघ्न अतीचार लगता है ॥ १३५ ॥ जो बुद्धिहीन कान नाक आदि छेदा करते हैं उनके दुःख देनेवाला यह छेद नामका तीसरा अतिचार लगता है ॥ १३६ ॥ जो लोभके वश होकर पशुओंपर अधिक वीक्षण लाद देते हैं उसके दोष उत्पन्न करनेवाला अतिभारारोपण नामका अतीचार लगता है ॥ १३७ ॥ जो मनुष्य वा पशुओंका अन्नपान रोक देता है अथवा समयपर नहीं देता उसके अन्नपाननिरोध नामका पांचवां अतीचार लगता है ॥ १३८ ॥ जो भव्य इन समस्त अतीचारोंको छोडकर निर्मल अहिंसाव्रतको पालन करता है वह स्वर्ग वा राज्यादिके सुख भोगकर अंतमें मोक्ष प्राप्त करता है ॥ १३९ ॥ जो बुद्धिमान इस प्रथम अहिंसा अणुव्रतको पालन करता है वह देवोंके द्वारा भी पूज्य होता है और परलोकमें भी सुखी होता है तथा इस व्रतके न पालनेसे वह सदा दुःखी रहता है ॥ १४० ॥

प्रश्न—हे प्रभो ! इस अहिंसा अणुव्रतको पालन करनेसे किसको उत्तम फल मिलता है उसकी कथा कृपाकर मेरे लिये कहिये ॥ १४१ ॥

व्यतीपातान् प्रवक्ष्यामि ते धर्माय मलप्रदान् ॥ १३२ ॥ श्रृणु त्व बन्धवधच्छेदातिभारारोपणमेव हि । अन्नपाननिरोध च त्यजातिचारपचक्रम् ॥ १३३ ॥ रज्ज्वादिभिः पशूना यो विधत्ते बधन दृढम् । अतिचारो भवेद्बंधो नाम तस्य व्रतस्य वै ॥ १३४ ॥ यष्ट्यादिभिर्मनुष्यस्त्रीपशूना हन्ति योऽधमः । भवेद्बन्धुतिक्रमस्तस्य बधो नाम विरूपकः ॥ १३५ ॥ ये कर्णनासिकादीना छेद कुर्वन्ति दुर्धियः । व्यतीपातोऽपि स्यात्तेषां छेदो नामा कुटुःखदः ॥ १३६ ॥ लोभादावधे पशूना यः प्रभाराधिरोपणम् । अतिक्रमो भवेत्तस्य व्रतस्य मलदायकः ॥ १३७ ॥ पशूना यो नृणा धत्ते चान्नपाननिरोधनम् । अन्नपाननिरोधः स्यादतिचारोपि तस्य वै ॥ १३८ ॥ कृत्स्नातिचारसस्यक्त यो धत्ते व्रतमंजसा । स्वर्गराज्यादिक प्राप्य क्रमाद्याति शिवालयम् ॥ १३९ ॥ आद्य व्रत विधत्ते यः प्राप्य पूजा सुरैरिह । नाक प्रयाति सोऽमुत्र तद्विना दुःखभाग् भवेत् ॥ १४० ॥ येन पूजा परिप्राप्ता अहिंसाव्रतरक्षणत् । भट्टारक ! कथा तस्य कृपा कृत्वा वदस्व मे ॥ १४१ ॥ निधाय चित्तमेकाग्र

उत्तर-हे वत्स ! तू चित्त लगाकर सुन, मैं इस अहिंसा अणुव्रतमें प्रसिद्ध होनेवालेकी सारभूत कथा संक्षेपसे कहता हूँ ॥ १४२ ॥ इस अहिंसा अणुव्रतके पालन करनेमें यमपाल नामका चांडाल प्रसिद्ध हुआ है इसलिये अब मैं उसीकी पुण्य बढ़ानेवाली कथा कहता हूँ ॥ १४३ ॥

सुरम्यदेशके पोदनपुर नगरमें पुण्यकर्मके उदयसे महाचल नामका बलवान राजा राज्य करता था । उसका एक पुत्र था जो दुष्टबुद्धिवाला था और बल उसका नाम था ॥ १४४ ॥ किसी एक समय नंदीश्वरपर्वके दिनोंमें राजाकी आज्ञासे मंचीने आठ दिन पर्यंत जीवोंके न मारनेकी सब जगह घोषणा कर दी ॥ १४५ ॥ परंतु राजकुमार बल मांसासक्त था उस पापीने राजाके ही वागमें छिपकर राजाका ही मेढा मारा और उसका मांस पकाकर खाया ॥ १४६-१४७ ॥ मेढाके न मिलनेसे उसके मारे जानेकी बात राजाने सुनी और वह उस मेढाको मारनेवालेकी तलाश करने लगा ॥ १४८ ॥ जिस समय कुमारने मेढा मारा था उस समय उस बागका माली एक दृक्षपर चढा हुआ था इसलिये उसने उस कुमारके पाप कर्मके उदयसे उसका सब कृत्य देख लिया था ॥ १४९ ॥ रातको वर आनेपर उसने वह सब बात अपनी स्त्रीसे कही थी, क्योंकि उसने उस राजकुमारका सब कृत्य देख ही लिया था ॥ १५० ॥ राजाके किसी गुप्तचरने कानोंको दुःख देनेवाली वह सब बात सुन ली और जाकर राजाको सब-हाल ज्योंका सों सुना दिया ॥ १५१ ॥ सेवरा होते ही राजाने मालीको बुलाकर पृच्छा । उसने महाराजसे सब बात ज्योंकी सों यथार्थ कह दी ॥ १५२ ॥ महाराजने विचार किया कि ऐसे

श्रृणु वत्स कथा तव । वक्ष्ये समासतः सारमहिंसाव्रतसम्भवाम् ॥ १४२ ॥ विख्यातो यो भवेदत्र मातंगः प्रथमे व्रते । यमपालाभिघस्तस्य कथां वक्ष्ये शुभप्रदाम् ॥ १४३ ॥ सुरम्यविषये पुण्यात्पोदनाख्ये पुरे बली । महाबलो भवेद्राजा तस्य पुत्रः कुधीर्वलः ॥ १४४ ॥ अथ नदीश्वराष्ट्र्यां जीवामारणघोषणा । कृता राजाज्ञया लोकं प्रधातैश्च दिनाष्टका ॥ १४५ ॥ बलनामकुमारेण मासासक्तेन मेढकः । राजकीयो हतः शीघ्रं कचिन्नरसपश्यता ॥ १४६ ॥ तस्यामिषं सुसस्कार्यं भाक्षितं तेन तत्क्षणम् । राजोद्यानेपि प्रच्छन्ने नैव पापाढचचेतसा ॥ १४७ ॥ राज्ञा रुष्टेन व्याकर्ण्य वार्ता तन्मरणोद्भवाम् । गवेषयितुमारब्धो मारको मेढकस्य यः ॥ १४८ ॥ मालाकारेण प्रोद्यानंबृक्षोपरि स्थितेन वै । तन्मारण प्रकुर्वीणो दृष्टः पापोदयात् स्वयम् ॥ १४९ ॥ गृहमागत्य रात्रौ हि स्वभार्यायाः निरूपितम् । दृष्टं तैवैव यत्तद्धि सर्वं राजकुमारजम् ॥ १५० ॥ प्रच्छन्नेन तदाकर्ण्यं वचन कर्णदुःखदम् । राजेश्वरपुरुषेण प्रोक्तं सर्वं विशेषतः ॥ १५१ ॥ आकारितः पुनः दृष्टो मालाका-

पुत्रसे क्या लाभ है जो जीवघात करे और राजाकी आज्ञाका उल्लंघन करे । यही विचार कर उसने यमपाल चांडालको आज्ञा दी कि वह मांसभक्षक राजकुमार बलको मार डाले ॥१५३-१५४॥ तदनन्तर वह राजकुमार वधस्थानमें पहुंचाया गया और उसी समय यमपाल चांडालको बुलानेके लिये सेवक लोग भेज दिये गये ॥१५५॥ कोतवालके सिपाहियोंको आते हुए देखकर चांडालने अपनी स्त्रीसे कहा कि “ हे प्रिये ! ये आनेवाले मुझे पूछें तो कह देना कि आज वह गांवको गया है ।” इस प्रकार अपनी स्त्रीको समझाकर वह घरके एक कौनेमें छिप गया । उन सिपाहियोंने आते ही पूछा कि चांडाल कहाँ है ? इसके उत्तरमें उसकी स्त्रीने उत्तर दिया कि आज वह गांवको गया है । चांडालीका यह उत्तर सुनकर सिपाहियोंने कहा कि “ स्त्री छी वह बड़ा पापी है और बहुत ही पुण्यहीन है । अरे ! आज वस्त्राभूषणोंसे सुशोभित राजकुमार मार जायगा इसलिये आज अनेक रत्न, बहुतसा सोना तथा और भी बहुतसी प्राप्ति होगी ॥१५६-१५९॥ उन सिपाहियोंकी यह बात सुनकर वह चांडाली अपने लोभको न दबा सकी और उस चांडालके डरसे उसने मुंहसे तो कपटपूर्वक यही कह दिया कि ‘ वह आज तो गांवको ही गया है, परन्तु उसने हाथके इगारेसे चांडालको दिखला दिया । इसके बाद उन सिपाहियोंने उस चांडालको बलात्कार घरसे निकाला और मारनेके लिये कुमार उसको सोंपा, परन्तु उस चांडालने कहा कि मैं आज जीवघात कभी नहीं कर सकता ॥१६०-१६२॥ इसके उत्तरमें कोतवालने कहा कि इस कुमारको मारनेकी राजाकी रोऽपि तेन स । प्रमाते तेन तत्सर्वं तस्य सत्य निरूपितम् ॥१६२॥ तेन पुत्रेण किं साध्य जीवघात करोति य । आज्ञामुल्लघन राज्ञः प्रोक्तं चेति विचार्य वै ॥ १६३ ॥ यमाख्य तलवर त्व नवखण्ड प्रकारय । शीघ्र बलकुमार मे रुष्टेन मासभक्षकम् ॥ १६४ ॥ ततस्त मारणस्थाने नीत्वा मृत्याश्र प्रेषिता । आनेतु यमपालाख्य मातंगं तेन तत्क्षणम् ॥ १६५ ॥ दृष्ट्वा तेनेव तानुक प्रिये त्व सुनिरूपय । एतेषा सोऽद्य मातंगो गतो ग्राम सुनिश्चितम् ॥१६६॥ इत्युक्त्वा गृहकोणे ता प्रच्छन्न स स्वय स्थितः । आगत्याकारित तैश्च मातगास्तल-रक्षकैः ॥ १६७ ॥ मातंग्या कथित तेषा सोऽद्य ग्राम गतो ध्रुवम् । तैरुक्त हि पापीऽय पुण्यहीन कुतो गतः ॥१६८॥ कुमारमारणे तस्य वस्त्राभरणमण्डिते । बहुरत्नसुवर्णादिलाभो भवति निश्चितम् ॥ १६९ ॥ तेषा वचनमाकर्ण्य तया मातगभीतया । द्रव्यादिलुब्धया सोऽपि दर्शितो हस्तसज्जया ॥ १६० ॥ भणत्या मायया ग्राम गतश्चेति पुन पुन । ततो निस्सारितो गेहात् दृढाङ्गुणं स तैः स्वयम् ॥ १६१ ॥ मारणार्थं कुमारस्ते स तस्यापि समर्पित । तेनोक्त नाहमथैव जीवघातं करोमि भो ॥ १६२ ॥ तैरुक्तमद्य वक्षे त्व कुमार हसि किं न भो ।

आज्ञा है इसलिये तू इसे मार । तव चांडालेन कहा कि आज चतुर्दशीका दिन है, आजके दिन मेरे जीमोंके न मारनेका नियम है ॥ १६३ ॥ यह सुनकर कोतवाल बहुत ही शीघ्र उस चांडालको राजाके पास ले गया और महाराजसे प्रार्थना की कि हे महाराज ! यह चांडाल कुमारको आपका पुत्र समझकर नहीं मारता है ॥१६४॥ राजाने उस चांडालसे पृछा कि तू इस कुमारको क्यों नहीं मारता है ? तव चांडालेन कहा कि हे प्रभो ! मेरी एक छोटीसी कथा मुन लीजिये ॥१६५॥ “किसी एक दिन मुझे सर्पने काट लिया था और मैं उसके विषसे मूर्च्छित होगया था, तव मेरे भाई बंधु आदि कुटुम्बियोंने मुझे मरा समझकर स्मगानमें लाकर पटक दिया था ॥६६॥ वहांपर एक सर्वोपधि ऋद्धिको धारण करनेवाले मुनिराज विराजमान थे, उनके शरीरको स्पर्श करनेवाली वायु मेरे शरीरपर लगी और शुभ कर्मके उदयसे मैं जीवित होगया ॥१६७॥ जीवित होते ही मैंने परमोपकार करनेवाले उन मुनिराजसे व्रत लिया था कि मैं चतुर्दशीके दिन किसीकी हिंसा नहीं करूंगा । इसीलिये हे देव ! स्वर्ग-मोक्षके सुख प्राप्त करनेके लिये और पर्वके दिनोंमें समस्त पापोंको शांत करनेके लिये आज मैं उमे कभी नहीं मारूंगा” ॥१६८-१६९॥ राजाने सोचा कि ‘यह अस्पृश्य चांडाल है इसके ऐसा उत्तम व्रत कहाँसे होसकता है’ यही सोचकर राजाने कई शब्दोंमें कहा कि “ हे कोतवाल ! ये दोनों ही दुष्ट हैं इसलिये इन दोनोंको रस्सी आदिसे खुन अच्छी तरह बांधकर गिडुमार नामके भयंकर सरोवरमें पटक दो ! ॥१७०-१७१॥ राजाकी यह आज्ञा मुनकर वह चांडाल विचार करने लगा कि “ प्राणोंका साग कर देना अच्छा, परंतु व्रतका भंग करना अच्छा नहीं, क्योंकि व्रत भंग करनेसे चतुर्दशीदिने प्राह ध्रुवं स नियमोस्ति मे ॥ १६३ ॥ ततः पूर्ण तलौरेः स नीत्वा राजो निरूपित । देवाय तव पुत्रे त नेव मारयति स्फुटम् ॥६४॥ राजा ब्रूते हि मातग त्व पुत्रं हंसि किन्न वै । तेनोक्त शृणु भो देव ! काचिन्मम कथा वराम् ॥१६५॥ एकदा सर्पद्वेष्टोऽहं मूर्च्छितो बाधवादिभिः । स्मशाने परिनिक्षितो नीत्वा च मृतकं यथा ॥ १६६ ॥ सत्सर्वौषधस्त्रिमुनेः शरीरस्पर्शिवायुना । त्यक्तेहस्य तत्रैव जीवितोऽहं शुभोदयात् ॥ १६७ ॥ पार्श्वे तस्य मुनीन्द्रस्य गृहीतं हि मया व्रतम् । चतुर्दशीदिने सारे सर्वजीवाभयप्रदम् ॥१६८॥ अतो देव ! तमघातं मारयामि न निश्चितम् । स्वर्गमुक्तिसुखायैव पूर्वपापादिशान्तये ॥१६९॥ व्रतमस्पृश्यचांडालस्यापि सार कथं भवेत् । इति सचित्य रथेन राज्ञा प्रोक्तं विरूपकम् ॥१७०॥ एतयोश्चडकर्म त्वं बंधयित्वा विबंधनैः । शिशुमारहृदे नीत्वा निक्षेपं कुरु दुष्टयोः ॥१७१॥ वरं प्राणपरित्यागो न च मुक्तं क्वचिद्व्रतम् । व्रतभंगोऽतिदुःखाय प्राणाः सन्ति भवे भवे ॥१७२॥ जीवितव्य भवेद् यत्र व्रतं त्यक्त्वाति-

जन्म जन्ममें दुःख प्राप्त होते हैं और प्राण तो प्रत्येक भवमें प्राप्त होते रहते हैं। व्रतकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे प्राप्त हुए व्रतको छोड़कर जीवित रहनेसे क्या लाभ है? इसलिये प्राण भले ही चले जाओ, परंतु मैं अपने व्रतको कभी नहीं छोड़ सकता।” हृदयमें ऐसा निश्चय कर वह धीर धीर चांडाल अपने व्रत पालनेमें तत्पर बना रहा और अपने प्राणोका भय छोड़कर सिंहाके समान निर्भय बना रहा ॥ १७२-१७५ ॥ तदनंतर उस कोतवालने उन दोनोंको अच्छी तरह बांधकर उस सरोवरमें पटक दिया। चांडाल अपने व्रतमें अचल रहा था इसलिये उसके व्रतके महात्म्यसे उसी समय जलकी देवी आई। आते ही उसने उस जलके मध्यमें ही एक मणियोंका मडप बनाया। उसमें एक सिंहासनपर चांडालको विराजमान किया, हुंडुभी बाजे बजाये, प्रातिहार्य बनाये और पुकारकर कहा कि “हे चांडाल! तेरी जय हो, तू संसारमें बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है और तू ही धन्य है” इसप्रकार उस देवीने उस चांडालके व्रतकी बड़ी प्रभावना की ॥ १७६-१७७ ॥ उस अतिशयको मुनकर राजा भी दौड़ता आया, भयसे उसका सव शरीर कंपने लगा और उसने बार बार अपनी निंदा की ॥ १७८ ॥ राजाने आते ही उसकी प्रशंसा की, पूजा की, ब्रह्माभूषणोंसे उसका संस्कार किया और अपने छत्रके नीचे बिठाकर स्वयं उसे स्नान कराया ॥ १७९ ॥ इस प्रकार वह चांडाल एक केवल अहिंसाव्रतके महात्म्यसे राजाके द्वारा पूज्य हुआ, और देवोंके द्वारा पूज्य हुआ तथा मरकर स्वर्गमें देय हुआ ॥ १८० ॥ इस अहिंसाव्रतके प्रभावसे जन एक चांडालने उनका फल पाया तब फिर श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुआ भव्य पुरुष, मन वचन कायसे जीवोंकी दया पालन करता है, दुर्लभम्। तेन मे पुर्यतामद्य प्राणान्ते न गृहामि तत् ॥ १७३ ॥ इति निश्चित्य चित्ते स धीरः सद्ब्रततत्पर । त्यक्तप्राणःपरित्यक्तभय सिंह इव स्थितः ॥१७४॥ तेन निक्षिपितौ शीघ्र दृढबधनवधितौ । मातंगव्रतमाहात्म्यादागता जलदेवता ॥ १७५ ॥ तथाशु जलमध्येपि कृत सन्मणिमण्डपम् । सिंहासन महाप्रातिहार्यं सट्टुभिन्वनम् ॥ १७६ ॥ नयात्र भो सन्मातंग साधु साधु त्वमेव हि । धन्योऽसीति तथा तस्य कृता व्रतप्रभावना ॥ १७७ ॥ त प्रातिशयमाकर्ण्य स्व विनिधय मुहुर्मुहुः । भयकृपितसर्वांगः स्वय तत्रागतो नृप ॥ १७८ ॥ प्रशस्य पूजयित्वा च विशिष्यस्तेन सत्कृतः । सस्पृश्य स्नाययित्वा च निगच्छव्रतले स्वयम् ॥ १७९ ॥ एव चादि व्रतेनेव मातंगोऽपि दिवं गत । अमुत्रात्र परिप्राप्य पूजा राज्ञा सुरेण स ॥ १८० ॥ यो भव्यो सत्कुलोत्पन्नो धृते नीवदयाव्रतम् । मनोवाक्काययोगेन फल तस्य न वेद्व्य-हम् ॥ १८१ ॥ नृपजनसुरपुज्यो धीरस्वीरैकचित्तो, धृतप्रथमव्रतो य कीर्तिलाभादिसारम् । अमलमिह समस्तं प्राप्य स्वर्गं गतो ना।स जयतु

अहिंसाव्रतको धारण करता है उसके फलको हम जान भी नहीं सकते ॥ १८१ ॥ देखो धीर वीर और सिंहेके समान निर्भय यमपाल चांडालने एकाग्रचित्तसे प्रथम अहिंसाव्रतका पालन किया था इसलिये वह राजा और देवोंके द्वारा पूज्य हुआ, संसारमें उसकी निर्मल कीर्ति हुई और सबतरहकी महिमाको पाकर अंतमें स्वर्गका देव हुआ। इसलिये यह अहिंसाव्रत सबको पालन करना चाहिये ॥ १८२ ॥ हे वत्स ! इसप्रकार तुझे सर्वोत्तम अहिंसाव्रतका फल वतलाया। अब आगे विना दयाके जो दोष होते हैं उन्हें कहता हूं तू सुन ॥ १८३ ॥

विना दयाके धनश्रीने बहुत दिनों तक अपार दुःख पाया था इसलिये भव्य जीवोंको उस निर्दयताके पापसे भय उत्पन्न करनेवाली उसकी कथा कहता हूं ॥ १८४ ॥ लाट देशके शृगुकक्ष नामके नगरमें पुण्य-कर्मके उदयसे श्रीमान् राजा लोकपाल राज्य करता था ॥१८५॥ उसी नगरमें एक धनपाल नामका वैश्य रहता था। उसकी स्त्रीका नाम धनश्री था। उन दोनोंके सुन्दरी नामकी पुत्री थी और गुणपाल नामका एक पुत्र था ॥ १८६ ॥ पहिले किसी समय धनश्रीने एक कुंडल नामके वालकको पुत्र समझकर पाला था और उसपर उसका बहुत मोह था ॥१८७॥ परन्तु धनपालके मरनेपर वह दुराचारिणी धनश्री उसी कुंडलके साथ कामक्रीडा करने लगी ॥१८८॥ धनश्रीके पुत्र गुणपालने अपनी माताका यह सब दुराचार जान लिया इसलिये धनश्रीको उससे कुछ डर लगा और उसने कुंडलसे कहा कि “हे कुंडल ! मैं सबेरे ही गुणपालको गायें चरानेके लिये जंगलमें भेजूंगी सो तू वहां जाकर गुणपालको मार आना। गुणपालके मारनेमें फिर हमारे तुम्हारे एक स्थानपर रहेनमें कोई बाधा नहीं होगी।” धनश्रीकी यह बात सुंदरीने भी सुन ली और उसने उसी समय अपने भाई

यमपालो नाम मातगर्सिंहः ॥ १८९ ॥ अहिंसाव्रतसारस्य प्रतिपाद्य फल तव । वक्ष्येऽह शृणु भो वत्स दोष जीवदया विना ॥ १८३ ॥ कृपा विना धनश्रीर्यां प्राप्तु खपरम्परा । कथा तस्या हि वक्ष्यामि भव्यलोकभयप्रदाम् ॥१८४॥ लाटदेशेऽतिविलयाते शृगुकक्षाल्यपत्तने । लोकपाल नृपः श्रीमान् वमूव पुण्ययोगतः ॥१८५॥ वणिक् स्याद्धनपालोऽत्र धनश्रीसस्य बलमा । तयोश्च सुन्दरी पुत्री गुणपालाभिध सुतः ॥१८६॥ पृथ्वं धनश्रिया योऽपि पुत्रबुद्ध्याऽतिपिपित । मोहेन पुत्रकलेऽपि कुण्डलाख्योति वालकः ॥१८७॥ धनपाले मृते पश्चात्तेनैव सह रूपिणा । करोति कामक्रीडा सा नृपुत्राचारेऽमानसा ॥ १८८ ॥ गुणपालेन तज्ज्ञात अवायश्चेष्टित ध्रुवम् । प्रोक्त धनश्रिया जार प्रतिशंकितया स्वयम् ॥१८९॥ रे कुण्डल । प्रभातेऽह चारयितु स्वगोधनम् । अटव्या प्रेषयामि त्व गुणपाल हि मारय ॥१९०॥ येनाव-

गुणपालसे कहा कि भाई माता आज तुझे गाय चरानेको भेजेगी और कुंडलके हाथसे तुझे मरवावेगी । वह ये सब बातें रातमें कुंडलसे कह रही थी इसलिये तू खूब सावधान रहना ॥ १८९-१९३ ॥ सवेरा होते ही धनश्रीने गुणपालसे कहा कि हे पुत्र आज कुंडलका शरीर ठीक नहीं है इसलिये आज जंगलमें जाकर गायोंको तू ही चरा ला । माताकी यह बात सुनकर गुणपाल सब गायोंको लेकर जंगलमें चला गया ॥ १९४-१९६ ॥ वहां जाकर उसने अपने सब कपड़े एक लकड़ीको पहिनाये । उसे सोती हुई बनाकर ऊपरसे उढाकर आप छिप गया और दूरसे ही माताकी चेष्टा देखने लगा ॥१९६॥ कुंडल आया, उसने कपड़ोंसे गुणपाल समझकर तलवारका वार किया । गुणपाल यह सब कृत्य देख ही रहा था इसलिये वह झट निकल आया और तलवारसे कुंडलको मारकर स्वयं घर आ गया ॥ १९७-१९८ ॥ गुणपालके घर आते ही धनश्रीने उससे पूछा कि कुंडल कहाँ है ? इसके उत्तरमें गुणपालने कहा कि उसकी बात मेरी तलवार, जानती है ॥१९९॥ धनश्रीने देखा कि गुणपालकी तलवार रक्तसे लाल हो रही है तब उसे बडा क्रोध आया और उसने उसी तलवारसे विना किसी दयाके गुणपालको मार डाला ॥ २०० ॥ गुणपालको मारते हुए देखकर मुंदरीको भी भाईका स्नेह उमड़ आया और धनश्रीके पाप कर्मके उदयसे मुंदरीने भी मूसलोंसे धनश्रीको खूब मारा ॥ २०१ ॥ पीछे बहुत कोलाहल हो गया, कोतवाल भी आ गया और वह उसे बांधकर सब कुटुंबियोंके साथ राजाके सामने ले आया ॥ २०२ ॥ राजाने

योरक स्थान भवत्येव निरकुशम् । द्रुवाण मातर श्रुत्वा जगौ तत्सुन्दरी स्वयम् ॥ १९१ ॥ हे बाधवाद्य यामेपि पश्चिमे निशि गोधनम् । गृहीत्वा प्रेषयित्वा च माता त्वा मारयिष्यति ॥ १९२ ॥ अटव्या कुण्डलस्यैव हस्तेन कूटयोगतः । अतस्तत्राधुना त्व हि सावधानो भव स्वयम् ॥ १९३ ॥ यामे धनश्रिया राज्ञौ पश्चिमे भणितोगनः । हे पुत्र ! कुंडलस्याग वर्ततेऽति विरूपकम् ॥१९४॥ अतो ब्रज गृहीत्वा त्व गोधन प्रसरे स्वयम् । तस्या वचनतस्तेन तत्र नीत तदेव हि ॥१९५॥ काष्ठ पिषाय वक्षेण मृत्वा तत्र तिरोहितः । स्थितोऽन्वेयथितु मातुश्चेष्टित सोऽतिमूढतः ॥ १९६ ॥ आगत्य कुण्डलैर्नैव क्लृतो घातोऽस्तिना स्वयम् । मत्वेति गुणपाल तत् कष्टे सद्वृत्तकपिते ॥१९७॥ ततो घादगुणपालेन मारितः सोऽतिदुष्टधीः । खड्गैर्नैव पुनः गेहमागतः स्वयमेव सः ॥१९८॥ ततो धनश्रिया एषो गुणपालः क कुडलः । तेनोक्त तस्य वार्ता मे खड्गो जानाति तत्त्वतः ॥ १९९ ॥ ततो रक्तसमाल्लित खड्गमालोक्य क्रोपतः । तथा तैर्नैव खड्गेन हतः पुत्रो दया विना ॥ २०० ॥ दृष्ट्वा ता मारयन्तीं स्वस्यांवा बाधवत्तेहतः । हता सा मुशलेर्नैव सुन्दर्याः पापयोगतः ॥२०१ ॥ पश्रात्कोलाहले

पुत्री सुंदरीके मुखसे सब बातें सुनीं और क्रोधित हो उसने बहुत ही बुरा और बहुत ही कठोर दंड दिया ॥ २०३ ॥ उसने नाक कान कटाकर काला मुंहकर गधेपर चढाकर शहरमें फिरवाई । इसप्रकार उसी समय उपार्जन किये हुए पाप-कर्मके उदयसे राजाके द्वारा दिये हुए महा घोर सब दुःखोंका अनुभव कर वह दुष्ट धनश्री अनेक दुःखोंसे भरी हुई दुर्गतिमें जा उत्पन्न हुई ॥ २०४-२०५ ॥ इसप्रकार धनश्रीने अपनी दुष्ट चेष्टासे और हिंसा नामके महा पापसे इस लोकमें भी घोर दुःख पाया और परलोकमें भी उसे अत्यंत निच्य गतिमें जन्म लेना पड़ा ॥ २०६ ॥ नारद आदि और भी ऐसे बहुतसे मनुष्य हुए हैं जो हिंसामें प्रेम रखनेके कारण नरकमें गये हैं उन सबकी कथा कहना भी सामर्थ्यसे बाहर है ॥ २०७ ॥ देखो धनश्रीने निडर होकर जीवहिंसा की थी और दुराचरण किया था इसलिये उस पापके फलसे उसे अनेक दुःखोंसे भरी हुई और समस्त अनिष्ट संयोगोंसे परिपूर्ण ऐसी दुर्गतियोंमें जन्म लेना पड़ा था । इसलिये हे भव्य ! यदि तू दुःखोंसे डरता है तो तू भी सब तरहकी हिंसाका त्याग कर ॥ २०८ ॥

इसप्रकार आचार्य सकलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें आठ मूलगुण, सात व्यसन और अहिंसाव्रतको निरूपण करनेवाला तथा यमपाल चाडाल और धनश्रीकी कथाको कहनेवाला यह वारहवा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

जाते कोटवालैरघोदथात् । राजात्रे सा समानीता धनश्री· बाधैव समम् ॥ २०२ ॥ वृत्तात् सर्वमार्कर्ण्य राज्ञा पुत्रीमुखात्स्वयम् । दत्तो दडो महाघोर कोपादस्याः महाशुभः ॥ २०३ ॥ सत्कर्णनासिकालेदगर्दमारोहणादिक्रमम् । तत्कालार्जितपापस्य प्रोदयेन कुटु खद ॥ २०४ ॥ अनुसृय महाघोर तत्सर्व दुःखमजसा । दुर्गतिं दुःखसकीर्णा दुष्टध्यानेन सा गता ॥ २०५ ॥ इति घोरतर दुःखं इहासुत्रादि निद्रिता । हिंसादोषेण सप्राप्ता धनश्रीर्दुष्टचेष्टया ॥ २०६ ॥ अन्येपि बहवः श्वभ्र गता ये नारदादयः । हिंसानुरागतस्तेषां कथां को गदितु क्षमः ॥ २०७ ॥ अशुभसकलपूर्णा दुर्गतिं दुःखदीप्तां, दुरितधनप्रसगा जीवहिंसादियोगात् । अतिकुरणदोषात् सा धनश्रीर्गता त्व, त्यज सकलबध भो दुःखभीतो यदि त्वम् ॥ २०८ ॥

इतिश्री मटारक सकलकीर्तिविगचिंते प्रश्नोत्तरोपासकाचारै अष्टमूलगुणसप्तव्यसन प्रथमहिंसाविरतिव्रत समागत मातग-
धनश्रीकथाप्ररूपको नाम द्वादशम परिच्छेद ।

अथ तैरहर्षां फरिच्छेद ।

जिनकी आत्मा अत्यन्त निर्मल हैं, जिन्होंने समस्त कर्मोंको नष्ट कर दिया है, और गणधरादि निर्मल पुरुष भी जिन्हें वंदना करते हैं ऐसे श्री विमलनाथ भगवानको मैं अपने पापकर्मोंको नाश करनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥१॥ ऊपरके सर्गमें अहिंसाव्रतका निरूपण किया । अब आगे समस्त जीवोंका हित करनेके लिये और श्रेष्ठ व्रतोंकी सिद्धिके लिये उत्तम सत्य व्रतको कहता हूँ ॥२॥ सज्जन पुरुषोंने अहिंसा व्रतकी रक्षा करनेके लिये ही सत्यव्रतका निरूपण किया है । यह व्रत गृहस्थोंके लिये सारभूत व्रत है और भापासमितिसे परिपूर्ण है ॥३॥ जो न तो स्थूल झूठ स्वयं बोलते हैं न दूसरोंसे बुलवाते हैं और न किसीके द्वारा बोले हुए झूठकी अनुमोदना करते हैं उनके यह सत्यव्रत होता है ॥४॥ विद्वान् गृहस्थोंको सवका हित करनेवाला, थोड़ा और मधुर वचन कहना चाहिये, किसीकी निंदा नहीं करनी चाहिये और सव जीवोंको सुख देनेवाले वचन कहने चाहिये ॥५॥ हे भव्य ! तू सदा ऐसे वचन कह जिनसे अपने आत्माका कल्याण हो, रागद्वेषसे रहित, सारभूत और धर्म वा संवेगको बढ़ानेवाले वचन ही सदा कहने चाहिये ॥६॥ विद्वान् लोगोको अन्य जीवोंका हित करनेवाले, अनुसार, अनिन्द्य, विकथादिकसे रहित, धर्मोपदेशसे भरे हुए ही वचन कहते हैं ॥७॥ जो दूसरोंके हितके लिये कुछ कठिन वाक्य भी कहे जाते हैं अथवा दूसरोंकी रक्षा वा हितके लिये असत्य भी कहा जाता है वह सब भगवान् जिनेंद्रदेवने सब

अथ त्रयोदशमः सर्गः ।

विमल विमल वन्दे विमलेश्वरवदितम् । नष्टकर्मल देव पापदुर्मलहानये ॥ १ ॥ अहिंसाव्रतमाख्याय सत्यसन्न व्रतं परम् । सर्वलोकहितार्थं च बन्धे तद्व्रतसिद्धये ॥ २ ॥ अहिंसाव्रतरक्षार्थं द्वितीय सद्व्रत जिनैः । कीर्तित गृहिणा सार भावासभितिसयुतम् ॥३॥ ये वदन्ति न च स्थूलमलीक वादयन्ति न । परैर्न चानुमन्यन्ते तेषा सत्यव्रत भवेत् ॥ ४ ॥ हित द्यूयान्मित ब्रूयाद् ब्रूयात्सन्मधुर वचः । बुधैर्निंदादिसत्यक्त सर्वसत्त्वसुखप्रदम् ॥ ५ ॥ हितं स्वस्य भवेद् यत्तद् वचन धर्मकारणम् । यथाःप्रद च पापादित्यक्त वद त्व सर्वदा ॥६॥ परस्यापि हित सार रागद्वेषविवर्जितम् । वक्तव्य च बचो नित्यं धर्मं सवेगद बुधैः ॥ ७ ॥ आगमोक्तमनिन्द्य च विकथादिपराड्मुखम् । धर्मोपदेशनायुक्त वदन्ति सद्बचो बुधाः ॥ ८ ॥ हितसुद्दिश्य यत्किञ्चिदुक्त भो कठिन वचः । असत्य वा परस्यापि तत्सत्य गदित जिनैः

ही बतलाया है ॥ १ ॥ जो दूसरोंको दुःख उत्पन्न करनेवाले हों, कानोंको दुःख देनेवाले हो, और जीवोंका वध वा वंशन करनेवाले हों ऐसे सत्य वचनोंको भी विद्वान लोग असत्य ही कहते हैं ॥१०॥ सत्यरूपी सारभूत अमृत वचनोंसे जीवोंको यश प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और धर्मकी प्राप्ति होती है और असत्य वचनोंसे वध वंशन आदि अनेक प्रकारके दुःख प्राप्त होते हैं ॥ ११ ॥ इस संसारमें जब सब जीवोंको सुख देनेवाले, सबका हित करनेवाले, और पूज्य ऐसे सत्यरूपी अमृत वचन उपस्थित हैं फिर भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो निघ, कठोर और झूठ वचनोंको कहे ॥ १२ ॥ जो पुरुष सदा सत्य वचनोंकी सीमामें ही रहता है कभी असत्य नहीं बोलता, उसे अग्नि सर्प आदि कोई भी पीड़ा नहीं दे सकते ॥ १३ ॥ सत्य वचनोके ही कारण यह प्राणी इस संसारमें देव और मनुष्योंके द्वारा पूज्य होता है तथा परलोकमें स्वर्ग मोक्षादिके सुख प्राप्त करता है ॥ १४ ॥ जो वाक्य कर्कश हों, निघ हों, पापमय उपदेशसे परिपूर्ण हों, किसी मर्मको कहनेवाले हों, दूतपनेके कामको करनेवाले हों, धर्मसे रहित हो, दूसरोंको क्रोध उत्पन्न करनेवाले हों, कड़वे हों, दूसरोंकी निंदा करनेवाले हो, अभिमान प्रगट करनेवाले हों, राग उत्पन्न करनेवाले हों, शोक करनेवाले हों, समस्त जीवोंको भय उत्पन्न करनेवाले हों, हंसी करनेवाले हों, कामोद्रेक उत्पन्न करनेवाले हो, सुनियोगें दोष लगानेवाले हो, असत्य हो, दुख देनेवाले हों, विचार रहित हों, गालियोंसे विरुद्ध हों, अपने गुणोंकी प्रशंसा करनेवाले हों, मूर्ख लोगोंको ठगनेवाले हों, धर्मविरुद्ध हों, देशविरुद्ध हों, कुण्णलेइया आदिमें डुबानेवाले हों, विकथा आदिको सूचित करनेवाले हो, और नीच लोगोंके द्वारा कहनेयोग्य हों, हे मित्र ! ऐसे वचन कंठगत प्राण होनेपर भी नहीं कहने चाहिये । तू ऐसे वचनोका

॥ ९ ॥ परपीडाकर यत्तद्वच सत्कर्णदु खदम् । वधवंधादिक सत्यमसत्य गदित जिनैः ॥ १० ॥ सारसत्यामृतादगी यशः पूजादिकं भजेत् । सद्धर्मादिमसत्येन वधवधादिक च भो ॥ ११ ॥ सति सत्यामृते पूज्ये हिते सर्वसुखाकरे । अलीक कटुक निघ वचन को वदेत् सुधी ॥ १२ ॥ सत्यसीमादियुक्त्य बाऽसत्यरहितस्य वै । अग्निसर्पादया नैव पीडा कुर्वन्ति केचन ॥ १३ ॥ सत्येन वचसा प्राणी पूजनीयो भवेद्द्रुमुवम् । नरेद्वै रिहासुत्र ख्य सुत्पयादिक श्रयेत् ॥ १४ ॥ कर्कश निष्ठुर निघ पापल्य मर्मसूचकम् । दूतकर्मकरं त्यक्तधर्मं चापरकोपदम् ॥ १५ ॥ कटुकं परनिंदादियुक्त गर्वादिकारणम् । सराग शोकसम्पन्न सर्वजीवभयप्रदम् ॥ १६ ॥ हास्यादिरेकं कामकारणं मुनिदूषितम् । असत्य दुःखदं त्यक्तविचार शास्त्रदूरगम् ॥ १७ ॥ आत्मगुणप्रशंसादिकरं मूढप्रतारकम् । धर्मदेशविरुद्धं च कृत्स्नैश्शेशादिसागरम् ॥ १८ ॥

सर्वथा साग कर ॥ १५-१९ ॥ असत्य वचन कह कह कर ही द्रुष्ट पुरुषोंने अनेक कुशास्त्र रचकर लोगोंको व्याकुल और धर्मसे परान्मुख कर दिया है ॥ २० ॥ झूठ बोल बोल कर ही अपने आत्माको तथा अन्य लोगोंको ठगनेवाले और धर्म मार्गसे ही द्रव्य कमानेवाले धूर्तोंने हठपूर्वक अनेक कुशास्त्रोंको रचा है ॥ २१ ॥ असत्य वचनोंके प्रभावसे ही जिनशास- नके भीतर और जिनशासनके बाहर अनेक मत मतांतर उत्पन्न होगये हैं ॥ २२ ॥ नीच सुखरूपी वामीमें जिह्वारूपी सर्पिणी रहती है वह असत्यरूपी हलाहल विषसे भरेहुए सुखसे अनेक लोगोंको खा डालती है ॥ २३ ॥ भिष्टा भक्षण कर लेना अच्छा, परंतु अपनी जिह्वासे हिंसा करनेवाले, पाप और दुःख उत्पन्न करनेवाले झूठ वचन कहना कभी अच्छा नहीं रहती है वह असत्यरूपी हलाहल विषसे भरेहुए सुखसे अनेक लोगोंको खा डालती है और न हो सकता है इसलिये ॥ २४ ॥ इन तीनों लोकोंमें असत्य वचनोंके समान शीघ्र ही तू इसका साग कर ॥ २५ ॥ इस असत्य वचनके फलसे ही लोग गुंगे, बहिरे हे मित्र ! विपैले सर्पके समान शीघ्र ही तू इसका साग कर ॥ २६ ॥ इसी प्रकार सत्य वचनके होते हैं, उनके मुंहमें अनेक रोग होजाते हैं, उनका स्वर बुरा होता है और वे मूर्ख होते हैं ॥ २६ ॥ इसी प्रकार सत्य वचनके फलसे ज्ञान बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, विवेक बढ़ता है, अच्छा मीठा स्वर होता है, वचनकी चतुरता आती है, सभाको जीतनेवाला वादी होता है और अच्छा कवि होता है ॥ २७ ॥ जो मनुष्य इस सत्यव्रतको अतीचार रहित पालन करता है वह स्वर्गादिकके तथा राज्यादिकके सुख भोगकर अंतमें मुक्तिरश्मीका स्वामी होता है ॥ २८ ॥

विकथादिकर सर्वनीचलोकहित वच । त्यज त्व सर्वथा भिन्न प्राणै कण्ठगतैरपि ॥ १९ ॥ असत्यवचनारल्लोको वराको व्याकुलीकृत । रचयित्वा कुशास्त्र मो खलैर्धर्मपरान्मुखैः ॥ २० ॥ मृषावादेन लोकोऽय धूर्तैः स्वपरवचकैः । धर्ममार्गासुद्रव्यार्थमुत्पथे पतितो हठात् ॥ २१ ॥ जैनशासनमध्ये च वाह्ये श्रीजिनशासनात् । असत्यबलतो नून जाता सर्वे मतान्तराः ॥ २२ ॥ असद्वदनवल्मीके जिह्वाख्या सर्पिणी स्थिता । असत्यकुविषासेन खादत्येव वहून् जनान् ॥ २३ ॥ अमेध्यभक्षण श्रेष्ठ न च वक्तुं स्वजिह्वया । हिंसाकरं मृषावादं दुःखपापाकरं ॥ २४ ॥ असत्यसदृश पाप न मृतं न भविष्यति । नास्ति लोकत्रये तस्मान्त्यज त्व हि विषादिवत् ॥ २५ ॥ नृणा मूकवधिराहंमुप- रोगादिसचयम् । दुःस्वरव च मूर्खत्व जायतेऽनृतमाषणात् ॥ २६ ॥ ज्ञान विद्या विवेक च सुस्वरत्व वच पटुम् । वादित्व मुकवित्व च सत्यास्तीवा भजन्त्यहो ॥ २७ ॥ अतिचारविनिर्मुक्त सत्याख्य यो व्रतं चरेत् । नाकराज्यादिकं प्राप्य मुक्तिनाथो भवेत्स ना ॥ २८ ॥ भो भगवन्नतीचारान् दया कृत्वा प्ररूपय । व्रतशुद्धयर्थमत्रैव सत्याव्रतमलप्रदान् ॥ २९ ॥ कृत्वा सहृदय वत्स सकरुपादिविवर्जितम् । शृणु

प्रश्न—हे भगवन् ! इस व्रतको शुद्ध पालन करनेके लिये इस सत्य व्रतमें दोष उत्पन्न करनेवाले अतिचारोंको कृपा-
कर कहिये ॥ २९ ॥

उत्तर—हे वत्स ! तू हृदयके सब संकल्प—विकल्पोंको छोड़कर मुन ! तेरे लिये मैं उन अतिचारोंको कहता हूँ ॥३०॥
मिथ्याउपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्यासापहार और साकारमंत्रभेद ये सत्य व्रतमें दोष लगानेवाले पांच
अतीचार गिने जाते हैं ॥ ३१—३२ ॥ जो अपने किसी कार्यकी सिद्धिके लिये अथवा द्रव्य कमानेके लिये झूठा उपदेश
दिया जाता है सो मिथ्योपदेश नामका पहिला अतीचार गिना जाता है ॥३३॥ जो किसी द्रव्यके लोभसे अथवा अन्य किसी
प्रयोजनसे स्त्री पुरुषके द्वारा अन्यथा अन्य किसीके द्वारा किये हुए छिपे कार्यको प्रगट करता है उसके वह रहोभ्याख्यान
(एकांतमें किए हुए कार्यको प्रगट करना) नामका अतीचार कहलता है ॥ ३४ ॥ जो किसी दूसरेको ठगनेके लिये झूठे
लेख लिखता है उसके कूटलेखक्रिया नामका तीसरा अतीचार लगता है ॥३५॥ किसीके घरोहर रक्खे हुए धनमेंसे जो थोडा
देता है उसमेंसे कुछ रक्ख लेता है उसके न्यासापहार नामका चौथा अतीचार होता है ॥३६॥ जो किसी छत्र कपटसे अथवा
किसीकी चेष्टा देखकर दूसरेके हृदयकी बातको जानकर उसे अन्य लोगोंके सामने प्रकाशित करता है वह साकारमंत्रभेद नामका
पांचवां अतीचार कहलता है ॥३७॥ जो पुरुष इन अतीचारोंको छोड़कर सत्य भाषण करता है वह स्वर्गादिकके मुख भोगकर
शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करता है ॥३८॥ संसारमें असत्य वचन अनेक कुगतियोंके कारण हैं, गूंगे, बहिरे आदि अनेक रोगोंके
बीजभूत हैं, नरकमें प्रवेश करानेवाले हैं, स्वर्ग-मोक्षके अद्वितीय शत्रु हैं, अनेक कठिन दुःख देनेवाले हैं और पाप—संतापके
तेऽह प्रवक्ष्यामि व्यतीचारान् व्रतस्य भो ॥३०॥ आद्यो मिथ्योपदेशश्च रहोभ्याख्यानसञ्ज्ञक । कूटलेखक्रिया न्यासापहारश्च भवेत्तत् ॥३१॥
साकारमंत्रभेदश्च व्यतीचाराः भवन्त्यमी । पंचैवायत्तत्यागाव्रतस्य दोषदायकाः ॥३२॥ कार्यमुद्दिश्य यो सत्य उपदेशो हि दीयते । परस्य
द्रव्यलाभार्थं सः स्यादादौ व्यतिक्रमः ॥ ३३ ॥ अनुष्टितं च प्रच्छन्नं स्त्री भर्तृभ्या प्रकाश्र्यते । प्राप्य लोकजनैर्यत्तद् रहोभ्याख्यानमुच्यते
॥ ३४ ॥ परस्य वचनार्थं यः कूटलेखादिकं लिखेत् । कूटलेखक्रिया नाम्ना भवेत्तस्य व्यतिक्रमः ॥ ३५ ॥ न्यासात्त्वामिनो योऽपि धनं
स्वल्प ददाति भो । अतिचारो भवेत्तस्य स्तोत्रमाहृत्य तत्स्वयम् ॥३६॥ गृहीत्वा परमर्थं यः प्रपंचेनापि चेष्टया । प्रकाशयति लोकाये अतिचारं
लभेत् सः ॥३७॥ एतदोषपरित्यक्तं सुनृतं यो वदेद्वचः । स एव संवर प्राप्य नाकं याति क्रमात् शिवम् ॥३८॥ सुत्रोपरगतिहेतु मूकरो-

वीज हैं इसलिये हे मित्र ! तू मोक्ष प्राप्त करनेके लिये ऐसे असस वचनोंका सर्वथा त्यागकर ॥३९॥ इसी प्रकार सत्य वचन नरकरूपी घरको बन्द करनेके लिये किवाड़ हैं, स्वर्ग-मोक्षके मित्र हैं, श्री जिनन्देव और गणधरदेव भी इनकी सेवा करते हैं, ये समस्त विद्याओंके देनेवाले हैं, अपने आत्माका परम कल्याण करनेवाले हैं, सर्वथा निर्दोष हैं और जीवोंकी हिंसासे सर्वथा रहित हैं इसलिये हे वत्स ! आगामी सुख प्राप्त करनेके लिये तू भी ऐसे सारभूत सत्य वचनोंके भाषण करनेका नियम ले ॥ ४० ॥ जो बुद्धिमान् स्वर्ग-मोक्ष प्राप्त करनेके लिये सदा प्रतिष्ठित सत्य वचन कहते हैं वे इस लोकमें ही राजा और देव विद्याधरोंके द्वारा पूज्य गिने जाते हैं ॥ ४१ ॥

प्रश्नोत्तर
॥१२६॥

प्रश्न—हे प्रभो ! इस सत्य व्रतके माहात्म्यसे जिसने इस संसारमें प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसकी कथा कृपाकर सुझे सुना दीजिये ॥ ४२ ॥

उत्तर—हे मित्र ! तू चित्त लगाकर सुन, मैं मोक्ष प्राप्त करनेके लिये कल्याण करनेवाली धनदेवकी कथा तुझे सुनाता हूँ ॥ ४३ ॥ अनेक मनुष्योंसे भरे हुए इस जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें जैनधर्मसे अत्यन्त शोभायमान एक पुष्कलावती देश है। उसकी पुंडरीकिणी नगरीमें एक धनदेव नामका वैश्य रहता था। वह धनदेव सदा सत्य भाषण दोनों ही करता था। उसी नगरीमें एक दुष्ट जिनदेव रहता था ॥ ४३-४४ ॥ किसी एक समय धनदेव और जिनदेव दोनों जो व्यापारके लिये देशांतर गये उन्होंने विना किसी अन्यकी साक्षीके परस्परमें यह तय कर लिया था कि हमारे व्यापारमें जो कुछ लाभ होगा उसे हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे ॥ ४६ ॥ वहां जाकर उन्होंने पुण्यकर्मके उदयसे बहुतसा द्रव्य कमाया गाड्विज, नरकगृहप्रवेश स्वर्गमोक्षकशत्रुम् । इहपरभवदुःख पापसन्तापवीज, त्यज सकलमसत्य त्वं सदा मुक्तिहेतो ॥ ३९ ॥ नरकगृहकपाट नाकमोक्षैकमित्र, जिनगणधरसेव्य सर्वविधाकर भो । स्वपरहितमदोष जीवहिंसित्यक्त, त्वमपि वद सुसार सत्यवाक्य सुखाय ॥ ४० ॥ य सुधी स्वर्गमुत्तयर्थ व्रत सत्यप्रतिष्ठितम् । धत्ते स पूज्यता याति चेहैव नसुरासुरैः ॥ ४१ ॥ सुसत्यव्रतमाहात्म्यात्प्राप्ता पूजेह जन्मनि । प्रभो तस्य कथा सारा स्वदयया समाविश ॥ ४२ ॥ निधाय स्ववशे चित्त श्रृणु मित्र ! शुभप्रदात् । धनदेवमवा बह्ये कथा मुक्त्यै तवाद्य ताम् ॥ ४३ ॥ जम्बूद्वीपे जनाकीर्णे विदेहे पूर्वनामनि । पुष्कलादिवती देशे जैनधर्मकरे वरे ॥ ४४ ॥ नगर्यां पुंडरीकिण्या धनदेवो वणिक् भवेत् । सत्यवाद्यपरस्तत्र जिनदेवोतिदुष्टधीः ॥ ४५ ॥ अर्द्धेमर्द्ध स्वलामस्य गृहीण्यावो धनम् इति । निःसाक्षिन्ना च व्यवस्था

और फिर वे दोनों शीघ्र ही लौटकर कुशलपूर्वक घर आगये ॥ ४७ ॥ जिनदेव दृष्ट था इसलिये घर आनिपर उसने धन-देवकी आथा द्रव्य नहीं दिया किन्तु उसे थोड़ासा द्रव्य देना चाहा। इसलिये उन दोनोंमें परस्पर झगडा होगया। सो डीक ही है क्योंकि मूल लोग धनके लिये क्या क्या पाप नहीं करते हैं ? अर्थात् सब कुछ करते हैं ॥ ४८-४९ ॥ कोई साक्षी तो था ही नहीं इसलिये झूठ बोलनेवाले पापी जिनदेवने सब लोगोंके सामने, कुटुंबियोंके सामने और राजादिके सामने यही कहा कि मैंने इस व्यापारके लाभसे इसे कुछ भी द्रव्य देना नहीं कहा था इसलिये मैं इसे उचित द्रव्यके सिवाय और कुछ अधिक नहीं दे सकता ॥ ५०-५१ ॥ धनदेव अपने सत्यव्रतमें निश्चल था इसलिये उसने राजा, कुटुंबी और वैश्योंके सामने परस्परमें तय हुए आधे आधे द्रव्यकी ही बात कही ॥ ५२ ॥ तब राजाने वह सब धन दोनोंसे लेकर जलती हुई अग्निमें रख दिया और कहदिया कि जो सत्यवादी हो वही अग्निमें जाकर ले आवे। धनदेव सत्यवादी और झुठ्र था इसलिये वह झूठ अग्निमें जाकर द्रव्यकी ले आया तथा झूठ बोलनेके कारण जिनदत्त उस द्रव्यको न ला सका ॥ ५३ ॥ इसलिये वह सब धन राजाने धनदेवकी ही सौंप दिया तथा राजाने व अन्य लोगोंने उनका यथेष्ट आदरसत्कार किया और संसारमें वह बहुत ही श्रेष्ठ और धन्य गिना गया ॥ ५४ ॥ यह बात देखकर अन्य लोगोंने भी उसकी स्तुति की, पूजा की और उसे नमस्कार किया। इसप्रकार धनदेव सत्यके प्रभावसे संसारभरमें प्रसिद्ध हुआ ॥ ५५ ॥ देवो, वैश्वपुत्र धनदेव निर्मल सत्यवचनोंके ही प्रभावसे अनेक निर्मल गुणोंका निधि होगया था, धनाढ्य होगया था, राजके द्वारा और अन्य संसारी लोगोंके द्वारा

तो कृत्वा देशान्तर गतौ ॥ ४६ ॥ उपार्ज्यं बहुगो द्रव्य पुण्यकर्मोदयतुभौ । व्याखुञ्च कुशलैवैव स्वगृहं प्रागतौ चिरात् ॥ ४७ ॥ जिनदे-वोऽतिलोभार्थं न दत्ते दुष्टमानसः । स्तोकं स्व धनदेवाय चैचित्येन ददाति वै ॥ ४८ ॥ ततो अकृत्तिको जानस्तयोस्तत्र परस्परम् । मूढा द्रव्यार्थमेवाहो पाप कुर्वन्ति किं न हि ॥ ४९ ॥ नि साक्षिकत्रलद्वूते जिनदेवोदितपापधीः । लोकस्वन्नरादीनामप्रेऽपत्यत्पर ॥ ५० ॥ मया नैवास्य लाभार्हं सद्रव्यं भणितं तदा । उक्तं तदोचितं तस्मान्नाधिकं प्रददाम्यहम् ॥ ५१ ॥ धनदेवो नृपादीनां स्वजनानां वणिक्त्रेदम् । वदत्येव स्फुटं सत्यं सत्यव्रतप्रतिष्ठितम् ॥ ५२ ॥ ततो राजा तयोर्दत्तं द्रव्यं वन्दि ममुद्भवम् । धनदेवोति शुद्धो भूरगिना नेतरोऽनृतान् ॥ ५३ ॥ अतो हि धनदेवस्य धनं सर्वं समर्पितम् । राजानुपूजितः साधुः कारितो भूतले शुभात् ॥ ५४ ॥ तथा सर्वजैर्जैर्नैकैः संस्तुतोऽप्यर्चिनो नुतं धनदेवोति विल्यातो जातः सत्यप्रभावतः ॥ ५५ ॥ अमलगुणनिधानो वैश्यपुत्रो धनाढ्यो, नृपतिमनगणैश्च लोकमध्ये स पूज्यः । विमल

पूज्य होगया था और संसारमें उसकी निर्मल कीर्ति फैल गई, ऐसा सत्यवादी धनदेव सदा जयगील हो ॥ ५६ ॥ इसप्रकार सत्यवचनोंके गुणोंको मुनकर शिष्य फिर पृछनेलगा कि—

प्रश्न—हे भगवन् ! सत्य वचनोंके त्याग करनेसे किसको दुःख पहुंचा है उसकी कथा और मुना दीजिये ॥ ५७ ॥
उत्तर—इसके उत्तरमें आचार्य कहने लगे कि हे शिष्य ! तू चित्त लगाकर मुन, अब मैं झूठ बोलनेवाले सत्यवचनोंकी भय उत्पन्न करनेवाली कथा कहता हूं ॥ ५८ ॥

इसी जंबूद्वीपके प्रसिद्ध भरतक्षेत्रमें एक सिंहपुर नगर है । उसमें राजा सिंहेसेन राज्य करता था ॥ ५९ ॥ उसको मुख देनेवाली उसकी रानीका नाम रामदत्ता था । उसी राजाके एक श्रीभूति नामका असंत कपटी पुरोहित था ॥ ६० ॥ वह अपने जनेजमें एक कैची बांधे फिरता था और लोगोंसे कहता फिरता था कि यदि कभी लोभसे मेरे मुंहसे कुछ झूठ निकल जाता है तो मैं इस कैचीसे उसी समय अपनी जीभ काट डालता हूं । इसप्रकार वह प्रतिदिन अपना सब व्यवहार कपटपूर्वक ही करता था ॥ ६१-६२ ॥ परंतु उसका यह कपट किसीको मालूम नहीं हुआ था इसलिये उसका दूसरा नाम सत्यवोध पडगया था । तब बहुतेसे लोग उसका विश्वास करने लगगये थे और उसके पास आआकर अपना धन धरोहर रखने लगगये थे ॥ ६३ ॥ परंतु जो द्रव्य रख जाते थे उनको वह कुमार्गगामी पुरोहित सब नहीं देता था, थोडा ही देता था । तथापि संसारमें उसके सत्यकी प्रसिद्धि हो रही थी इसलिये उससे कोई कुछ कह नहीं सकता था ॥ ६४ ॥ जो पुरुष उसके इस कृत्यको जान लेता था वह उसके सत्यकी प्रसिद्धिको मुनकर यही सोच लेता था कि “क्या

वचनसत्यात् प्राप्तएवात्र ख्याति, स जयतु धनदेव सत्यवादी गरिष्ठः ॥ ६६ ॥ गुण सत्यवचो जात श्रुत्वा शिष्यः प्रष्टच्छति । भगवन् सत्यवाक्यागात्प्राप्त दुःखं च केन भो ॥ ६७ ॥ शृणु शिष्य प्रवक्ष्येऽहं कृत्वा सनिश्चल मनः । कथ्यते सत्यवोधस्य सत्यहीनस्य भीतिदम् ॥ ६८ ॥ जम्बूद्वीपे प्रसिद्धेस्मिन् क्षेत्रे सञ्चारताभिधे । जातः सिंहेपुरे राजा सिंहेसेनो नृपायणी ॥ ६९ ॥ सद्ग्राही रामदत्ताख्या जाता तस्य सुखप्रदा । आसीत् क्षुद्रः परोधाश्च श्रीभूतिः कपटान्वितः ॥ ६० ॥ सवध्वा कर्तिकां तीक्ष्णा ब्रह्मसूत्रे परिभ्रमन् । वदत्येवानृत किंचिद् ब्रवीमि यदि लोमतः ॥ ६१ ॥ तदा कर्षुक्या भिव्हाछिदं स्वस्य क्रोभ्यहम् । एव स वर्तते लोके कपटेनैव प्रत्यहम् ॥ ६२ ॥ सत्यवोधान्ह्य तस्य जात नाम द्वितीयकम् । विश्रुतौ वहवो लोकाः पार्श्वे तस्य धरन्ति स्वम् ॥ ६३ ॥ स्वल्प द्रव्य पुनस्तेषां स ददाति कुमार्गगः । ते पूतकर्तुं समर्था

॥ १०४ ॥ वहांपर वह दिव्य अग्निसे मरकर यहा पाप-कर्मके उदयसे किसी वनमें कुकुट नामका सर्प हुआ ॥१०५॥ वहांपर उसने किसी व्रती राजाको काटा था इसलिये मरकर नरकमें जा उत्पन्न हुआ। इसप्रकार केवल मिथ्या भाषण करनेसे अनेक दुःखोको भोगता हुआ बहुत दिनतक संसारमें परिभ्रमण करता रहा ॥१०५॥ देखो केवल मिथ्याभाषण करनेसे ही सत्य-वोध पुरोहितने तीनों लोकोंमें निघ ऐसे घोर दुःख सहै, राजाके दिये हुए तीनों प्रकारके दंड सहै और फिर मरकर पापरूपी जलसे भरे हुए तथा अनेक दुःखोसे परिपूर्ण संसारसागरमें गोते खाये ॥ १०७ ॥ इस महा निघ असत्य वचनके फलसे जीवोंका घात करनेवाला मूर्ख राजा वसु आदि और भी अनेक जीव नरकमें गये है वे सब असत्य रूप महापापसे कलंकित थे इसलिये इस संसारमें उन सबकी कथा भी कोई नहीं कह सकता ॥ १०८-१०९ ॥ इस कथाको मुनकर विद्वान् लोगोंको इस लोक और परलोक दोनों लोकोंमें दुःख देनेवाले असत्य वचन प्राणोंका नाश होनेपर भी कभी नहीं कहने चाहिये ॥ ११० ॥ हे वत्स ! यदि तुझे मोक्ष प्राप्त करना है तो तू सदा सत्य वचन ही बोल, क्योंकि संसारमें सत्य वचन ही समस्त श्रुतज्ञानको प्रगट करनेवाले हैं, कीर्तिरूपी वेलको बढ़ानेके लिये अच्छे पानीके समान है, पुण्यरूपी वनके लिये वरसाती मेघ है, निर्मल सुखके समुद्र हैं, बुद्धि सिद्धिके देनेवाले हैं, शुभ गतिके कारण हैं और धर्मके स्वामी तीर्थंकर भी इसकी सेवा करते हैं। इसलिये तू सदा सत्य वचन ही बोल ॥ १११ ॥

इसप्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचार्ये सत्यव्रतका निरूपण करनेवाला तथा धनदेव और संत्यवोधकी कथाको कहनेवाला यह तेरहवा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

हि समाह्वयः । जातो वने महापापोदयाद्राजादिभक्षणत् ॥ १०६ ॥ ततो मृत्वा गत श्वत्र सद्व्रतीयादखादनात् । ततो च दीर्घससारी जातो दुःखाकुलेऽनुत्तात् ॥ १०६ ॥ अनृतवचनयोगात्सत्यघोष पुरोधः, सकलभुवननिघ घोरदुःख प्रसुत्वा । नृपतिकृतकुदडान्मृत्युमासाद्य चाग्नौ, दुरितनलप्रपूर्णं दुःखदे वै भवाब्धौ ॥ १०७ ॥ वसुराजादयोज्ये ये श्वत्र च वहवो गताः । असत्यवचनान्निघाञ्जीवघातकरा गठाः ॥ १०८ ॥ गदितुं कः कथा तेषा समर्थोऽत्र महीतले । भुरिपापकृतानां स प्रलीकादिकलकिताम् ॥ १०९ ॥ इमा कथा समाकर्ण्य बुधे प्राणायये सदा । असत्य नैव वक्तव्य चेहामुत्राशुभप्रदम् ॥ ११० ॥ सकलश्रुतकरं त्वं कीर्तिवल्लीसुनीर, शुभवनधनमेघ सेवित धर्मनाथैः । अमलसुखसमुद्रं बुद्धिदं सिद्धिदं च । वद शुभगतहिते तु सत्यवाक्यं प्रसुत्स्यै ॥ १११ ॥

इति श्री भट्टारक सकलकीर्ति विरचिते प्रश्नोत्तरोपासकाचार्ये असत्यविरतिव्रत धनदेवसत्यघोष कथाप्रकरणेनाम त्रयोदशम परिच्छेदः ।

उत्तर चौदहवां परिच्छेद ।

जो अनंत गुणोंके सागर हैं, अनंत गुणोंको प्राप्त हुए हैं और अनंत गुण देनेवाले हैं ऐसे श्री अनंतनाथ भगवान्को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥ समस्त मुखोंके मन्त्रासागर ऐसे सत्यव्रतका निरूपण ही चुका अब अहिंसाव्रतकी सिद्धिके लिये अचौर्यव्रतको कहते हैं ॥ २ ॥ श्री जिनेन्द्रदेवने इस अचौर्यव्रतको अहिंसाव्रतकी रक्षाके लिये ही निरूपण किया है । यह व्रत सब दोषोंसे रहित है और यथा देनेवाला है ॥ ३ ॥ जो धन धान्य आदि स्थूल पदार्थोंको मन वचन कायसे विना दिया हुआ ग्रहण नहीं करता है उसके यह अचौर्यव्रत कहलाता है ॥ ४ ॥ हे वत्स ! किसी वनमें, मार्गमें या किसी वनमें पड़े हुए, भूले हुए, नष्ट हुए, स्थापन किये हुए, और धरोहर रखे हुए धनको दूरेसे ही छोड़ ॥ ५ ॥ यदि तू उसके ग्रहण करनेका साग नहीं कर सकता, उसे नहीं छोड़ सकता तो उस धनको लेकर अपना पुण्य बढ़ानेके लिये पूजा आदि कामोंके लिये श्री जिनालयमें दे देना चाहिये ॥६॥ इस संसारमें सर्पको पकड़ लेना अच्छा परंतु दूसरेका धन लेना अच्छा नहीं क्योंकि सर्पके पकड़नेमें एक जन्म ही नष्ट होगा किंतु दूसरेका धन लेनेमें असंख्य भयों तक दुःख प्राप्त होने रहते हैं ॥७॥ भीख मांगकर पेट भरलेना अच्छा परंतु दूसरेके द्रव्यको लेकर वी दूरेसे तर शान्ति चावलोंका खाना अच्छा नहीं ॥ ८ ॥ हलाहल विष खालेना अच्छा परंतु दूसरेका धन लेलेना अच्छा नहीं क्योंकि मिय खानेसे एक ही जन्मका भय है किंतु दूसरेका धन लेनेसे उन्हें क्रोधों जन्मतक दुःख भोगना पड़ेगा ॥ ९ ॥ इस संसारमें जो दुष्ट दूसरेका थोडा

अथ चतुर्दशमः सर्गः ।

अनन्त श्रीजिन वन्दे अन्नातीतगुणप्रदम् । अनन्तगुणसम्प्राप्त्यै स्वानन्तगुणसागरम् ॥१॥ सत्य व्रत समाख्याय सर्वसौख्यमहार्णवम् । अदत्तविरति बन्धे दयादि व्रतहेतवे ॥२॥ दृग्भासत्यादिरक्षार्थं अदत्तविरतिव्रतम् । प्रणीत जिननाथेन त्वक्तद्वेष यज्ञ प्रदम् ॥ ३ ॥ अदत्त यो न गृह्णाति स्थूल वस्तु धनादिन्मम् । मनोवाक्काययोगेन तत्तस्यास्तेयाणुव्रतम् ॥४॥ पतित विस्मृत नष्ट म्यापित निहित सदा । अरण्ये पथि वा गेहे परद्रव्यादिकं त्यज ॥५॥ यदि त्यक्तु समर्थो न तदादाय धनादिकम् । पूजाद्यर्थं स्वपुण्याय ददस्व श्रीजिनालये ॥६॥ सर्पादानं वर लोके भवैकप्राणनाशनम् । न चादानं परम्व हि विसृज्य भवतु खदम् ॥ ७ ॥ वर भिक्षादानेनैव सत्योदरमपूरणम् । परद्रव्य समादाय न च शाल्योदनेर्नृणाम् ॥ ८ ॥ वर हलाहलं भुक्तं चैकजन्मभयप्रदम् । न परस्व व्यतीतान्तं भवकोटि कुटुःखदम् ॥ ९ ॥

धन भी लेता है वह वध वंशके अनेक दुःखोंको पाकर अंतमें नरकका ही स्वामी होता है ॥ १० ॥ चोरी करनेवालेका हृदय न तो किसी वनमें स्वस्थ रहता है न किसी घरमें स्वस्थ रहता है न संसारमें कही स्वस्थ रहता है और न भोजन करनेमें कही जी लगता है क्योंकि उसे अपने मरनेकी, पकड़े जानेकी आशंका सदा बनी रहती है ॥११॥ यदि चोरी करनेवाला अपना कुटुंबी ही हो तो उससे डरकर माता भी उसे छोड़देती है, पुत्री भी छोड़ देती है, पिता भी छोड़ देता है, स्त्री भी छोड़ देती है और भाई वंधु आदि सब कुटुंबी उसे छोड़ देते हैं ॥ १२ ॥ जो अनेक प्रकारके छल कपटोंसे दूसरेका थोडा भी धन लेता है उसके घरका सब धन नष्ट होजाता है इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ १३ ॥ दूसरोके वख आदिकी लालसा रखनेवाले कपटी चोरको चोर समझकर सब्जल लोग भी तृणके समान उसे मारते हैं ॥ १४ ॥

महापुण्यको प्रगट करनेवाली और तीनों लोकोंमें रहनेवाली ऐसी समस्त लक्ष्मी नीतिमार्गसे ही पुण्यवानके घर आ जाती है ॥ १५ ॥ अन्यायरूप आचरण करनेसे घरमें रहनेवाली लक्ष्मी भी उस पुण्यहीन मनुष्यके घरसे निकलकर धर्मात्माके घर चली जाती है ॥१६॥ यदि चोरीके व्यापारसे ही लक्ष्मी घरमें रहने लगे तो दुष्ट भील आदि चोर लोगोंके घर ही बहुतासा धन क्रयो नही दिखाई देता ॥१७॥ जो पुरूप केवल धनके लिये सद्दोष व्यापार करता है वह कोढी होता है और भवभ्रममें दरिद्री होता है ॥ १८ ॥ जो पुरूप जिस किसी भी उपायसे दूसरेके धनको हरण करते हैं उनके हाथ पैर आदि अङ्ग उपाङ्ग काटे जाते हैं और अंतमें उन्हें सातंत्र नरकके दुःख भोगने पड़ते हैं ॥ १९ ॥ संसारी जीवोंको धन नष्ट होनेपर

अतिस्तोक परस्व यो लोके गृह्णाति दुष्टधी । वधवधादिक प्राप्य श्वप्ननाथो भवेत्स वै ॥१०॥ अरण्ये वा गृहे लोके स्वस्थ चित्त न जायते । चौरस्य भोजने स्वस्थ वाशक्य मरणादिकम् ॥ ११ ॥ चौर्यासक्त स्वजनं च मत्वा माता भयात्यजेत् । पुत्री च जनको भार्या बाधवाश त्यजन्ति भो ॥ १२ ॥ यः परश्रियमादत्ते प्रपचरचने परे । स्तोकाः बहुतरा तस्य गृह्णात्सा याति निश्रितम् ॥१३॥ चौर विज्ञाय सन्तोऽपि ध्वन्ति तृणमिव निशम् । परवस्वादिकेऽप्यतलोलुप कपटा न्वितम् ॥ १४ ॥ न्यायमार्गसमायाति लक्ष्मीर्लोकत्रये स्थिता । पुण्याढ्यस्य गृह सर्वा महापुण्यविधाधिनी ॥ १५ ॥ अन्यायाचरणत्सोपि स्थिता गेहात्प्रयाति वै । पुण्यहीनमनुष्यस्य धर्मवता गृहप्रति ॥ १६ ॥ स्थिति करोति सा गेहे चौरव्यापारतो यद्वि । भवन्ति किं घनाढ्या न दुष्टभिच्छादितस्कराः ॥१७॥ सद्दोषं व्यवसाय यो विषधते वनहेतवे । सकृट् त समायाति दारिद्र्यं च भवे भवे ॥१८॥ येनकेनाप्युपायेन परद्रव्य हरन्ति ये । हस्तौ छेदादिक प्राप्य ते श्वप्न यान्ति सप्तमम् ॥१९॥

अथवा मरनेपर जैसा दुःख होता है वंसा दुःख उस संसारमें और कहीं नहीं होता क्योंकि प्राण और मनके समान और क्रोडि प्रिय है ही नहीं ॥२०॥ अरे ऐसा कौन बुद्धिमान है जो केवल दो मुट्टी धान्योंके लिये चोरी उगी आदमिसे हो भोजने और अनेक दुर्गतिओंके दुःख देनेवाले पापोंको करे ॥२१॥ जो कुटुम्बी लोगोंके उभोगके लिये दूसरोंका धन हरण करते हैं वे भी कुटुम्बको छोड़कर नरकलुपी महासागरमें गोते खाते हैं ॥२२॥ यह प्राणी जिस कुटुम्बके लिये धन लेता है वह कोह आदि अनेक रोगोंको भोगता है, तथा विना कुटुम्बके केवल अकेला ही नरकके दुःख भोगता है ॥२३॥ यही समझ हर हे भव्य ! तू विपले सर्पके समान अथवा अमर्ष्य भक्षणके समान असारभूत तथा पाप क्लेश और अपयगको देनेवाले दूसरेके धन ग्रहण करनेका सागकर ॥ २४ ॥ जो प्राणी संतोपपूर्वक सब अतीचारोंको छोड़कर इस अचौर्यव्रतको पालन करता है वह स्वर्गादिक मुख पाकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥ २५ ॥

प्रश्न—हे स्वामिन् ! मुझपर कृपाकर आज इस अचौर्य व्रतके सब अतिचारोंको कह दीजिये ॥ २६ ॥

उत्तर—हे धीमन् ! व्रतोंकी बुद्धिके लिये मैं व्रतोंको दूषित करनेवाले पांचों अतिचारोंको कहता हूँ, तू चित्त लगा कर मुन ॥ २७ ॥ स्तेनप्रयोग, तदाहतादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हिनाधिक मानोन्मान, और प्रतिरूपक व्यवहार ये पांच अचौर्य व्रतके अतिचार श्री जिनन्देवने कहे हैं ॥ २८-२९ ॥ चोरी करनेके लिये दूसरोंको उपदेग देना या चोरीके उपाय वतलाना अचौर्य व्रतका स्तेनप्रयोग नामका पहिला अतिचार है ॥ ३० ॥ अपने विना किसी उपदेशके जो चोर चोरी

नष्टे धने भवेद्दुःख यादृश मरणं गिनाम् । तादृश न च लोकेऽस्मिन्नत्यत प्राणवत्कृमे ॥२०॥ अजलिह्यधान्यार्थं क सुधीः पापमाचरेत् । चौर्यकृतप्रयोगादिजात दुर्गतिदुःखदम् ॥२१॥ कुटुम्बादिप्रभोगार्थं ये हरन्ति परश्रियम् । तेऽपि त्यक्त्वा कुटुम्ब तन्मज्जति श्वप्त्रसागरे ॥२२॥ यदर्थं धनमादत्ते कृतोपायात् शठो नर । तत्कुटुम्ब विना श्वेत्त्र भुक्ते दुःख स केवलम् ॥२३॥ इति मत्वा परस्व भो त्यज सर्पविषादिवत् । अमर्ष्यमिव चासार पापक्लेशायशःप्रदम् ॥२४॥ त्यक्त्वा सर्वानतीचारानस्तेययो व्रत चरेत् । सतौपालसोपि सप्राप्य स्वर्गं याति क्रमाच्छिवम् ॥२५॥ सन्ति स्वामिन्व्रतीचारा ये चाचौर्यव्रतस्य भो । निरूपयतु तान् सर्वानधैवानुग्रहाय मे ॥ २६ ॥ शृणु त्व व्रतशुद्धयर्थं वक्ष्येऽतीचारपञ्चकम् । एकचित्तेन भो व्रीमन् ! सर्वव्रतमलप्रदम् ॥ २७ ॥ स्तेनप्रयोगश्च तदाहतादान हि सभवेत् । ततो विरुद्धराज्यादिक्रमोपि व्रतीयो मतः ॥ २८ ॥ पश्चाद्दीनाधिकमानोन्माननाम प्ररूपित । त्रिनेन्द्रेः प्रतिरूपैकव्यवहारोऽप्यतिक्रमः ॥ २९ ॥ अन्येषामुपदेग यो

करके लाया है उसके धनको धरमें रख लेना तदाहतादान (चोरीका धन ग्रहण करना) नामका दूसरा अतिचार है ॥३१॥ जो राजनीतिको छोड़कर व्यापार करता है और अधिक धन ग्रहण करता है उसके विरुद्ध राज्यतिक्रम नामका तीसरा अतिचार लगता है ॥३२॥ जो तौलनेके वांटे और नापनेके गज पायली आदिको लेनेके लिये अधिक रखता है और देनेके लिये कम रखता है उसके हीनाधिक मानोन्मान नामका चौथा अतिचार लगता है ॥ ३३ ॥ जो उत्तम पदार्थोंमें कम कीम-
तके पदार्थ मिलाकर चलाता है और सुवर्ण हींग आदिको कृत्रिम बनाता है उसके प्रतिकरूपक व्यवहार नामका अतिचार लगता है ॥ ३४ ॥ जो प्राणी इन सब अतिचारोको छोड़कर और केवल एक संतोप धारणकर इस अर्चोर्ध्वत्रको पालन करता है उसके समस्त सम्पदा स्वयमेव आजाती है ॥ ३५ ॥ इस संसारमें दूसरेका धन ग्रहण करनेसे अनेक प्रकारके दुःख सहने पड़ते हैं, धर्मका विध्वंस होजाता है, यह पापरूपी वनको सीचनेके लिये मेघके समान है, दुःख और संतापोंका घर है, नरकरूपी घरका कुमार्ग है और धर्मरूपी वृक्षको जलानेके लिये अग्नि है इसलिये हे भव्य ! ऐसे इस परधन-
हरण करनेका तू सदा त्यागकर ॥ ३६ ॥ यह अर्चोर्ध्व अणुव्रत सब दोषोंसे रहित है, संतोपकी जड़ है, यश और प्रसन्न-
ताको बढ़ानेवाला है, स्वर्ग-मोक्षका कारण है, धर्म और व्रतोंका घर है और समस्त विद्वान् इसकी सेवा करते हैं इसलिये हे भव्य ! तू भी सदा इसका पालन कर ॥ ३७ ॥ जो प्राणी विना दिये हुए पदार्थोंको ग्रहण नहीं करता वह देवोंके द्वारा भी पूज्य होता है और जो विना दिये हुए दूसरेके धनको ले लेता है वह बंध वंश्रन आदिके अनेक दुःखोंको भोगता है ॥ ३८ ॥

दत्ते चौर्योदिकर्मणि । अतीचारो भवेत्तस्य प्राधो व्रतविनाशक ॥ ३० ॥ आनीतमुपदेशेन विना चौर्येण गृह्णाति यो मूढो व्यतीपातो लभेत् सः ॥ ३१ ॥ राजनीति परित्यज्य व्यवसाय करोति य । परेण वचनाधर्थं लभते सोप्यतिक्रमम् ॥ ३२ ॥ तुलाप्रस्था-
दिमानेन हीन दत्ते परस्य य । गृह्णाति चाधिक वस्तु व्रतदोष भजेत्स ना ॥ ३३ ॥ श्रेष्ठवस्त्वादिके यस्तु हीनवस्त्वादिक क्षिपेत् । करोति हेमहिंवादि कृत्रिम तस्य स्यात्स वै ॥ ३४ ॥ सर्वाती चारसत्यक्त धत्ते यवृतीय व्रतम् । कृत्वा सन्तोषमेक हि स्युस्तस्य सर्व-
सम्पद ॥ ३५ ॥ विविधदुखकर वै धर्मविध्वंसहेतु, दुरितकुनमेघ दु खसतापगेहम् । नरः गृह्णतु कुमार्गं धर्मवृक्षप्रज्जग्निं, त्यज सक्रम्यदत्त-
दुर्धन भो परेणाम् ॥ ३६ ॥ बुद्धैकसेव्य हतसर्वदोष सन्तोषपूल सुखसप्रद भो । स्वमुक्तिहेतोर्व्रतधर्मगेह, व्रत वृतीय भज सर्वकालम् ॥ ३७ ॥
अदत्त यो न गृह्णाति स स्यात्पूज्योऽमरैरिह । य परस्य समादत्ते वधवधादिक भजेत् ॥ ३८ ॥ योगिन् ! येन फल प्राप्त चादत्तविरति-

प्रश्न-हे प्रभो ! अचौर्य व्रतके पालन करनेमें किन्तु उच्चम फल मिल्या है तथा चोरी करनेसे किसको दुःख मिल्या है उन दोनोंकी कथा कृपाकर सुनसे कहिये ॥ ३९ ॥

उत्तर-हे मित्र ! तू चित्त लगाकर सुन । मैं धर्म बहानेके लिये अथवा मोक्ष प्राप्त करनेके लिये दोनोंकी कथा कहता हूँ ॥४०॥ बिना दिये हुए पदार्थका त्यागकर देनेसे (अचौर्य व्रत) पालन करनेमें) राजपुत्र वारिपेग इस जन्ममें देवोके द्वारा, प्रजाके द्वारा और राजा आदिके द्वारा पूज्य हुआ है ॥४१॥ इस वीरवीर वारिपेगकी कथा हमने पहिले सम्यग्दर्शनके स्थितिकरण अंगके वर्णन करनेमें कही है, चतुर पुरुषोंको वहाँसे जान लेना चाहिये ॥४२॥ अब आगे चोरी करनेवालेकी कथा कहता हूँ । वर देशके कौशांबी नगरमें पुण्यकर्मके उदयसे सिंहस्थ नामका राजा राज्य करता था । उसकी रानीका नाम विजया था ॥ ४३ ॥ उन्हीं नगरमें एक दुष्ट चोर रहता था वह पापी अपने छल कपटसे दिनमें तपसीका भेष बनाये रखता था, पंचाग्नि तप तपता था और " मैं दूसरेकी भूमिका भी स्पर्श नहीं करता " इस प्रकार प्रगट करता हुआ वह एक बडके पेडके नीचे छींका टांगकर रहता था । परन्तु वह दुष्ट रात्रिको प्रतिदिन चोरों करता था ॥४४-४५॥ पत्निके चोरी होनेके कारण किसी एक दिन सब महाजनोने मिलकर महाराजसे प्रार्थना की कि महाराज, सब नगर लुटा जा रहा है । महाराजने क्रोधित होकर कोतवालको बुलाया और कहा कि तू सात दिनके भीतर यातो चोरको लाकर उपस्थित कर अथवा चोरी होनेके अपराधमें तू अपना मस्तक दे ॥ ४६-४७ ॥ कोतवालने बहुत दंडा परंतु चोरका कहीं पता न चला तब वह बड़ी चिंतामें पड़ा । वह इसी चिंतामें डूबाहुआ था कि इतनेमें ही सायंकालके समय किसी ब्राह्मणने आकर उससे

व्रतात् । तद्विनेह महादुःख तयो कथा निरूपय ॥३९॥ एकचित्तन भो मित्र ! शृणु तेऽह कथाद्वयम् । वत्से धर्माय मुक्त्ये वा चौर्या-चौर्यान्वितात्मनो ॥४०॥ अदत्तपरिहारेण वारिपेणो वृषात्मजः । इहैव वृजितो देवैर्जने राजादिभि पुन ॥४१॥ ज्ञेया तस्य कथा दक्षे सा स्थितीकरणे गुणे । निरूपिता मया पूर्वं धीरवीरस्य साप्रतम् ॥४२॥ वत्सदेशे च कौशांबीपुरे सिंहरथो नृप । अभवत्पुण्ययोगेन राह्यस्य विजयाभिधा ॥ ४३ ॥ तत्रैव तस्करो दुष्टो घत्से पचाग्निसाधनम् । तापमत्वं समादाय कौटिल्येनातिपापधी ॥४४॥ शिवयमारुह्य न्यग्रोधे परभूमिं स्पृशन्न च । चौर्यं विधाय रात्रौ च दिने तिष्ठति प्रत्यहम् ॥ ४५ ॥ एकदा नगर मुण्य समाकर्ण्य महाजनात् । नृपेण भणितो रोषात्कोट्टपाल समागत ॥ ४६ ॥ त्व सप्तदिनमन्व्ये रे चौर शीघ्र च आनय । निज वा मस्तक देहि चौरव्यापारयोगत ॥ ४७ ॥

भोजनकी प्रार्थना की ॥ ४८ ॥ कोतवालने कहा कि हे ब्राह्मण ! यहां तो मेरे प्राणोंमें भी संदेह है तू मुझसे ही भोजन मांग रहा है ? ॥ ४९ ॥ कोतवालकी यह बात सुनकर वह ब्राह्मण कहने लगा कि तुझे आज अपने प्राणोका संदेह क्यों है, तू मुझसे सब कथा कह ॥ ५० ॥ इसके उत्तरमें कोतवालने सब हाल कह सुनाया तब ब्राह्मणने फिर पूछा कि क्या इस नगरमें कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो अत्यंत निस्पृह हो ? कोतवालने कहा कि हां है, एक तपसी है जिसके साथ अन्य बड़े २ तपस्वी हैं, क्या उसके चोर होनेकी सभावना हो सकती है ? ॥ ५१-५२ ॥ तब ब्राह्मणने कहा कि वह अत्यंत निस्पृह है इसलिये वही चोर है। हे मित्र ! तू संवेग उत्पन्न करनेवाली मेरी कथा सुन ॥ ५३ ॥ मेरी ही ब्राह्मणी बड़ी प्रसिद्ध महासती थी। वह अपने शरीरसे दूसरे पुरुषके शरीरका स्पर्श तक नहीं होने देती थी ॥ ५४ ॥ जब वह व्यभिचारिणी पापिनी अपने पुत्रको भी दूध पिलाती थी तो कपटपूर्वक अपने शरीरको ढककर पिलाती थी ॥ ५५ ॥ परंतु वही ब्राह्मणी विषयोमें लंपट होकर अपने ही घरपर किसी गवालियेके साथ बड़े आनंदसे कुर्म करती थी ॥ ५६ ॥ हे मित्र ! उसीके कृत्यको देखकर मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ है। इसप्रकार उस ब्राह्मणने अपनी स्त्रीकी निंदा की तथा भोग शरीर और घर आदिकी निंदा की ॥ ५७ ॥ वह ब्राह्मण फिर कहने लगा कि मैं मार्गके खर्चके लिये किसी वनी हुई लकड़ीमें थोडासा सोना रखकर तीर्थयात्राके लिये निकला ॥ ५८ ॥ चलते चलते मार्गमें एक ब्रह्मचारी मिला। परंतु मैं उसका विश्वास नहीं करता था। मैं बड़े

चौर सोलभमानो हि तलरश्रितयान्वितः । ब्राह्मणेनापरह्निऽपि केनचित्प्रार्थितोऽग्नम ॥ ४८ ॥ तेनोक्त शृणु भो विप्र ! सदेहो वर्तते मम । प्राणाना भोजन त्व च कथ प्रार्थयसि ध्रुवम् ॥ ४९ ॥ श्रुत्वा तद्वचन विप्रो बभूवे त प्रति स्वयम् । कुतस्ते प्राणसदेहो जातोऽध्वेव निरूप्य ॥ ५० ॥ वृत्तान्त कथित तेन कोट्टपालेन तस्य तत्र । विप्रेणापि पुनः षष्ट सोपि कि कोपि चास्ति ना ॥ ५१ ॥ अत्यंतनिस्पृहो लोके तेनोक्त चास्ति तापस । महातपस्विनस्तस्य नैतत्समाव्यते स्फुटम् ॥ ५२ ॥ प्रोक्त द्विजेन सोपि स्याच्चैरोत्यतनिस्पृहात् । शृणु मित्र मदीया त्व कथा सवेगकारिणीम् ॥ ५३ ॥ ममैव ब्राह्मणी जाता ख्याता सातिमहासती । अन्येषा पुरुषाणा चास्पृशती कायमेव भो ॥ ५४ ॥ शरीर निजपुत्रस्य प्रच्छाद्य कपटेन सा । स्तन ददाति निःशीला पापिष्ठाल्यंतकौटिला ॥ ५५ ॥ रात्रौ स्वस्यैव गेहस्य गोपालेन सम सदा । कुर्म विधे पापलपटा विषयेषु सा ॥ ५६ ॥ तदकृत्य समालोक्य जात वैराग्यमेव मे । कृत्वा निन्दा स्वरामाया भोगदेहगृहादिषु ॥ ५७ ॥ शलाकां हेमजां क्षिप्य संवलार्थं विनिर्गतः । सदृशयष्टिकामध्ये तीर्थयात्रादिहेतवे ॥ ५८ ॥ अग्रे प्रगच्छतश्चैको वटुको मिलितो मम । न विश्वासं

यत्नसे उस लकड़ीकी रक्षा करता था ॥ ५९ ॥ जिसके भीतर सोना रखवा हुआ है ऐसी वह लकड़ी उस द्रव्यचारीने ताड़ ली । किसी एक दिन हम दोनों रातको एक कुंभारके घर सोए ॥ ६० ॥ सवेरे ही उठकर वहांसे चल पड़े । दूर जाकर उसने देखा कि उसके मस्तकपर एक बहुत पुराना टण लगा हुआ है । उसे देखकर उस दुष्टने मुझसे कहा कि “ हा हा देखो, यह बिना दिया हुआ टण मेरे साथ चला आया है और टूट गया है ” यह कहकर वह लौटा, उस कुंभारके घर गया, टणको वहां रखवा और फिर शामको आकर मुझसे मिला । फिर संन्यासी भिक्षाके लिये गया और कुत्ता आदिको मारनेके लिये वह लकड़ी मुझसे मागी ॥ ६१-६३ ॥ मैंने भी उसे असन्त निर्लोभ जानकर उसपर विश्वास किया और वह अपनी लकड़ी रक्षा करनेके लिये उसको दे दी ॥ ६४ ॥ परन्तु वह दुष्ट लोभके वश होकर उस लकड़ीको लेकर न जाने कहां चला गया । अरे ! इस संसारमें जो जवर्दस्ती दूसरेका धन ले लेते हैं वे अनेक दुर्गतियोंके दुःख भोगते हैं ॥ ६५ ॥ सब धन नष्ट होजानेके कारण मुझे बहुत पश्चात्ताप हुआ परन्तु अंतमें चुप होजाना पड़ा । फिर मैं वहांसे अकेला चल पड़ा । चलते चलते देखा कि किसी पर्वतपर जंगलमें एक गीध रहता था उसी वृक्षपर रातको बहुतसे पक्षी आकर ठहरते थे । जब अन्य पक्षियोंने उसे हत्याना चाहा तो उस बृहे गीधने कहा कि “ हे प्रभो ! मैं असन्त बृद्धा हूं कहीं दूसरी जगह जानेकी सामर्थ्य मुझमें नहीं है । कदाचित् मैं तुम्हारे वचोका भक्षण करूं, यह तुम्हें डर हो तो तुम सब लोग मेरी मुख मेरी मुख (मेरी चोच) बांध दो और फिर निश्चित होकर चले जाओ । ” उसकी यह बात सुनने मानली और सवेरे ही उसका मुंह बांधकर सब दवे तस्य यष्टिरक्षा करोय्यहम् ॥ ६६ ॥ तेन सा कलिता यष्टि सर्गमिता प्रयत्नत । कुम्भमारगृहे रात्रौ सुप्तस्तेनेकदा सह ॥ ६० ॥ दूर गत्वा टण लग्न तेन दृष्टम् स्वमस्तके । अति जीर्णं मयाश्रेति कुटिलेन निरूपितम् ॥ ६१ ॥ हा ! हान्यस्य मयादत्त वृणमंधव हिंसितम् । ममेत्युत्त्वा स व्याधुव्य कुम्भकारगृहं गत ॥ ६२ ॥ धृत्वा वृण समागत्य मिलितो मे दिनाद्यये । दृताशनस्य भिक्षार्थं गच्छन् सा तेन याचिता ॥ ६३ ॥ ध्यानादिकरक्षार्थं सा मया तस्य अर्पिता । निर्लोभं त परित्राय विश्वासान्वितचेतसा ॥ ६४ ॥ ततो यष्टि समादाय नष्टो लोभात्स दुष्टधी । ये गृह्णन्ति परस्व भो रालास्ते यान्ति दुर्गतिम् ॥ ६५ ॥ पश्चात्ताप विधायोच्चै स्थितस्वस्त्यधनादिक । गच्छता भो मयाटव्या दृष्टमेक प्रकुर्कुटम् ॥ ६६ ॥ मयैकस्मिन्नगो तुगे समूहो मिलितो निशि । पश्चिन्नाणा प्रबुद्धेन पक्षिणा भाषितं तदा ॥ ६७ ॥ रे पुत्रा अतिबृद्धोऽहं गन्तु शक्तोमि नेत्र हि । करोमि भवदीयाना पुत्राणा भक्षणं कश्चित् ॥ ६८ ॥ ततो मम मुखं बध्वा

पक्षी चले गये ॥ ६६-६९ ॥ उन पक्षियोंके चले जानेपर उस बूढ़े गीधने अपने पंजोसे चोंचके वधनको उतारा और पक्षियोंके वन्चोंको खा डाला ॥ ७० ॥ जब उन पक्षियोंके आनेका समय हुआ तब उस गीधने पंजोसे वह वंथन चोंचके ऊपर चढ़ा लिया और फिर खालीसा पेट टिखलाता हुआ कपटपूर्वक चुपचाप बैठगया ॥ ७१ ॥ यह कृत्य देखकर मैं आगे चला । मर्गमें मैंने देखा कि एक अपसर नामका पापी चोर तपसीका रूप धारण कर खड़ा है । उसने अपने मस्तकके ऊपर दोनों हाथ ऊँचे कर रखे थे और उन दोनों हाथोंमें एक पत्थरकी शिला ले रखी थी । इसप्रकार शिला लिये वह रातदिन फिरा करता था ॥ ७२-७३ ॥ वह प्रायः गढ़े आदि निर्जन स्थानमें जाकर खड़ा होता था जब कभी सुवर्णा-लंकारोसे सुशोभित कोई धनी आदमी आकर उसे नमस्कार करता तभी वह उसके ऊपर वह शिला पटक देता था और लोभके वश ही इसप्रकार उसे मारकर उसका सब धन हरण करलेता था ॥ ७४ ॥ इसप्रकार संसारभरको दुःख देनेवाले चार पापियोंको देखकर मैंने यह श्लोक बनाया है ॥ ७५ ॥

वाल्मस्पशिका नारी, ब्राह्मणोऽतृणग्राहकः । वने गृहश्च पक्षी स्याद्, भ्रमेदपसरः पुरे ॥

इस संसारमें अपने वंचेको भी स्पर्श न करनेवाली स्त्री, तृणको भी बापस लौटा देनेवाला ब्राह्मण, वनमें रहनेवाला बृद्ध गीध और अपसर नामका चोर भी फिरा करता है ॥ ७६ ॥ इसप्रकार उस ब्राह्मणने उस कोतवालसे चार कथाएं कही तथा उसको धैर्य वंघाकर सायंकालके समय वह स्वयं उस तपसीके पास गया ॥ ७७ ॥ वह ब्राह्मण छल कपटकर

यूय गच्छत निश्चितम् । प्रमाते ते पुनस्तस्य मुख वध्वा गताः स्वयम् ॥ ६९ ॥ गतेषु तेषु सर्वेषु चरणाभ्यां स्वधनम् । मुखदुत्तार्य वृद्धेन भक्षितास्तेपि बालका ॥ ७० ॥ तेषामागमने काले मुखे सयोज्य वन्धनम् । भूत्वा क्षीणोदर पश्चात् क्रौटिल्येन स्थितो हि स ॥ ७१ ॥ ततः पुरगतेनेव मया दृष्ट प्रकुर्कुटः । तपस्विरूपमादाय स्थितश्रौरोऽतिपापधी ॥ ७२ ॥ मस्तकम्योपरि दोभ्यामृद्ध्वं धृत्वा वृहच्छिलाम् । भ्रमत्यपसराख्यो हि अहोरात्रिं स तत्पुरे ॥ ७३ ॥ गर्तादिनिर्जनस्थाने जन हेमादिभूषितम् । नमन्तं शिलया हत्वा हेमं गृह्णाति लोभतः ॥ ७४ ॥ इत्येव हि समालोक्य कोट्टपाल विचार्यताम् । संसारे दुःखद पाप श्लोकोऽय सक्तो मया ॥ ७५ ॥ वाल्म-स्पशिका नारी ब्राह्मणोऽतृणग्राहकः । वने गृहश्च पक्षी स्याद् भ्रमेदपसरः पुरे ॥ ७६ ॥ इत्येव कथयित्वा स तत्कथानां चतुष्टयम् । धीरयित्वा च संघ्याया गतस्तापससन्निधिम् ॥ ७७ ॥ सः तपस्विनैस्तस्मात्स्थितो मायान्वितो द्विज । निर्घाटितोऽपि न याति भूत्वा राज्यधव

वहीं बैठ गया, हटानेसे भी नहीं हटा और कहने लगा कि मुझे रात्रिमें कुछ दिखाई नहीं देता है ॥७८॥ उन तपसियोंने उसने नेत्रोंके सामने बहुतसी उंगली दिखाकर पृथा, बहुतसे घास पात आदि रखे और सब तरहसे उसकी परीक्षा करनी चाही परंतु वह ब्राह्मण तो मौन धारणकर चुप हो रहा ॥ ७९ ॥ आधी रातके समय उस ब्राह्मणने देखा कि सब तपसी धन ला लाकर एक अंधे कूपमें रखेहे हैं । ब्राह्मणने छिपकर सब कृत्य देखलिया ॥ ८० ॥ सबेरे ही वह कोतवाल मारा जाने-वाला था परंतु उस ब्राह्मणने आकर उसकी रक्षा की और उस तपसी चोरको पकड़वाया । वहांपर उसे वध वंधन आदिके अनेक दुःख भोगने पड़े और ऐसे ऐसे महा दुःख भोगने पड़े जो वचनसे भी नहीं कहे जासकते । उन सबको भोगकर और कोतवालके द्वारा मारा जाकर उस पापीने अनेक दुर्गतियोंमें परिभ्रमण किया ॥ ८१ - ८३ ॥ तपसीकी यह कथा सुनकर पापोंसे डरनेवाले महाजनोको दांतोंको साफ करनेके लिये विना दिया हुआ एक तुण भी नहीं लेना चाहिये ॥८४॥ इस चोरी करनेके कारण शिवभूति आदि और भी बहुतसे नीच पुरुष नष्ट हुए हैं । इस संसारमें उन सबकी कथाओंको भला कौन कह सकता है ॥ ८५ ॥ देखो, दूसरेका धन हरण करनेके कारण सूर्ख तपसीको वध वंधन आदिके अनेक प्रकारके दुःख भोगने पड़े और उन्हीं पापोंके कारण प्राणोंका त्यागकर सब तरहके पापोंसे परिपूर्ण घोर दुःखोंकी खानि तथा

स ॥ ७८ ॥ तैरतस्य च नयनाग्रे तृणागुल्यादिक धृतम् । परीक्षणाय पश्यत्स स्थितो मौन विधाय वै ॥ ७९ ॥ अह्दरात्रौ पुनस्तेषा सर्वं दृष्ट धनादिकम् । गुहायामधकूपे च तेन प्रच्छद्वयोगत ॥ ८० ॥ प्रसाते मार्यमाणोपि तलारस्तेन रक्षित । रात्रिदृष्ट समावेद्य राजस्तापसवृत्तकम् ॥ ८१ ॥ स तपस्वी तलारेण मारितोऽत्यक्तोपत । अनेकवधवधादिच्छेदनेनैव नर्दर्थने ॥ ८२ ॥ भुक्त्वा सोऽपि महादुःख तीव्र वाचामगोचरम् । अनुभूति गत. पापाद् दुर्गतिं बहुयोजिनाम् ॥ ८३ ॥ तापसस्य कथा श्रुत्वा पापभीतेर्महाजने । अदत्त तुणमात्र च न ग्राह्य दन्तशुद्धये ॥ ८४ ॥ अन्ये त्रे वहवो नष्टा शिवमूल्यादयोऽधमा । चौर्याच्च क' कथा तेषा गदितु स्यात्क्षमो भुवि ॥ ८५ ॥ अश्रुमसकलपूर्णा घोरदुःखादिल्वानि, परधनहरणाच्च दुर्गति तापसोऽजात् । विविधकुवधमन्य माप्य त्यक्त्वा च प्राणात्, इह दुरितकुकीर्तिं पापतोऽमुत्र मूढ. ॥ ८६ ॥

इति श्री मदारक सकलक्रीतिं विरचिते प्रश्नोत्तरोपासकाचारे अस्तादानविरतिव्रत
चारिपेणतापसकथाप्ररूपमोनाम चतुर्दशमः परिच्छेदः ।

पाप और अपकीर्तिको बढ़ानेवाली ऐसी अनेक दुर्गतियोंमें परिभ्रमण करना पड़ा। यही समझकर चोरी करनेका साग सदाके लिये कर देना चाहिये ॥ ८६ ॥

इसप्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तर श्रावकाचारमें अचौर्याणुव्रतका स्वरूप और वारिण्येण तथा तपसीकी कथाको कहनेवाला यह चौदहवा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

अथ पंद्रहवां परिच्छेद ।

जो धर्मके देनेवाले हैं, धर्मके स्वामी हैं, पूर्ण धर्ममय हैं और धर्मकी खानि हैं ऐसे श्री धर्मनाथ जिनेन्द्रदेवको भें केवल धर्मकी सिद्धिके लिये नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ अब मैं तीसरे अचौर्याणुव्रतका स्वरूप कहकर समस्त सुखोको देनेवाले और परम उत्कृष्ट ऐसे चौथे ब्रह्मचर्य अणुव्रतका स्वरूप कहता हूं ॥ २ ॥ परस्त्रीके त्याग करनेरूप यह चौथा ब्रह्मचर्याणुव्रत श्री जिनेन्द्रदेवने सर्वमें सार बतलाया है, यही व्रत समस्त जीवोंके लिये परम पवित्र और श्रेष्ठ है ॥ ३ ॥ जो अपनी स्त्रीमें संतोष रखकर अन्य स्त्रियोंको माताके समान देखता है, उसके यह स्थूल शीलव्रत वा स्थूल ब्रह्मचर्य अथवा ब्रह्मचर्याणुव्रत होता है ॥ ४ ॥ इस चौथे ब्रह्मचर्य अणुव्रतको पालनकर जीवोंको विरक्त होना चाहिये और किंपाकफलके समान परस्त्रियोंका त्याग करदेना चाहिये ॥ ५ ॥ परस्त्रीके संसर्गसे मनुष्योंको कलंक लगता है और जीवनपर्यंत अपयशको देनेवाला व्रत भंग होता है ॥ ६ ॥ बुद्धिमान पुरुषोंको परस्त्रियोंके साथ एक क्षणभर भी संसर्ग नहीं करना चाहिये । क्योंकि

अथ पञ्चदशमः सर्गः ।

धर्मनाथजिन देव धर्मद धर्मनायकम् । सर्वधर्ममय धर्मकर सद्धर्महेतवे ॥ १ ॥ अणुव्रत प्रवक्ष्येऽह चतुर्थं ब्रह्मसंज्ञकम् । तृतीय व्रतमाख्याय सर्वसौख्याकर परम् ॥ २ ॥ प्रणीतं जिननाथेन सारं दुर्याणुसद्व्रतम् । पवित्रमगिता सर्वपरस्त्रीत्यागलक्षणम् ॥ ३ ॥ स्वराभयात्त्रिन्तोप कृत्वा योऽत्र हि पश्यति । मातृवत्परामां स स्थूलं शीलव्रत भजेत् ॥ ४ ॥ चतुर्थं व्रतमादाय कृत्वा वैराग्यभङ्गता । विपाकफलवन्तारी रूपापमपरा त्यज ॥ ५ ॥ परभार्यादिससर्गात् कलंक जायते नृणाम् । व्रतभङ्गो भवेच्चैव यावज्जीवायशः प्रदम् ॥ ६ ॥ सत्तर्गं हि न कुर्वन्ति क्षणमेक सुधीधना । कलककारण निंद्य परेषा रामया सह ॥ ७ ॥ नववीतसम ज्ञेय मन स्त्रियोऽनलोपमा । पुना

परस्त्रियोंका संसर्ग कलंक उत्पन्न करनेवाला है और अत्यन्त निन्द्य है ॥७॥ त्रियोंका मन मन्खनके समान है और पुल्लोकका मन त्रिनिके समान है फिर भया दोनोकका संसर्ग होनेपर वेदोनों कदनक स्थिर रहसकते हैं ॥८॥ केवल इस लोकेमें पाणोको हरण करनेवाली क्रोधित हुई सर्पिणीत्ता आलिंगन करनेना अच्छा पन्तु उर लोकेमें पाणोको हरण करनेवाली और परस्त्रियोंमें पाणोको नाश करनेवाली परस्त्रीका आलिंगन करना अच्छा नहीं ॥ ९ ॥ इस संसारमें परस्त्रीमेवनेके समान अन्य कोने पाप न हुआ है न हो सकता है, संसारमें इसके समान और कोई महानिन्द्य काम नहीं है और न इसके समान मनुष्यके दुःख देनेवाला अन्य कोई काम है ॥ १० ॥ मूर्ख लोगोको परस्त्रीके साथ भोगोकी प्राप्ति तो या न हो किन्तु परस्त्रीकी इच्छा और चिन्तासे ही उन्हे महापाप लगजाता है ॥ ११ ॥ जो मूर्ख किसी निर्जन स्थानमें परस्त्रीके समीप जाता है वह मूर्खी क्रिसप्रकार हो सकता है क्योंकि वहां तो उसे सदा अपने गारे जानेकी ही आशंका लगी रहती है ॥ १२ ॥ मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि परस्त्री समागम करनेवालोकी बुद्धि नष्ट होजाती है इसलिये उन मर्गोको परस्त्रीके समागमसे जो दुःख उत्पन्न होता है उसे ही वह मूर्ख मान लेता है ॥ १३ ॥ विषयोमें व्याकुल हुए जो मनुष्य परस्त्रीकी इच्छा करने हैं वे वन वंशनेके अनेक क्लेश सहते हैं, उनका सब धन हरण कर लिया जाता है और मरकर परलोकमें दुःखरूपी अनेक मच्छलियोंमें भरे हुए असह्य, विषम और घोर ऐसे नरकरूपी महासागरमें डूबते हैं ॥ १४-१५ ॥ जो पुरुष परस्त्रियोंके साथ आलिंगनादिक करते हैं, परलोकमें नरकमें जाकर उनके जरीरमें, अग्निमें लाल की हुई लोहेकी पुनकियां चिपटाई जाती हैं ॥ १६ ॥ परस्त्रीरूपी तेलके सींचनेसे यह कामरूपी और व्रतचर्यरूपी जलके सींचनेसे यह कथ भवेत्तद्धि स्थिर तप्त खु स्यग्निना ॥८॥ वरमालिगिता कुड्ढा सर्पिणी प्राणहारिणी । परस्त्री न च रूपान्धेहामुत्र प्राणनाशिनी ॥९॥ परस्त्रियाः सम पापं न भूतं न भविव्यति । नास्ति लोके महानिन्द्यं पुसा सप्तमन्थप्रदम् ॥१०॥ परस्त्रिया सम भोगो भवेन्ना वा शठतमनाम् । तद्वाच्छा चिन्तया तेषा महापापं प्रजायते ॥ ११ ॥ परभार्यां परिग्राह्य निर्जनेऽत्र क्वचिच्छुभ । कथं सलभते सौख्यं वधमाशम्य चात्मनः ॥ १२ ॥ मन्येहमेव मूढानां परस्त्रीसंगमं भवम् । यद्दुःखं तद्धि सौख्यं च भासते बुद्धिनाशतः ॥ १३ ॥ परभार्यां समीहन्ते त्रे चेह विषयाकुलाः । वधवन्धादिकं क्लेशं सर्वस्वहरणं तथा ॥ १४ ॥ प्राप्यतेऽमुत्र लोकेऽदो मज्जन्ति श्रमसागरे । दुस्सहे विषमे घोरे दुःखमीनसमाकुले ॥ १५ ॥ परस्त्रिया सम येऽत्र कुर्वन्त्यालिंगनादिकम् । तदायुत्रमवेत्तेषा तप्तलोहानिरामया ॥ १६ ॥ कामदाहो न

कामाग्नि अपने आप शांत होजाती है ॥१७॥ जो नीच पुरुष कामज्वरको परस्त्री रूपी औपधिसे दूर करना चाहते हैं वे अग्निको तेलसे बुझाना चाहते हैं ॥ १८ ॥ हालाहल विष खा लेना अच्छा, अग्निमें जल मरना अच्छा, समुद्रमें डूबा जाना अच्छा तथा पर्वतसे गिरपड़ना अच्छा परंतु मनुष्योंका शीलरहित जीवित रहना अच्छा नहीं ॥ १९ ॥ इसलिये हे भव्य ! अपने हृदयमें वैराग्य धारण कर और हृदयको शीलव्रतसे सुशोभित कर सर्पिणीके समान परस्त्रीका सर्वथा त्याग कर ॥२०॥

इसी प्रकार मद्य, मांस आदिमें आसक्त होनेवाली, चांडालादिकके साथ लंपटता धारण करनेवाली तथा अपयश, पाप और दुःखादिको उत्पन्न करनेवाली वेश्याका भी तू सर्वथा त्याग कर ॥ २१ ॥ यह वेश्या समस्त व्यसनोंको उत्पन्न करनेवाली है, क्रूर है, कुटिल है, पापिनी है, धन और धर्मको चुरानेवाली है और इसका मुख स्वाभाविक कुटिल है (कहती कुछ है करती कुछ है) ऐसी वेश्याका तू दूरसे ही त्याग कर ॥ २२ ॥ यद्यपि यह वेश्या ऊपरसे गोरे चमड़ेसे मढी हुई है, बाहरसे वस्त्र आभरणोसे सुशोभित होरही है, इसका स्वर भी मधुर है, गीत नृत्य करनेवाली है, रूपवती है और अच्छीगी जान पड़ती है तथापि हे मित्र ! यह नीच प्राणियोंके ही मनमें क्षोभ उत्पन्न करती है, यही विचार कर हे मित्र ! उन स्वेच्छाचारिणी वेश्याका तू त्यागकर ॥ २३-२४ ॥ जिस प्रकार कुत्ता खप्परको चाटता है उसी प्रकार जो नीच मद्यकी लारसे भरे हुए वेश्याके मुंहको चाटता है उसे स्वानपुत्र वा कुत्ता क्यो नहीं कहना चाहिये ॥ २५ ॥ जिस प्रकार बौद्ध गर्दभीका सेवनकर अपनी ज्ञातिको नष्ट करता है उसी प्रकार जो कुमारगामी पुरुष नीच जातिकी स्त्रियोका सेवन करने हे वे स्वचरोंके समान अपनी जातिको नष्ट कर देते हैं क्योकि स्वचरोंके फिर संतान नहीं होती ।

शाम्येत परस्त्रीतैलसिंचित । स एवोपशम याति ब्रह्मचार्यान्मुसिंचितः ॥ १७ ॥ कामज्वरमपीहन्ते निराकर्तुं हि येऽथमा । परामौग्धेन तैलेनाग्निं भिचन्ते बुधाः ॥ १८ ॥ वर हालाहल भुक्तमनौ वा सागरेऽवले । अपापतो न पुसा च शीलादिच्युत नीवितम् ॥ १९ ॥ वैराग्याधिष्ठित कृत्वा हृदय शीलवातितम् । परदारा त्यज त्व भो सर्पिणीमिव सर्वथा ॥ २० ॥ मद्यमासादिससक्ता मातंगारिषु रम्यटाम् । अयशःपाण्डु खानिकरा वेश्या त्यजेद्बुध ॥ २१ ॥ सर्वव्यसनदा क्रूरा कुटिला कुटिलाननाम् । त्यज त्व गगिका पापा धनधर्मेषु तस्फरीम् ॥ २२ ॥ गौरचमवृता बाह्ये वस्त्राभरणमडिताम् । मधुरा मधुरालापा गीतनृत्यकरा वराम् ॥ २३ ॥ स्वरूपा हीनसत्त्वाना मन क्षोभकरा सुहृत् । स्वैरिणीं गणिका चान्या दृष्ट्वा मध्ये विचारय ॥ २४ ॥ मथलालाबुसच्छिष्ट सर्पर मडला इव । वेश्यास्य ये हि लिह्यन्ति श्यानपुत्राः कथं न

धर्मरूप आचरण करनेसे जातिहीन पुरुष भी स्वर्गमें जा उरग्न होता है किंतु पाप करनेसे या यर्मका नाश करनेसे यह प्राणी दोनो लोकोंमें दुर्गतिको प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ जो मनुष्य शी-र्रति है वे जीवित रहते हुए भी मरे हुएके समान हैं क्योंकि जिसप्रकार किसी मरे हुए पुरुषमें कोई गुण नहीं उठर सकतें उसी प्रकार उस शी-र्रहित पुरुषमें भी कोई गुण नहीं उठर सकतें ॥ २८ ॥ जो मूर्ख अपनी स्त्रीको छोड़कर परस्त्रीका सेवन करते हैं वे अपने उत्तम भोजनोको छोड़कर चांडालके घर समका उच्छिष्ट खाते हैं ॥ २९ ॥ जो नीच पुरुष वेड्याओंका वा परस्त्रियोंका समागम करते हैं वे चांडालके समान तीनों लोकोंमें असृष्टय (न छूने योग्य) गिने जाते हैं ॥ ३० ॥ यही समझकर हे मित्र ! पहिले अपनी स्त्रीमें ही पुण्य बढ़ानेवाला संतोष धारण कर और फिर सदाके लिये परस्त्रीका लाग कर ॥ ३१ ॥ जो मनुष्य मुक्तिरूपी स्त्रीके चित्तको प्रसन्न करनेवाला ब्रह्मचर्य पालन करते हैं वे स्वर्गका साम्राज्य पाकर अंतमें मुक्तिके स्वामी होते हैं ॥ ३२ ॥ जो उत्तम विद्वान् एकाग्रचित्तसे शीलका पालन करते हैं उनकी इन्द्र भी आकर स्वयं सेवा करता है ॥ ३३ ॥ जो एक दिन भी ब्रह्मचर्य पालन करता है वह नौ लाख जीवोंके अभयदान देनेका पुण्य प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥ शीलवान् पुरुष इस लोक और परलोकमें मनुष्य, देव, विद्याधरोंके द्वारा पद पदपर पूज्य होता है और अंतमें स्वर्ग मोक्षका स्वामी होता है ॥ ३५ ॥ इस संसारमें जो स्त्रियां शीलरूपी आभरणको धारण करती हैं वे देवोंके द्वारा पूजा प्रतिष्ठा पाकर सोलहवें स्वर्गमें जाकर

ते ॥ २९ ॥ निषेवन्ते हि नारी ये जातिहीना कुमारीणा । सप्राप्य जातिनाश ते गर्दभीमश्वत्था ॥ २९ ॥ जातिहीनो दिव याति धर्माचरणयोगत । पापाद्वा दुर्गति याति कुलजो धर्मव्यसथात् ॥ २७ ॥ जीवन्तोपि मृता ज्ञेया शीलहीना हि मानवा । न तिष्ठति गुणा- स्तेषु केचिद्भो मृतक यथा ॥ २८ ॥ स्वनारी यः परित्यज्य परनारीं निषेवते । मुक्ते मातर्गहे स त्यक्त्वा स्वान्न वर खल ॥ २९ ॥ वेद्यादि परनारीणा सग कुर्वन्ति येऽधमा । मातर्गवत् तेप्यमृश्या भवन्ति भुवनत्रये ॥ ३० ॥ इति मत्वा हि भो मित्र ! पररामा सदा त्यज । पूर्वं कृत्वातिसन्तोष पुण्यद स्वस्य रामया ॥ ३१ ॥ ब्रह्मचर्यं चरेद्यत्तु मुक्तिस्त्रीचित्तराजम् । प्राप्य स्वर्गं च राज्य स मुक्तिनाथो भवेद ध्रुवम् ॥ ३२ ॥ एकचित्तेन ये शीलं पालयन्ति बुधोत्तमा । सेवा कुर्वन्ति देवेन्द्रास्तेषा मृत्या इव स्वयम् ॥ ३३ ॥ दिनेके ब्रह्मचर्यं यो विधत्ते भयदानत । वै नवलक्षणीवाना तस्य पुण्यं न वेद्व्यहम् ॥ ३४ ॥ शीलयुक्त इहामुत्र भवेत्पूज्य पदे पदे । नृदेवलेचरेन्नेश्वरं नामकमोक्षाधिपं स ना ॥ ३५ ॥ कुर्वन्ति भुवने शीलभरण या स्त्रियोऽमरैः । प्राप्य पूजाभिहामुत्र यान्ति पौडशमे दिवे ॥ ३६ ॥ मन्ये स एव पुण्यात्मा शीलरत्न मुनिर्मलम् ।

देव होती हैं ॥ ३६ ॥ जिसका निर्मल शीलरूपी रत्न स्त्रियोंके कटाक्षरूपी लुटेरोंके द्वारा नहीं हरा गया वही पुरुष संसारमें पुण्यवान है ऐसा मैं मानता हूं ॥ ३७ ॥ जिनका शीलरूपी श्रेष्ठ भंडार मनरूपी राजाके द्वारा प्रेरणा क्रिये गये काम और इन्द्रियरूपी चोरोंके द्वारा नहीं लूटा गया वे ही पुरुष संसारमें धन्य हैं ॥ ३८ ॥ जिन्होंने स्त्रियोंके किये हुए अनेक उपद्रवोंके होनेपर तथा सैकड़ों कठिन परीपहोंके उपस्थित होनेपर अपना शीलरूपी माणिक-रत्न नहीं छोड़ा है उनके लिये मैं वार-वार नमस्कार करता हूं ॥ ३९ ॥ बहुत कहनेसे क्या, थोड़ेमें इतना समझ लेना चाहिये कि यह शीलव्रत सब व्रतोंका सार है और धर्मरूपी रत्नोंका भंडार है इसलिये हे मित्र ! तू इसको सब तरहसे पालन कर ॥ ४० ॥ जो बुद्धिमान अतिचार रहित इस शीलव्रतको पालन करता है वह इस संसारमें पूजा प्रतिष्ठा पाकर अंतमें स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ४१ ॥

प्रश्न-हे प्रभो ! यद्यपि यह शीलव्रत स्वयं निर्मल है तथापि इसमें मल उत्पन्न करनेवाले अतिचारोंको आप कृपा-कर कहिये ॥ ४२ ॥

उत्तर-हे वत्स ! सुन। इस व्रतमें मल उत्पन्न करनेवाले स्त्रियोंके संसर्गसे और असंत अशुभ कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए अतिचारोंको मैं कहता हूं ॥ ४३ ॥ अन्यविवाहकरण, परिग्रहीता इत्वरिकागमन, अपरिग्रहीता इत्वरिकागमन, अंग-क्रीडा, और काम तीव्राभिनिवेश ये पांच ब्रह्मचर्याणुव्रतके अतिचार कहलाते हैं ॥ ४४-४६ ॥ जो अज्ञानी जीव दूसरोंके पुत्र पुत्रियोंके विवाह करते हैं उनके ब्रह्मचर्यमें मल उत्पन्न करनेवाला अन्यविवाहकरण नामका पहिला अतिचार लगता है ॥ ४६ ॥ जो पुरुष रागपूर्वक किसीकी विवाहिता व्यभिचारिणीकी इच्छा करते हैं उनके शीलव्रतमें परिग्रहीता इत्वरिका-

स्त्रीकटाक्षालुटाकर्म हत यद्य भो हठात् ॥ ३७ ॥ ते धन्याः शीलसद्गुण येपासार न लुटितम् । कामेन्द्रियाद्विचौरैश्च मनोराजाद्विरेरितैः ॥ ३८ ॥ परीषहभैरुच्चैः स्त्रीकृतोपद्रवैस्तथा । न त्यक्त शीलमाणिक्य यैश्च तेभ्यो नमोस्तु मे ॥ ३९ ॥ किमत्र बहुनोक्तेन त्व शील भन सर्वथा । सार सर्वव्रतादीना धर्मरत्नादिसद्गृहम् ॥ ४० ॥ शील यो मतिमान धत्ते सदातिचारप्रच्युतम् । यशः पुत्रा स आसाद्य स्वर्गं वा याति निर्वृत्तिम् ॥ ४१ ॥ निर्मलस्यापि शीलस्य मलसंपादनक्षमात् । आदिश त्व हि भो नाथ । व्यभिचारान् ममादरात् ॥ ४२ ॥ शृणु भो वत्स ! ते वक्ष्ये अतीचारान् मलप्रदान् । नारीससर्गतौ ज्ञाताम् मोहाद्वाप्यशुभोदयात् ॥ ४३ ॥ अन्यविवाहकरण गृहीतितरभेदतः । इत्वरिकागमन च द्विधा स्यान्मलकारणम् ॥ ४४ ॥ चतुर्थोऽनगक्रीडा स्यादतीचारो विरूपकः । पंचमः कामतीव्राभिनिवेशश्च त्रिनेर्मतः ॥ ४५ ॥ परेषा यो

गमन नामका दूसरा अतिचार होता है ॥ ४७ ॥ जो मूर्ख पतिरहित परस्त्रियों की अथवा अविवाहित वैद्या आदिकोंकी उच्छा करते हैं उनके व्रतमें अपरिश्रद्धिता इत्सरिकागमन नामका तीसरा अतिचार लगता है ॥ ४८ ॥ जो पुरुष योनिको छोडकर रागधुर्वक मुख्वाडिकमें क्रीडा करते हैं अथवा शरीरपर यत्र तत्र क्रीडा करते हैं उनके अनंगक्रीडा नामका चौथा अतिचार लगता है ॥ ४९ ॥ जो बुद्धिमान कामसेवनमें अत्यंत वृष्णा रखता है और अग्निके समान जिसे संतोष होता ही नहीं उसके काम तीव्राभिनियोग नामका पांचवां अतिचार लगता है ॥५०॥ जो मूर्ख अपने शीलव्रतको छोडकर परस्त्रीका अथवा किसी तिर्यचिनीका मेहन करना है वह परलोकमें नपुंसक होकर नरकका स्वामी होता है ॥ ५१ ॥ जो मनुष्य इन पांचो अतिचारोंका त्यागकर ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करता है वह स्वर्गका राज्य पाकर अंतमें मुक्त होता है ॥ ५२ ॥ हे भव्य ! परस्त्रीका मेहन नरकरूपी घरकी देहली है, धर्मरूपी दृशको काटनेके लिये कुठारके (कुल्हाडीके) समान है, पापरूपी वनको बढानेके लिये वर्षाके समान है, भई वंशु आदिको नाग करनेवाला है, देवगति और स्वर्गरूपी घरको बंद करनेके लिये अर्गल (बंडा) के समान है और सज्जन पुरुषोंके द्वारा सदा सदा निग है इसलिये हे भव्य ! स्थूल ब्रह्मचर्य धारणकर तू सन प्रकारकी परस्त्रियोंका त्याग कर ॥ ५३ ॥ इसी प्रकार वैद्या भी मय मानाडिकमें सदा आसक्त रहती है, संसारमें जितने दुष्ट है सन उसे मेहन करने हैं, पापरूपी वनको उत्पन्न करनेके लिये भूमिके समान है, धर्मरूपी रत्नोंकी चोर है, दुर्गति और दुर्दुष्टियोंको उत्पन्न करनेवाली है, और मोक्षमार्गको रोकनेके लिये अर्गलके समान है । इसलिये हे विद्वन् ! तू शील-मनुष्याणा विवाहं पापकारणम् । करोति मूढधीस्तस्य भवेद्योग मलप्रदम् ॥ ४६ ॥ इच्छन्ति ये सत्वा नूनमित्स्वरिक्ता समर्तृकाम् । अतीचारो भवेत्तेषा रगाच्छीलव्रतस्य वै ॥४७॥ समीहन्ते शठा येऽपि परस्त्रीं भर्तुर्विच्युताम् । गणिका वातिलोभेन व्यतीपात भञ्जित ते ॥४८॥ मुक्त्वा योनिं हि ये क्रीडा मकुर्वन्ति सुखादिके । यत्र तत्र शरीरेण रागान्तेषामतिक्रम ॥४९॥ अतिलृष्णा विषते य. कामसेवादिके दुषा । अग्निवच्च न सन्तोषमतीचार श्रयेत्स ना ॥५०॥ परनारीं हिरश्चीं च मेवन्ते ये व्रतच्युता । पडच्च प्राप्यते दुष्टा शत्रुनाथा भञ्जित वै ॥५१॥ त्यक्तपञ्चव्यतीपात ब्रह्मचर्यमणुव्रतम् । धत्ते य प्राप्य नाक च राज्य गच्छति निर्वृतिम् ॥५२॥ नरकगृहप्रतोली धर्मवृक्षे कुठार्गी । दुरितवनकुट्टि वंशुविध्वंसदा त्वम् । सुरगतिशिवगेहेष्वर्गला सधुनिया । त्यज सकलपरत्नीं स्पूलब्रह्म विधाय ॥५३॥ अतिलकुजनसेव्या मद्यमांसहिसक्ता । अशुभभुवनमृषिं तस्करीं धर्मरत्ने । कुगतिकुमतिदा त्व मुक्तिमार्गांगला भो । त्यज भुवि तुष वेद्या शीलगेह प्रविश्य ॥५४॥

रूपी घरमें प्रवेशकर इस वेद्यासेवनका भी सदा त्याग कर ॥ ५४ ॥ यह शीलरत्न स्वर्गमोक्षको देनेवाला है, यश और पुण्यको बढ़ानेवाला है, ससारमें इसकी कोई उपमा नहीं, यह अत्यंत निस्पृह है, सद्धर्मरूपी निर्मलरत्नोका पिटारा है, पापोंका नाग मरनेवाला है, उत्तम सुख देनेवाला है, अत्यंत पवित्र है, शीरवीर पुरुषोंके द्वारा ही यह मेवन किया जाता है, अत्यंत शुभ है, सार है और संसाररूपी महासागरसे पार कर देनेवाला है । इसलिये हे भव्य ! तू ऐसे शीलव्रतका पालन कर ॥ ५५ ॥ ये जीव ब्रह्मचर्यव्रतके फलसे इसलोकमें भी देवोंके द्वारा पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और परलोकमें भी स्वर्ग मोक्षके स्वामी होते हैं ॥ ५६ ॥

प्रश्न—हे भगवन् ! इस शीलव्रतके माहात्म्यसे इसी लोकमें किसको फल मिला है उसकी कथा कृपाकर मेरेलिये कह दीजिये ॥ ५७ ॥

उत्तर—हे चतुर ! तू चित्त लगाकर सुन । मैं पुण्य फल देनेवाली शीलव्रतकी कथा कहता हूँ ॥५८॥ इसी मनोहर ललाट देशके धृगुकच्छ नामके नगरमें पुण्यकर्मके उदयसे बुद्धिमान राजा वसुपाल राज्य करता था ॥ ५९ ॥ उसी नगरमें एक जिनदत्त नामका सेठ रहता था । जिनदत्ता उसकी सेवानीका नाम था । उन दोनोंके रूप और शीलसे सुगोभित नीली नामकी पुत्री थी ॥ ६० ॥ उसी नगरमें एक समुद्रदत्त नामका दूसरा सेठ रहता था और उसको सुख देनेवाली उसकी सेवानीका नाम सागरदत्ता था ॥ ६१ ॥ उन दोनोंके सागरदत्त नामका पुत्र था । वह सागरदत्त अत्यंत यौवनावस्थामें किसी एक दिन अपने किसी मित्रके साथ जिनालयमें गया था । वहांपर सेठ जिनदत्तकी पुत्री नीली ब्रह्माभरणोंसे सुशोभित

स्वर्गोक्षे कङ्क यश-शुभप्रद त्यक्तोर्षं निस्पृहं । सद्धर्माभारत्नभाडमसम पापस्य निर्नाशकम् । सत्तौल्याकरमेकमेव शुचिद् धीरैः सदा सेवित । संसारान्बुधितारक भजतु भो त्व सारशील शुभम् ॥ ५९ ॥ ब्रह्मचर्यफलाब्जनीवः प्राप्य पूजाभिहारैः । कृताममुत्रलोकैपि स्वर्गमुत्थादिक व्रजेत् ॥६०॥ शीलमाहात्म्यतः केन फल लब्ध निरूपय । भगवन्निह लोकेपि विधायानुग्रह मम ॥६१॥ शृणु धीमन्नह वक्ष्ये कथा शील-समुद्भवाम् । एकचित्तान्वितो भूत्वा नील्याः पुण्यफलप्रदाम् ॥६२॥ लाटदेशे मनोज्ञेऽस्मिन् वसुपालो नरेश्वरः । पत्नने भृगुकक्षाख्ये जातः पुण्योदयास्तुधीः ॥६३॥ जिनदत्तो भवेत् श्रेष्ठी जिनदत्ताभिधा प्रिया । पुत्री जाता तयोर्नीली रूपगीलसमन्विता ॥ ६० ॥ श्रेष्ठी समुद्र-दत्ताख्यस्तिष्ठत्येव पुरेऽपरः । भार्या सागरदत्ताख्या जाता तस्य सुखप्रदा ॥ ६१ ॥ पुत्रः सागरदत्तो हि तयोर्नीतोऽतिथौवने । गतो जिना-

होकर भगवानकी पूजाकर भगवानके ही सामने कायोत्सर्ग धारणकर खड़ी थी ॥ ६२-६३ ॥ उसे देखकर सागरदत्तने अपने मित्रसे पूछा कि रूप और लावण्यसे सुशोभित क्या यह कोई देवता है ? ॥ ६४ ॥ सागरदत्तकी यह बात सुनकर उसके मित्रने कहा कि यह देवता नहीं है किंतु सेठ जिनदत्तकी पुत्री नीली है ॥६५॥ उसके रूपको देखकर वह सागरदत्त उसमें तीव्र आसक्त होगया, वह कामवाणसे वींधा गया और उसका हृदय रागसे भरगया ॥ ६६ ॥ वह रातदिन यही चिंतवन करने लगा कि यह नीली रूप लावण्यकी सीमा है और महा पुण्यवती है, मैं इसके साथ किस प्रकार विवाह करूं? इसी चिंतामें वह रातदिन कृश होने लगा ॥६६-६७॥ उसके पिता समुद्रदत्तने यह बात जानकर अपने पुत्र सागरदत्तसे कहा कि हे पुत्र ! जिनदत्त जेतको छोडकर और किसीको अपनी पुत्री नहीं देगा ॥ ६८ ॥ वह जिनदत्त सेठ हमलोंगोंको चंडालके समान देखता है फिर भला विवाहके लिये वह हमें अपनी पुत्री देगा ? ॥ ६९ ॥ यही सोच विचारकर वे दोनों बाप बेटे कष्ट धारण कर किसी मुनिराजके पास गये और वहांपर जिनधर्म धारण कर दोनों ही धर्मको वहानेवाले श्रावक बन गये ॥७०॥ सागरदत्तने मिथ्यात्व छोड़ दिया है और जिनधर्म धारण कर लिया है यह सब जगह प्रसिद्ध होगया और फिर सेठ जिनदत्तने भी सागरदत्तके लिये अपनी पुत्री दे दी ॥७१॥ जब नीली सागरदत्तके घर चली गई तब उन्होंने उसे अपने पिताके घर जानेसे रोक दिया और फिर वे दोनों कुमार्गगामी बाप बेटे बुद्धके भक्त बौद्ध होगये ॥ ७२ ॥ जब यह बात

ल्य सोऽपि मित्रेण सममेकदा ॥६२॥ कायोत्सर्गान्विता नीली वस्त्राभरणमडिता । महापूजा विधायोच्चैर्जिनस्यार्थे स्थिता स्वयम् ॥६३॥ आलोम्य स्वय तेन पट्टो मित्रस्तदा स्फुटम् । एषा किं देवता काचित् रूपलावण्यसयुता ॥ ६४ ॥ तदाकर्ण्यशु मित्रेण प्रियदत्तेन भाषितम् । श्रेष्ठिनो जिनदत्तस्य नीली पुत्रीयमेव हि ॥ ६५ ॥ तद्गणालोकनाञ्जालो तीव्रासक्त स तत्क्षणे । ताडित कामवाणेन हृदये रागहेतुत ॥६६॥ रूपलावण्यसीमेय कथं लभ्या मयाऽधुना । परिणेतु महापुण्या चेत्यभुञ्चितया कृशः ॥६७॥ ज्ञात्वा समुद्रदत्तेन तत्पुत्रो भणितस्तदा । मुक्त्वा जैनं खु हे पुत्र ! पुत्रीं नैव ददाति भो ॥६८॥ श्रेष्ठचय जिनदत्ताख्यो मातागानिव पश्यति । अस्मात् कथं स्वपुत्री स परिणेतु ददाति वै ॥६९॥ पर्यालोच्य ततो जातो श्रावकौ तौ मुनीश्वरात् । कौटिल्येन जिनन्द्रस्य शासने धर्मदीपकौ ॥७०॥ परिणेतु प्रदत्ता सा पुत्रिका तस्य श्रेष्ठिना । त्यक्त्वा मिथ्यात्वसर्वत्वाण्हीतजिनधर्मैत । ॥ ७१ ॥ नीत्वा नीलीं स्वयं गेहे निषिध्य गमनं पुन । पितृगृहे ततो जातौ बुद्धभक्तौ कुमार्गगौ ॥७२॥ ज्ञात्वा तद्वचनं श्रेष्ठो जगादेयं न मे सुता । जाता वा पतिता कूपे नीता वा च यमेन वै

जिनदत्तने मुनी तब वह बहुत पश्चात्ताप करने लगा और कहने लगा कि मेरे पुत्री हुई ही नहीं थी, अथवा होकर कूएँमें पड़ गई अथवा मर गई ॥ ७३ ॥ पुत्रीको अन्धे कूएँमें डाल देना अच्छा परन्तु मिथ्यात्वको सेवन करनेवाले मूर्खके लिये देना अच्छा नहीं ॥७४॥ इसका भी कारण यह है कि यदि वह कूएँमें डाल दी जायगी तो केवल इसी एक भवम दुःख भोगेगी परन्तु मिथ्यादृष्टीके घर जानेपर वह मिथ्यात्वसे उत्पन्न होनेवाले अनेक प्रकारके पाप करेगी और फिर अनन्त भवोंतक दुःख पावेगी ॥ ७५ ॥ कन्याको कूएँमें डाल देनेसे मनुष्योंको बालहत्याका दोष लगता है और नीच मनुष्यको देनेमें अनेक प्रकारके पाप होते हैं ॥ ७६ ॥

इधर नीली अपने श्वसुरके घर अपने पतिके साथ अलग रहती हुई प्रतिदिन चित्त लगाकर जैनधर्मका पालन करने लगी ॥ ७७ ॥ समुद्रदत्तने यह सोचा कि धर्म श्रवण करनेसे और बौद्ध भिक्षुकोंको दान देनेसे समय पाकर यह बुद्धकी भक्ति करने योग्यी। यही विचार कर किसी एक दिन उसने नीलीसे कहा कि हे नीली! हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं वे बड़े जानी हैं, बड़े विद्वान् हैं, इसलिये तू उन्हें आमंत्रण कर किसी एक दिन भोजन दे। उनको भोजन देनेसे हमें बहुत सुख होगा ॥ ७८-७९ ॥ नीलीने यह बात स्वीकार करली, भिक्षुकोंको आमंत्रण दिया गया, वे आये और नीलीने सबको भोजन दिया परंतु उनकी अनेक गणियोंको नाश करनेवाली एक एक जूती वारीक कतर कर कर घी बूरेमें पागकर खिला दी ॥ ८० ॥ जब वे भिक्षु भोजन करके जाने लगे और उन्हें एक एक जूती नहीं मिली तब उन्होंने क्रोधिन होकर पूछा कि प्राणोंका हिन करनेवाली हमारी एक एक जूती कहाँ है ॥ ८१ ॥ इसके उत्तरमें नीलीने कहा कि आप तो बड़े

॥७३॥ वर क्षिप्ताधकृपादौ पुत्री सन्मृत्युहेतवे । न ददातु कुमिथ्यात्वाधिष्ठिताय जडात्मने ॥७४॥ सा कूपे पतिता तु ख भुक्ते चैकभव पुन । अनन्तभवत्र पापान्मिथ्यादृष्टिगृहे गता ॥७५॥ बालहत्या भवेद्दोष कन्याकृपादिक्षेपणात् । नृणा भवेत्कुनीचाय दानत्पापमनेकश ॥७६॥ श्वसुरस्य गृहे नीली पृथग्भूत्वा श्रियान्विता । जैनं धर्मं क्षरोत्येव एरुचित्तन प्रत्यहम् ॥ ७७ ॥ धर्मोद्विश्रवणाद्दानात्सप्तगर्हा भविष्यति । ज्ञानेन बौद्धभक्तेश्च श्रेष्ठी मत्वेति सज्जो ॥७८॥ हे नीलि ! ज्ञानिना त्व हि बदकाना सुभोजनम् । आमत्रय विदुषा देहि अस्मदर्थ सुखाकरम् ॥७९॥ नो ग्याह्य पुनस्तेषा भोक्तु दत्तात्खण्डिता । एकेका प्राणहिता सुसस्कार्योतिरसान्विता ॥८०॥ गच्छद्भिर्भोजन कृत्वा दृष्टा प्राणहिता वरा । क्व गता नैव पश्यामस्तेरगां क्तित्विभ्रहै ॥ ८१ ॥ तयोक्त तर्हि ता सन्ति यूय जानीत शीघ्रत । ज्ञानेन यदि

ज्ञानी और विद्वान् हैं आप ही बतलाइये कि आपकी लूनी कहाँ है ? यदि आपमें इतना ज्ञान नहीं है तो फिर विद्वान् लोग आपकी पूँज्य कैसे मान सकते हैं । यह मुनकर भिक्षुओंने कहा कि हमलोगोंमें ऐसा ज्ञानुर्नहीं है । नव नीलीने कहा कि तो सब जूतियाँ आप लोगोंके पैरोंमें हैं । यदि आपको मेरे बचनोंका विश्वास न हो तो बसन कर डालिये । उसपर उन्होंने जर्मन्नी बसन किया और उसमें चर्मके छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दिये ॥ ८२-८४ ॥ तदनंतर बड़े निरादरके साथ और लज्जाके व्याकुल होकर वे सब भिक्षु चले गये । नीलीके इस कर्तव्यसे और भिक्षुओंका मान खंडन होजानेके कारण धरुरके बरके सब लोग नीलीसे स्पष्ट होगये ॥ ८५ ॥ क्रोधित होकर रागरदत्तकी बहिन आदिने पापकर्मके उदयमे नीलीके शिष्य पर मनुष्यके साथ गमन करनेका महादोष लगाया ॥ ८६ ॥ जब नीलीका यह महादोष संसारमें प्रसिद्ध होगया तब न ली नीचे लिखी प्रतिज्ञाकर भगवानके सामने खड़ी होगई कि “ यदि मेरा यह अज्ञान लगा हुआ होय तब तो आपकी प्रतिज्ञा भोजन करूंगी अन्यथा जीवनपर्यंत जीवोंको मृत्यु देनेवाला अतश्चन व्रत धारण करूंगी ॥ ८७-८८ ॥ इस प्रकारकी प्रतिज्ञा कर और विश्रुत शरीरको धारण कर, शीरसीर महासती नीत्री दृश्यमें भगवान जिनेन्द्रदेवको स्मरण करनी हुई कायो,सर्ग धारण कर भगवानके सामने आकर कहा कि-॥ ९० ॥ हे महासती ! वृष्य ही प्राणोंका त्याग मतकर, मैं आज रात तो ही उमने रात्रिमें उसके सामने आकर कहा कि-॥ ९० ॥ हे महासती ! वृष्य ही प्राणोंका त्याग मतकर, मैं आज रात तो ही यहाँके राजाको, मंत्रीको तथा मुख्य मुख्य सेठ लोगोंको एक स्वप्न देता हूँ कि नगरके जो दरवाजे हीलिन होगये हैं वे किमी तबालिन कथ पृथग बुधोत्तमे ॥ ८२ ॥ तेरुक्त नास्ति चास्माकं जानमीदृश्विष पुन । तयोक्त तर्हि ताः सन्ति प्रोद्रे श्रीमता स्थिताः ॥ ८३ ॥ ततोऽतिनष्टसन्मानाः गता लज्जाकुला हिते । ततो महादोष परवृगमनादिक ॥ ८६ ॥ नोचेद्वचनविश्वासः कुर्वीध्व वसन तदा । दृष्टानि चर्मखडानि तेः कृते वसने बलात् ॥ ८४ ॥ ततो महादोष परवृगमनादिक ॥ ८६ ॥ श्वशुरस्य जनाः सर्वे रुष्टास्तन्मतखण्डनात् ॥ ८५ ॥ कोपात्सागरदत्तस्य भगिन्यादिभिरप्यघातः । नील्याः दत्तो महादोष दोषोऽग्रमहं भक्ष्ये तदा जातो दोष प्राविद्धोऽस्मिन् लोकमन्वये यदा तदा । जिनात्रे सत्प्रतिज्ञात्र गृहीताशु तथा दृढा ॥ ८७ ॥ यदि नश्यति दोषोऽग्रमहं भक्ष्ये तदा स्फुटम् । नोचेद्वचन चास्तु यावज्जीव सुखाकरम् ॥ ८८ ॥ इति संन्यासमादाय कायोत्सर्गेण सस्थिता । निश्रलया महाधीरा सा स्मरन्ती जिन हृदि ॥ ८९ ॥ पुरेदेवतयागल्य रात्रौ सा भणिता सती । पुरः क्षुभितया शीघ्र शीलमाहात्म्ययोगतः ॥ ९० ॥ हे महासति ! प्राणाना त्याग त्व मा कुरु वृथा । स्वप्न ददाम्यह राज्ञः प्रधानाना च श्रेष्ठिनाम् ॥ ९१ ॥ प्रतोल्ये न नगरे सर्वा उद्वष्टिग्रन्थित कील्लिताः । स्पष्टा महा-

महासतीके बाँये पैरके स्पर्श होते ही खुल जायगे ।” इसके बाद तू अपने बाँये पैरसे उनका स्पर्श करना, तेरे पैरका स्पर्श होते ही वे सब क्रियाङ्खुल जायगे और तेरी शुद्धता प्रगट हो जायगी ॥ ९१-९३ ॥ यह कहकर वह देवता चला गया, उसने जाकर राजा और मंत्रियोंको वैसा ही स्वप्न दिया और फिर नगरके दरवाजोंको कीलित कर स्वयं वहां बैठ गया ॥ ९४ ॥ दरवाजोंके रक्षकोंने सबेरे ही आकर महाराजसे निवेदन किया । उग्र उन्हें स्वप्न आया ही था इसलिये रक्षकोंकी बात सुनते ही स्वप्नकी बात याद की और नगरकी सब स्त्रियोंको बुलाकर सबके बाँये पैरका स्पर्श उन दरवाजोंमे कराया परन्तु वे दरवाजे किसीसे नहीं खुले ॥ ९५-९६ ॥ तब पवित्र प्रभाको धारण करनेवाली नीली वहांसे उठाकर लाई गई । उसका पैरका स्पर्श कराते ही दरवाजे झट खुलण्ये ॥ ९७ ॥ तब राजा प्रजा सवने नीलीको अत्यन्त शीलवती समझा और वस्त्राभरणोंसे उसकी पूजा की तथा अन्य लोगोंने भी उसकी स्तुति की ॥ ९८ ॥ इसप्रकार वह नीली संसारमें निर्दोष प्रसिद्ध हुई, सबके द्वारा पूज्य हुई और परलोकमें भी देवोंके द्वारा पूज्य हुई ॥ ९९ ॥ देखो, यम नियम इंद्रियदमन और शान्त परिणामोंसे परिपूर्ण तथा निर्मल गुणोंको उत्पन्न करनेके लिये पृथ्वीके समान और शीलरूपी रत्नोंकी खानि ऐसी सेठकी पुत्री नीली शील-रत्नके प्रभावसे समस्त दोषोंसे रहित हुई तथा इसी लोकमें देव राजा प्रजा आदि सब लोकोंके द्वारा पूज्य हुई ॥ १०० ॥ इस शीलरत्नके प्रभावसे ही सती सीताका अग्निकुण्ड रामचन्द्र आदि सब महापुरुषोंके सामने देवोंके द्वारा सरोवर बनगया था ॥ १०१ ॥ जो महासती सीता देव और मनुष्योंके द्वारा पूज्य हुई थी

सतीवामपादेनेव न चान्यथा ॥ ९२ ॥ तासा सस्पर्शनं कुर्यां पादेनैवातिशीघ्रतः । उद्व्यट्यन्ति चेत्पादस्पर्शाच्छुद्धा त्वमेव ताः ॥ ९३ ॥ इत्युक्त्वा सा ततो गत्वा दत्त्वा स्वप्न हि तादृशम् । राजादीना प्रतोलीश्र कीलितापि स्वय स्थिता ॥ ९४ ॥ प्रतोलीरक्षकाच्छ्रुत्वा प्रभाते ताः प्रकीलिताः । राजादयोपि तत्स्मृत्वा स्वप्न तत्रागता स्वयम् ॥ ९५ ॥ आकार्यं नगरस्त्रीणा वामपादेन ताडनम् । प्राकारित प्रतोलीनां राज्ञा नोद्व्यटिता हि ताः ॥ ९६ ॥ पश्चात्नीली समुत्क्षिप्य तत्रानीता शुचिन्नतात् । तत्पादस्पर्शनात्ता हि सर्वा उद्व्यटितास्तदा ॥ ९७ ॥ ततो राजादिभिर्नीली ज्ञात्वा शील प्रजसिता । पृजिता वस्त्राभरणे स्तुता लोकैस्तथा परे ॥ ९८ ॥ त्यक्तदोषास्तदा जाता लोकमध्येऽतिसस्वता । इहामुत्र च विख्याता प्रज्या नीली नरामरे ॥ ९९ ॥ सकलधिगतदोषा शीलसारेण जाता । अमरच्यपन्नैश्च पृजितात्रैव लोके । यमदमगम पूर्णा श्रेष्ठिपुत्री हि नीली । विमलगुणघरित्री शीलरत्नादिवानि ॥ १०० ॥ सीताशीलप्रभावेन अग्निकुण्ड सरोवरम् । जातं देवे कृतं

था ॥१११॥ उसकी रानीका नाम कनकमाला था । दैवयोगसे वह शीघ्ररहित थी । उसी राजाके यहां एक यमदंड नामका कोतवाल था, और उसकी माताका नाम वसुंधरी था ॥ ११२ ॥ वह वसुंधरी विधवा थी, अत्यंत जवान थी और व्यभिचारिणी थी । किसी एक दिन शामके समय यमदंडकी स्त्रीने अपने कुछ आभूषण अपनी सासु वसुंधरीके पास रखनेके लिये दिये थे । उन आभूषणोंको लेकर वह वसुंधरी रात्रिके समय जारके पास जारही थी । मार्गमें यमदंडने उसे रोक लिया, उसके साथ विषयसेवन किया और उसके पास जो आभूषण थे वे लेकर अपनी स्त्रीकी देदिये ॥ ११३-११४ ॥ उन आभूषणोंको देखकर उसकी स्त्रीने कहा कि ये तो मेरे आभूषण हैं, मैंने ये शामको रखनेके लिये अपनी सासुको दिये थे ॥ ११५ ॥ अपनी स्त्रीकी यह बात सुनकर यमदंडने उसी समय सोच लिया कि रातको जिसे मैंने सेवन किया है वह मेरी माता ही होगी ॥ ११६ ॥ तदनंतर वह मूर्ख जानबूझकर भी प्रतिदिन रातको जार बनकर उसके दर जॉन लगा और उस अपनी माताके साथ कुकुर्म करने लगा ॥ ११७ ॥ वह कुमार्गगामी महामूर्ख यमदंड अपने पापकर्मके उदयसे छिपकर प्रतिदिन अपनी माताके पास जाने लगा और उसके साथ अंत आसक्त होगया ॥ ११८ ॥

किसी एक दिन यमदंडकी स्त्रीने क्रोधित होकर धोत्रिनसे कह दिया कि “ मेरा पति अपनी माताके साथ सदा रहता है ” ॥११९॥ धोत्रिनने यह बात मालिनसे कह दी । इसप्रकार वह यमदंडका पाप समस्त संसारमें प्रसिद्ध होगया ॥ १२० ॥ किसी एक दिन सुन्दर फूल लेकर वह मालीन रानीके पास गई । रानीने कौतूहलपूर्वक उससे कोई अपूर्व कनकादिरथो राजा जात. पुण्यफलोदयात् ॥११॥ राज्ञी कनकमालाभूक्तस्य शीलद्विवर्जिता। तलरो यमदण्डाल्यो हि माता तस्य वसुधरी ॥११२॥ एकदा पुश्रली रात्रौ रण्डातिरुणा शुभा । वध्वा धृतुं प्रदत्तानि गृहीत्वाभरणानि वै ॥११३॥ गच्छन्ती जारपार्थे सा यमदंडेन सेविता । दृष्ट्वा तद्भूषणं ज्ञात्वा स्वभार्यादत्तमेव च ॥११४॥ तददृष्ट्वा नु तथा प्रोक्त मदीय भूषण स्फुटम् । एतद्दिनावसाने च मया श्वसु करे घृतम् ॥ ११५ ॥ तस्या वाच समाकर्ण्य चिन्तितं तेन तत्क्षणे । या मया सेविता नून सा मे माता भविष्यति ॥ ११६ ॥ ततोऽसौ जारसंकेतगृहं गत्वा सदा निशि । कुकर्म गूढवृत्त्या हि करोत्येव तथा समम् ॥ ११७ ॥ मात्रासमं स मूढात्मा प्रत्यह दुरितोदयात् । अन्यासक्तो हि सजातः प्रच्छन्नेन कुमार्गतः ॥ ११८ ॥ एकदा रथ्या प्रोक्त रज्ज्व्यास्तस्य भार्यया । निजमात्रासमं भर्ता तिष्ठत्येव सदा मम ॥११९॥ रज्ज्व्या कथितं मालाकारिण्याः प्रीतियोगतः । तद्वृत्तान्तमहो याति व्यक्त पाप स्वय भुवि ॥१२०॥ सत्पुण्याणि समादाय

चात पृष्ठी ॥ १२१ ॥ मालिने कहा कि हे देवी ! पापी यमदण्ड कोतवाल प्रतिदिन अपनी माताके साथ विषयसेवन करता है ॥ १२२ ॥ रानीने यह बात राजासे कह दी कि हे देव ! आपका मूर्ख कोतवाल अपनी माताके साथ आसक्त होगया है ॥ १२३ ॥ राजाने रानीकी यह बात सुनकर गुप्तचरोंके द्वारा छिपकर सब बात देखी और फिर उसपर विश्वास किया ॥ १२४ ॥ तदनंतर राजाने उस पापी यमदंडको बध, बंधन, छेदन, आदि महा घोर दुःख देकर दंडित किया ॥ १२५ ॥ पाप और कुमार्गमें चलनेके महा दुःखोंको भोगकर वह यमदंड मरकर अत्यंत दुःख देनवाली घोर दुर्गतियोंमें परिभ्रमण करने लगा ॥ १२६ ॥ परस्त्रीहरण करनेके दोषसे ही रावणका राज्य नष्ट होगया था और वह मरकर तीसरे नरकमें पहुंचा था, उसकी कथा संसारमें प्रसिद्ध है ॥ १२७ ॥ अमृतादेवी नामकी महा पट्टरानी इस शीलव्रतके अभावसे ही अनेक प्रकारके कष्ट और दुःखोंको सहकर छठवें नरकमें पहुंची थी ॥ १२८ ॥ वैराग्यको बढ़ानेवाली उसकी कथा महा-राज यशोधरके जीवनचरित्रसे (यशोधरचरित्र अथवा यशस्तिलकचपुसे) जान लेना चाहिये ॥ १२९ ॥ ग्यारह रुद्र दशपूर्वोंके जानकार थे और जिनमुद्राको धारण करनेवाले थे तथापि केवल शीलभंगके पापसे उन्हें नरकके दुःख भोगने पड़े थे ॥ १३० ॥ वासुदेव आदि और भी अनेक पुरुष हुए हैं जिन्हें दुर्गतियोंके घोर दुःख भोगने पड़े हैं वे सब शीलव्रतके खंडन करनेसे ही भोगने पड़े हैं ॥ १३१ ॥ देखो ! यमदंड कोतवाल विषयोंके वश होकर कुमार्गगामी हुआ सा राजीनिकट गता । अपूर्वा च कथा काचित् तथा षष्ठा कुतूहलात् ॥ १२१ ॥ तयोक्त देवि पापात्मा कामक्रीडा करोति वै । यमदंडत-लरोऽय खावया सह प्रत्यहम् ॥ १२२ ॥ रात्र्याशु भणितो राजा देव ने रक्षकस्त्व । अवया सह लुब्धोऽय तिष्ठत्येव विमूढधीः ॥ १२३ ॥ ततो राजा तदाकर्ण्य प्रच्छन्नपुस्तैस्स स्फुटम् । गूढवृत्त समालोक्य कृत तन्निश्चय स्वयम् ॥ १२४ ॥ ततो राजा महादुःखेच्छेदवधवधादिजै । निगृहीतोऽतिसघोरैर्मदोऽति पापतः ॥ १२५ ॥ अनुभूय महादुःख सोऽपि पापकुर्ममम् । मृत्वा गतोऽतिसघोरा दुर्गति तीव्रकेशदास ॥ १२६ ॥ परस्त्रीदोषत प्राप्तो रावण पट्टममाक्षित्तिम् । राज्यनाशादिक प्राप्य तस्य ख्याता कथा भुवि ॥ १२७ ॥ अमृताख्या महादेवी षष्ठ च नरक गता । या शीलिन विना भुक्त्वा दुःख कुष्ठादिसंभवम् ॥ १२८ ॥ तस्या कथा जनेज्ञेया वैराग्यादिकरा वरा । यशोधरमहीपाल-चरित्रे शीलहेतवे ॥ १२९ ॥ एकादश गता रुद्रा दशपूर्वांगपारगा । जिनमुद्राधराः श्वश्रु शीलभगावपाकतः ॥ १३० ॥ अन्ये ये बहवो जाता प्राधूर्णा दुर्गते भुवि । वासुदेवा दय ख्यातास्ते शीलव्रतवर्जनात् ॥ १३१ ॥ अशुभसकलपूर्णा दुर्गति दुःखतप्ता । अतिकुपथगतत्वाद्दु-

था इसलिये उस पापके फलसे उसे राजाके द्वारा दिये हुए अत्यंत तीव्र दुःख भोगने पड़े और फिर समस्त दुःखोमे परिपूर्ण दुर्गलियोंके दुःख भोगने पड़े । इसलिये ऐसे पापोसे वचना ही कल्याणकारक है ॥ १३२ ॥

इसप्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमे ब्रह्मचर्य अणुव्रतका स्वरूप, नीलीवाई और कोतवालकी कथाको कहनेवाला यह पद्रहवा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

अथ सोलहवां परिच्छेद ।

जिन्होंने कर्मरूप शत्रुओके समूहको शांत करदिया है, जो शांति देनेवाले हैं, और संसारभरमें शांतिके स्थापक हैं ऐसे श्री शान्तिनाथ भगवानको मैं अपने कर्म शांत करनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ अब मैं उत्कृष्ट सन्तोषको उत्पन्न करनेवाले और लोभको नाश करनेवाले परिग्रहपरिमाण नामके पांचवें अणुव्रतको कहता हूँ ॥ २ ॥ गणथराटि देवोंने परिग्रहपरिमाणको सबसे श्रेष्ठ व्रत कहा है तथा श्रावकोंका लोभ दूर करनेके लिये ही शाल्वोमें इसका निरूपण है ॥ ३ ॥ जो बुद्धिमान् सन्तोष धारणकर परिग्रहोकी संख्या नियत करलेते हैं उनके यह पांचवां परिग्रहपरिमाण नामका व्रत होता है ॥ ४ ॥ खेत, घर, धन, धान्य, नौकर चाकर, घोड़ा बैल आदि पशु, आसन, शयन, वस्त्र और भांड ये गृहस्थोंके दश प्रकारके परिग्रह भगवान् जिनेन्द्रदेवने कहे हैं । गृहस्थोंको पापरूप आरम्भोंको घटानेके लिये इन सब परिग्रहोकी संख्या आरक्षकोऽत्र । विषयपरवशाद्वा सगत पापपाकात् । नृपकृतमपि तीव्र दुःखमार च मुक्त्वा ॥ १३२ ॥

इति श्रीभट्टारक सकलकीर्तिविगचिंते प्रश्नोत्तरोपामकाचारे स्थूलब्रह्मचर्यावृत्ते नील्यारक्षकर्याप्ररूपको नाम पचदशम परिच्छेद ।

अथ षोडशमः सर्गः ।

शान्तिनाथ नमस्यामि जगत्शान्तिविधायकम् । शान्तकर्मासिचक्रं शान्तिद कर्मशान्तये ॥ १ ॥ पचमाणुव्रत वन्ये सन्तोषादिकरं परम् । परिग्रहप्रमाणाल्य लोभाद्यादिप्रशान्तये ॥ २ ॥ परिग्रहप्रमाण सद्व्रत प्रोक्तं गणाधिपैः । लोभादिकविनाशार्थं श्रावकाणा जिनागमे ॥ ३ ॥ कृत्वा सन्तोषसार ये सख्या कुर्वन्ति सदबुधाः । परिग्रहस्य तेषां स्यात्सत्स्थूल पचम व्रतम् ॥ ४ ॥ क्षेत्रं गृहं धन धान्य द्विपद च चतुष्पदम् । आसन शयन वस्त्र भाईं स्याद्गृहमेधिनाम् ॥ ५ ॥ जिनेन्द्रैर्दशथा प्रोक्ता गृहस्थाना परिग्रहाः । तेषां सख्या नरेः कार्या

नियत करलेनी चाहिये ॥ ५६ ॥ इन्में पहिला परिग्रह खेत है वह सबसे अधिक हिंसा करनेवाला है अतएव धर्म-पालन करनेके लिये व उसका साग कर । यदि तू उसका त्यागकर नहीं सकता तो हल आदिकोंकी संख्या नियत कर ले ॥७॥ संसारमें जितनी भी घर आदिकी संपत्ति है वह सब ममत्व बढ़ानेवाली है और त्रस स्थावर जीवोंकी हिंसा करनेवाली है इसलिये सन्तोषधर्मको सिद्ध करनेके लिये तू घर आदिकोंकी भी संख्या नियत करले ॥ ८ ॥ हे व्रत्स ! पाप उत्पन्न करनेवाले लोभको छोड़कर और सन्तोषरूपी अमृतको पीकर सोना चांदी आदि धनकी भी थोड़ीसी संख्या नियत करले ॥ ९ ॥ चावल, गेहूँ, चना आदि अनेक कीड़ोंके उत्पन्न होनेके कारण हैं अतएव अपने व्रत शुद्ध रखनेके लिये तू इनका भी थोडासा प्रमाण नियत करले ॥१०॥ श्रावकोंको अपने गुरुके पास जाकर दास दासी आदि सेवकोंका तथा स्त्रियोंका प्रमाण नियत करलेना चाहिते ॥११॥ दौड़ा, बैल, गाय आदि जितने पशु हैं सवके पालन करनेमें त्रस जीवोंकी हिंसा होती है इसलिये इनका भी प्रमाणकर संख्या नियत कर लेनी चाहिये ॥ १२ ॥ इसीप्रकार गाड़ी, पालकी आदि सवारियोंकी संख्या भी नियत कर लेनी चाहिये और धर्म-पालन करनेके लिये पलङ्ग आदि सोने व आराम करनेके साधनोंकी भी संख्या नियत करलेनी चाहिये ॥ १३ ॥ इसी तरह बख्शोंकी संख्या तथा वर्तन आदि अन्य सामग्रियोंकी संख्या भी नियत करलेनी चाहिये ॥१४॥ इस परिग्रहके परिमाण करनेसे गृहस्थोंका लोभ नष्ट होजाता है और तृष्णा संतोष रूपमें परिणत होजाती है ॥१५॥ सतोपसे धर्म होता है, धर्मसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है और स्वर्ग प्राप्त होनेसे सुख मिलता है इसलिये पापारम्भादिहानये ॥६॥ अथ हिंसाकर क्षेत्र त्यज त्व धर्महेतवे । यदि त्यक्तु समर्थो न सख्या कुरु हलादिके ॥ ७ ॥ ममत्त्वजनके सारे स्थावरत्रसघातके । सन्तोषधर्मभिद्धचर्थ भज सख्या गृहादिके ॥ ८ ॥ द्रव्यरूप्यसुवर्णादीं स्तोका संख्या विधेहि भो । लोभ पापकर त्यक्त्वा पीत्वा सन्तोषजामृतम् ॥९॥ शाल्यादि सर्वधान्याना प्रमाण भज सर्वथा । कीटाद्युत्पत्तिहेतुना त्रस्वव्रतविशुद्ध्ये ॥१०॥ भृत्याना दासदासीनां भार्याणा च शुभाय वै । परिमाण प्रकर्तव्य श्रावकै गुरुसखिधौ ॥ ११ ॥ अश्वपुत्रभगो सर्वचतुष्पदकदम्बके । त्रसादिहिंसके स्तोका कुरु सख्यां प्रपापदे ॥१२॥ याने सिंहासने चैव शरुटादौ तथा भज । प्रमाण भिन्न ! धर्मय स्वर्वादिशयने वरे ॥१३॥ क्षौमादिके सुवस्त्रे च भज सख्या व्रताय भो । मज्जिष्ठादौ सद्भाडे महार्धे माजने तथा ॥ १४ ॥ परिग्रहप्रमाणेन लोभश्रेव त्रिलीयते । तृष्णा सन्तोष सद्भाज्य भवत्येव गृहेशिनाम् ॥१५॥ सन्तोषाज्जायते धर्मो धर्मात्स्वर्गस्तत सुखम् । तस्मात्सुखार्थिना लोके त्याज्यो लोभोऽतिदूरतः ॥१६॥ सन्तोष-

सुख चाहनेवाले लोगोंको यह लोभ दूरसे ही छोड़ देना चाहिये ॥१६॥ संतोषके समान सुख तीनों लोकमें न तो हुआ है न होसकता है न इसके समान अन्य कुछ सार है और न कोई इसके समान उत्तम धर्म प्रगट करनेवाला है ॥१७॥ संतोषरूपी आसनपर बैठा हुआ मनुष्यजो जो पदार्थ चाहता है वह चाहे तीनों लोकोंमें कहीं भी क्यों न हो उसे उसी समय मिलजाता है ॥१८॥ जो उत्तम विद्वान् संतोषरूपी थोड़ेसे अमृतको भी पी लेता है वह जन्म मरण वृद्धापा आदि त्रिपको नष्टकर और महा सुखोंको भोगकर अंतमें मोक्ष प्राप्त करता है ॥ १९ ॥ जिसप्रकार मागनेवाले लोगोंको धनकी प्राप्ति नहीं होती उसीप्रकार जो लोभसे द्रव्यकी इच्छा करते हैं उन्हें द्रव्यकी भी प्राप्ति नहीं होती ॥ २० ॥ जिसप्रकार निस्पृह जीवोंको विना इच्छाके भी धनकी प्राप्ति होजाती है उसीप्रकार संतोष धारण करनेसे मनुष्योंको धनकी प्राप्ति अपने आप होजाती है ॥ २१ ॥ संतोष धारण करनेसे द्रव्य आता है और लोभ करनेसे धर्म रक्खा हुआ द्रव्य भी चला जाता है । यही विचार कर हे भव्य पुरुषो ! जो धर्म और धन प्राप्त करानेवाला इष्ट हो वही करना चाहिये ॥ २२ ॥ अथवा पुण्यकर्मके उदयसे मनुष्योंके लक्ष्मी स्वयं आजाती है और विना पुण्यके बहुत दिनसे इकट्ठी की हुई और घरमें रक्खी हुई लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है ॥ २३ ॥ इसलिये धन चाहनेवाले लोगोंको अपनी शक्तिके अनुसार पुण्यकार्य करना चाहिये । क्योंकि लक्ष्मी पुण्यसे ही आती है विना पुण्यके केवल इच्छा करनेसे कुछ नहीं होता ॥ २४ ॥ इस लोकमें चक्रवर्तीकी लक्ष्मी तथा तीर्थ-करोंकी लक्ष्मी और परलोकमें इंद्रादिकको सुख देनेवाली लक्ष्मी धर्मात्मा मनुष्यके ही घर स्थिरताके साथ निवास करती है ॥ २५ ॥ जो बुद्धिमान थोड़ेसे भी परिग्रहका परिमाण कर लेते हैं उनके घर उनकी परीक्षा करनेके लिये बहुतसा

सदृशं सौख्यं न भूतं भुवनत्रये । भविष्यति न सारं च नास्ति धर्माकरं परम् ॥१७॥ सन्तोषाप्तनासीनो यद्यद्भस्तु समीहति । तत्तदेव समायाति स्थितं लोकत्रयेऽचिरात् ॥१८॥ सन्तोषाल्पसुधा पीत्वा जन्ममृत्युजराविषम् । हत्वा भुक्त्वा महासौख्यं शिवं यान्ति बुधोत्तमाः ॥ १९ ॥ न लभन्ते यथा लोके याचागीला धन नराः । तथा लोभात्समीहन्ते ये ते द्रव्यं भजन्ति न ॥ २० ॥ यथा च निस्पृहा जीवाः प्राप्नुवन्ति धनं दृष्टात् । तथा सन्तोषद्रव्येण द्रव्यमायाति देहिनाम् ॥२१॥ सन्तोषाच्छ्री समायाति लोभाद्वायाति गृहात् पुनः । विचार्यति कुरु त्वं भो यद्विदुषं धर्मदं पुनः ॥२२॥ अथवा सात्तिपुण्येन नृणामायाति भो स्वयम् । तद्विना सा गृहाच्छ्रीद्व नश्यत्येव चिरार्जिता ॥२३॥ तस्माद्धनार्थिना लोके पुण्यं कार्यं स्वशक्तितः । येनायाति महलक्ष्मीस्तद्धिनः काक्षया हि किम् ॥२४॥ धर्माद्विपुले स्थितिं कुर्युः श्रियश्च-

धन जबदस्ती आजाता है ॥ २६ ॥ परिग्रहोंका नियम किये बिना यह प्राणी पशुके समान है इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि दोनों ही परिग्रहका परिमाण किये बिना अपनी इच्छानुसार परिभ्रमण करते हैं ॥ २७ ॥ कदाचित् मूर्ख अपना तेज छोड दे और सुमेरु पर्वत अपनी स्थिरता छोड दे तो भी बिना नियमके मनुष्योंको पुण्यकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती ॥२८॥ जिसप्रकार पशु नग्न रहते हुए भी बिना किसी प्रकारका नियम धारण किये पुण्य प्राप्त नहीं कर सकते उसीप्रकार धर्म-रहित प्राणी भी बिना नियमके पुण्य सम्पादन नहीं कर सकते ॥२९॥ यम नियम पालन करनेसे मनुष्योंको प्रचुर पुण्यकी प्राप्ति होती है और सन्तोष धारण करनेसे विषयरूपी वनमें इच्छानुसार वृषता हुआ और धर्मरूपी श्रेष्ठ वृक्षोंको उखाडता ॥३०॥ नियमरूपी अंकुशके ताडन करनेसे विषयरूपी वनमें इच्छानुसार वृषता हुआ और धर्मरूपी श्रेष्ठ वृक्षोंको उखाडता हुआ मनरूपी हाथी वर्गमें होजाता है ॥३१॥ हे भव्य ! सन्तोषरूपी तीक्ष्ण तलवारसे अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर लोभरूपी दुराचारका नाशकर और नियमादिक वा परिग्रहका परिमाण धारण कर ॥ ३२ ॥ इसका भी कारण यह है कि लोभके फंदमें फँसा हुआ यह प्राणी धनके लिये गुरु और सज्जन लोगोंको भी मार देता है और अनेक प्रकारके पाप उपार्जन करता है जिन पापोंके फलसे उसे नरकमें ही जाना पडता है ॥ ३३ ॥ लोभी मनुष्य न तो धर्मको समझता है, न पापको जानता है, न सुखदुःखको जानता है, न हित अहितको जानता है, न गुरुको समझता है, न देवको समझता है, न कुगतिको जानता है और न गुण अवगुणको जानता है ॥ ३४ ॥ यह जीव लोभके ही कारण अनेक देशोंमें तथा समुद्रोंमें परिभ्रमण क्रादिगोचर। तीर्थादिका इहासुत्र शक्रादिसुखदा नृणाम् ॥ २५ ॥ परिग्रहप्रमाण ये स्वल्प कुर्वन्ति धीघना । आगच्छति हठात्तेषाम परिक्षार्थं महद्धनम् ॥२६॥ नियमेन विना प्राणी पशुरेव न सशयः । परिग्रहप्रमाणस्थ स्वेच्छाचारणकारणात् ॥२७॥ क्वचित्सूर्यस्त्यजेद्घाम स्थिरत्व च सुराचलः । विना न नियमात्पुसा पुण्य संजायते तसाम् ॥२८॥ यथा हि पशवो ननाः पुण्य सन्नियमाद्धिना । न लभंते तथा ज्ञेया प्राणिनो धनवर्जिता ॥२९॥ नियमेन सदा नृणा पुण्य जायेत पुच्छलम् । सन्तोष च यशो लोके इन्द्रियादिजय शमम् ॥ ३० ॥ मनोगानो वग याति नियमाकुशलाडनात् । अमन् स विपयारण्ये मूलयन् धर्मसद्वृत्तमान् ॥३१॥ हत्वा लोभ दुराचार स्वगक्तिमनिगुह्य भो । सन्तोषखड्गतीक्ष्णेन भज त्व नियमादिकम् ॥ ३२ ॥ यतो लोभाकुल प्राणी हन्ति सदगुरुसम्भनान् । धनार्थं पापमाचष्ट येन श्वभ्रालय ब्रजेत् ॥३३॥ लोभाविष्टो न जानाति धर्मं पाप सुखामुखम् । हिताहित गुरु देव कुगति च गुणागुणम् ॥३४॥ लोभादगी भ्रमेदेशानर्ह-

करता है और धनके लिये ही हजारों कपट बनाता है ॥३५॥ जिसप्रकार अग्निको बहुतसे ईंधनसे भी सन्तोष नहीं होता और समुद्रको अनेक नदियोंके जलसे भी सन्तोष नहीं होता उसी प्रकार लोभी पुरुषको बहुतसा धन मिलजानेपर भी सन्तोष नहीं होता ॥३६॥ लोभी मनुष्योंकी आशा समस्त संसारमें फैल जाती है और रत्न आदि संसारभरका समस्त धन दे देनेपर भी वह शान्त नहीं होती ॥३७॥ यह धन दुःखसे तो आता है, आये हुए धनकी वड़े दुःखसे रखा होती है और इसके चले जानेपर भी मनुष्योंको दुःख ही होता है इसप्रकार सब जगह दुःख देनेवाले इस धनको धिक्कार हो ॥३८॥ धन प्राप्त हो जानेसे मनुष्योंको उसकी रक्षा आदिकी चिन्ता उत्पन्न होजाती है इसके सिवाय वह परलोकमें भी नरक आदि दुर्गतियोंके महा दुःख देनेवाला है ॥ ३९ ॥ बहुत कहनेसे क्या लाभ है, थोड़ेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि यह धन समस्त दुःखोंकी खानि है और बिना दानके गृहस्थोको अनेक प्रकारके शोक क्लेश और दुःखोंको देनेवाला है ॥ ४० ॥ यही समझकर हे मित्र ! सन्तोष रूपी सार पदार्थको धारणकर अपकीर्ति देनेवाले लोभको नागकर और धनादिककी संख्या नियतकर ॥ ४१ ॥ हे मित्र ! देख, यह कुलोभ गणधर और मुनियोंके द्वारा निन्द्य है, दानादिक शुभ कार्योंसे रहित है, पापरूपी वनको वढानेके लिये मेघ है, धर्मरूपी कल्पवृक्षको जलानेके लिये अग्नि है, नरकादिक दुर्गतियोंका मार्ग है और मुक्तिरूपी घरको बंद करनेके लिये किवाडके समान है इसलिये तू परिग्रहका परिमाण नियतकर इस कुलोभका त्यागकर ॥ ४२ ॥ जो पुरुष पांचो अतिचारोको छोडकर परिग्रहपरिमाण व्रतको धारण करता है वह बुद्धिमान् सोलहवें स्वर्गके सुख भोगकर अंतमें मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ४३ ॥

सागरगोचरात् । धनार्थं प्रविधत्ते च कपटादिसहस्रकाम् ॥३५॥ लोभाच्छटो व्रजेनैव सन्तोष धनभूरिभि । इन्धनैरनलो यद्दत्सागरो वा सरिच्चलै ॥३६॥ लोभाविष्टमनुष्याणा आशा विश्व विसर्पति । तस्या न शान्तये विश्व दत्तं रत्नादिसमृत्तम् ॥३७॥ अर्थ दुःखेन चायाति स्थिर दुःखेन रस्यते । गते दुःखं भवेन्नृणा धियार्थं दुःखभाजनम् ॥३८॥ अर्थसिन्नायते चिन्ता रक्षणादिकृताग्निनाम् । इहामुत्र सहेददुःखं सर्वं श्वत्रादियोनित्तम् ॥३९॥ किन्त्र बहुनोकेन सर्वदुःखाकर धनम् । दानं विना गृहस्थाना शोकक्लेशाशुभप्रदम् ॥४०॥ इति मत्वा हि भो मित्र ! हत्वा लोभं कुकीर्तिदम् । नीत्वा सन्तोषं न राज्यं भजं सत्या धनादिके ॥४१॥ गणधरमुनिनिर्दिष्टं सर्वदानादिव्रजं, दुरितकुच-नभेषं धर्मकल्पवृष्टमाग्निम् । नरककुगतिमार्गं मुक्तिगोहे कपाटं, सुमगं तजं कुलोभं संगसत्या विधाय ॥४२॥ पचातिचारनिर्मुक्ताः सत्परि-

पञ्च-हे प्रभो ! कृपाकर इस व्रतको शुद्ध करनेके लिये इस व्रतके पांचो अतीचारोंको कहिये ॥ ४४ ॥
 उत्तर-हे श्रावकोत्तम ! तू चित्त लगाकर सुन । इस व्रतमें मूल उत्पन्न करनेवाले और साग करने योग्य अति-
 चारोंको कहता हू ॥ ४५ ॥ अतिवाहन, अतिसग्रह, विस्मय, लोभ, और अतिभारोपण ये पांच परिग्रहपरिमाणके
 अतीचार हैं ॥ ४६ ॥ थोड़े बेल आदिको उनकी शक्तिसे अधिक चलाना और मार मारकर चलाना अतिवाहन नामका
 पहिला अतिचार * ॥ ४७ ॥ लोभके वश होकर धन धान्यादिकका अतिशय संग्रह करना अतिसग्रह नामका दूसरा अति-
 चार है ॥ ४८ ॥ जो खरीदनेयोग्य पदार्थ बेच दिया हो अथवा उस खरीदने योग्य पदार्थकी प्राप्ति ही न हुई हो उस समय
 लोभके वश होकर विषाद करना अतिविस्मय नामका तीसरा अतिचार है ॥ ४९ ॥ जो धन प्राप्त हो जानेपर भी उसको
 देने वा खचं करनेमें अत्यंत तृष्णा करते हैं अथवा धनकी प्राप्तिके लिये अतिशय लोभ करते हैं उनके लोभ नामका चौथा
 अतिचार लगता है ॥ ५० ॥ जो निर्दय होकर न्यायमार्गको छोडकर (शक्तिसे अधिक) बोझा लाद देते हैं उनके अति-
 भारोपण नामका अतिचार लगता है ॥ ५१ ॥ हे मित्र ! यह परिग्रहका परिमाण करना शुभगतिरूपी रत्नोंका पात्र है,
 नरकरूपी घरको बंद करनेके लिये क्रियाओंके समान है, धर्मरूपी रत्नोंकी खानि है, अशुभरूपी दृक्षोंको उखाडनेके लिये
 वायुके समान है और लोभरूपी हाथीको मारनेके लिये सिंह है । इसलिये तू साररूप संतोषको धारणकर परिग्रहपरिमाण
 ग्रहसख्यया । प्राप्य षोडशम नाक क्रमाद्याति शिव बुधा ॥ ४३ ॥ भद्वारक ! व्यतीचारानादिश व्रतशुद्धये । पञ्चमाणुव्रतस्यैव कृपां कृत्वा
 शुभाय मे ॥ ४४ ॥ एकाग्रचेतसा सर्वान् शृणु श्रावक ! तेऽधुना । कथयामि व्यतीपातान् त्याज्यान् व्रतमल्पदान् ॥ ४५ ॥ स्यादतिवाहन
 चादौ ततोऽतिसग्रहो भवेत् । अतिविस्मयोऽतिलोभश्चातिभारोपणम् ॥ ४६ ॥ कुर्वन्ति वृषमादीनामतिरेकेण वाहनम् । मार्गे प्रमाणतो
 लोभात् ये विक्षेप भजन्ति ते ॥ ४७ ॥ अत्यन्तसग्रह योऽपि धान्यादीना करोति वै । लोभावैशवशात्तस्य व्यतीपातो बुधैः स्मृतः ॥ ४८ ॥
 क्रयाणक च विक्रीय मूलतो गृहणे तथा । लोभाद् धृते विषाद यस्तस्य स्यादतिविस्मयः ॥ ४९ ॥ लब्धेऽप्यर्थे विशिष्टे च तृष्णा कुर्वन्ति
 ये पुनः । लोभार्थं लोभतस्तेषा व्यतिचारो मल्पदः ॥ ५० ॥ उच्छेद्य न्यायमार्गं यो धत्ते भाराधिरोपणम् । दया विना भवेत्तस्य व्यतिपा-
 तोऽशुभप्रदः ॥ ५१ ॥ सुगतिगृहप्रवेश घर्मरत्नादिमाड । नरकगृहकपाट घर्मरत्नाकर वै । अशुभतरुसमीर लोभमातगसिंह । कुरु धनपरिमाणं
 तोषसार गृहीत्वा ॥ ५२ ॥ पञ्चमाणुव्रतं धत्ते यः पुना प्राप्य देवनाम् । इहैवाशु क्रमाद्याति स्वर्गं मुक्तिं च शुद्धधी ॥ ५३ ॥ सप्तासा येन

व्रतको धारण कर ॥ ५२ ॥ जो बुद्धिमान् इस परिग्रहपरिमाण व्रतको धारण करता है वह देवोंके द्वारा आदर सत्कार पाकर अनुक्रमसे स्वर्गमोक्षके सुख प्राप्त करता है ॥ ५३ ॥

प्रश्न—हे स्वामिन् ! जिसने इस व्रतको पालनकर इस लोकमें भी देवोंके द्वारा आदर सत्कार प्राप्त किया उसकी कथा कृपाकर निरूपण करिये ॥ ५४ ॥

उत्तर—हे श्रावकोत्तम ! तू मनके अन्य सब संकल्प विकल्प छोडकर सुन ! मै पुण्य बढ़ानेवाली राजा जयकुमारकी कथा कहता हूँ ॥ ५५ ॥ कुरुजांगलदेशके हस्तिनापुर नामके शुभ नगरमें पुण्य-कर्मके उदयसे कुरुवंशी राजा सोमप्रथम राज्य करता था ॥ ५६ ॥ उसके पुत्रका नाम जयकुमार था उसने परिग्रहपरिमाणका व्रत लिया था और स्त्रीपरिमाणमें उसके केवल सुलोचना ही थी, और सबका साथ था ॥ ५७ ॥ किसी एक दिन जयकुमार और सुलोचना दोनों दम्पती अपने पहिले विद्याधर भयकी कथा कहकर अनेक प्रकारके दृश्य देखते हुए बैठे थे कि इतनेमें ही पहिले भवकी विद्याने आकर कहा कि हे राजन् ! मुझे आज्ञा दीजिये, मैं इस संसारमें आपके सब काम कर सकूंगी ॥ ५८-५९ ॥ उस विद्याके बलसे उन दोनोंने पहिले भवके हिरण्यवर्मा और प्रभावती नामके विद्याधर विद्याधरीका रूप धारण किया ॥ ६० ॥ उन दोनोंने पुण्य बढ़ानेवाली सुमेरुपर्वत आदिकी यात्रा की और फिर चौबीस तीर्थकारोंकी वंदना करनेके लिये वे दोनों कैलास पर्व-तपर आये ॥ ६१ ॥ वहांपर महाराज भरतने जो चौबीस तीर्थकारोंके जिन भवन बनवाये थे उनकी वंदना की और फिर वे दोनों अलग अलग स्थानपर जा विराजमान हुए ॥ ६२ ॥ इसी समय मुधर्मा सभामें सौधर्म इन्द्रने जयकुमारके संतोष-

संपूजा व्रतादिहामरैः कृता । विद्याथानुग्रह ! स्वामिन् कथां तस्य निरूपय ॥५४॥ शृणु श्रावक ! सत्त्वा मन सकल्पवर्जितम् । जया-
ख्यस्य नृपस्यैव कथा वक्ष्ये शुभप्रदाम् ॥ ५५ ॥ कुरुजागलसदेशे हस्तिनागपुरे शुभे । कुरुवंशे नृप पुण्यादभवत्सोमप्रभाह्वय ॥५६॥
तस्य पुत्रो जयोनाम कृतसंख्यां परिग्रहः । मार्या सुलोचनाया तु प्रवृत्तिसत्स्य नान्यथा ॥ ५७ ॥ एकदा दपती पूर्वं विद्याधरमवस्य तौ ।
कथयित्वा कथा यावत्स्थितौ अवधीक्षणौ ॥५८॥ तावदागत्य विद्याभिर्मणितोऽसौ नराधिप । आदेश देहि भो देव सर्वकार्यकर भुवि ॥५९॥
तद्वलद्गुणमादाय तद्विद्याधरगोचरम् । हिरण्यवर्म तद्भार्या प्रभावत्यो परिस्फुटम् ॥ ६० ॥ सुमेरुवर्तौ विद्यायाशु यात्रा पुण्यकरा शुभाम् ।
कैलाशमागतौ तौ हि वंदितु जिनपुगवान् ॥६१॥ भरतेशकृतान् तत्र चतुर्विंशतिसदृशान् । पूजयित्वा स्थितौ यावत्प्रथममूलौ परस्परम् ॥६२॥

व्रतकी प्रशंसा की ॥६३॥ इसलिये उसकी परीक्षा करनेके लिये दिव्य गुणोंसे सुशोभित ऐसा रविप्रभ नामका देव अपने परिवारके साथ आया ॥६४॥ रविप्रभने हावभाव विलास और लावण्यरससे परिपूरित ऐसा विद्याधरीका उत्तमरूप धारण किया ॥६५॥ तथा चार विलासिनी उसने अपने साथ लीं । इसप्रकार स्त्रीका रूप धारणकर वह शीघ्र ही जयकुमारके पास आया और जयकुमारसे कहने लगा कि हे नरेश्वर ! जिस विद्याधरीके स्वामी राजा नभिने सुलोचनके स्वयंवरमें तेरे साथ कातरोंको भय उत्पन्न करनेवाला भयंकर युद्ध किया था उसकी मैं समस्त गुणोंसे परिपूर्ण स्वरूपा नामकी महारानी हूं, मैं इस समय अत्यंत यौवन हूं, मेरे पास अनेक विद्याएं हैं और मैं महाराज नभिसे विरक्त होगई हूं । इसलिये हे पुरुषोत्तम ! यदि आप महाराज नभिका राज्य चाहते हैं और अपनेको जीवित रखना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार कीजिये ॥ ६६-६९ ॥ उस बनी हुई विद्याधरीकी यह बात सुनकर जयकुमारने कहा कि तुने यह वडी ही प्रतिकूल, निंद्य, पाप संतापको उत्पन्न करनेवाली, और डुरी बात कही ॥ ७० ॥ मेरे परस्त्रीगमन करनेका सदाके लिये त्याग है । सुलोचनके विना अन्य स्त्रियां मेरे लिये माताके समान हैं ॥ ७१ ॥ इसलिये हे देवी ! तू भी कुत्सित परिणामोंको छोड, धर्म और व्रतोंको वारण कर तथा विद्वानोंके द्वारा पूज्य होती हुई शीलव्रती हो ॥ ७२ ॥ इतना कहकर जयकुमार गुणोंकी खानि और ध्यानके मूल कारण ऐसे श्री तीर्थंकर भगवानको हृदयमें विराजमान कर कायोत्सर्ग धारणकर खडा होगया ॥ ७३ ॥ तब उस देवने कोई उपाय तत्प्रस्तावे जयस्यैव प्रशसा हि कृता वरा । सौधर्मस्वर्गनाथेन जाता सन्तोषसद्गतव ॥६३॥ परीक्षितु जय तत्रगतो रविप्रभाह्वय . परि-वारेण सयुक्तो देवो दिव्यगुणान्वित ॥६४॥ हावभावविलासाढ्यं लावण्यरसवद्धितम् । रूप कृत्वा गुणोपेत खेचरीगोचरं वरम् ॥६५॥ चतुर्विलासिनीभिश्च सह प्रागत्य शीघ्रत . स्त्रीरूपधारिणा तेन भणितोऽसौ नरेश्वर ॥६६॥ स्वयंवरे कृतो येन सभ्रामोपि त्वया सह । रौद्रः सुलोचनाया हि भीरुभीतिप्रदो हठात् ॥६७॥ नमेर्विद्याधाराधीशपतेस्तस्य गुणाकराम् । स्वरूपाख्या महाराज्ञी तद्विरक्ता सुयौवनाम् ॥६८॥ महाविद्यान्विता शीघ्र मामिच्छ पुरुषोत्तम । यदि वाच्छसि तस्यैव राज्य च स्वस्य जीवितम् ॥६९॥ तदाऋण्यं जयेनोक्त हे सुदरि विरू-पकम् । प्रोक्त त्वयाति निद्य च पापसन्तापकारि यत् ॥७०॥ नित्य स्यान्नियमो मेऽपि परस्त्रीगमनादिके । सुलोचना विना सर्वा नार्यो मे जननीसमा ॥ ७१ ॥ तस्माच्छीलव्रती त्व च भवन्नित्य बुधार्चिता । कुत्सित परिणाम स्व त्यक्त्वा धर्मव्रतान्विता ॥ ७२ ॥ इत्युक्त्वा सस्थितो याऽत्कायोत्सर्गं विधाय च । चित्त विधाय तीर्थेशपादमूले गुणाकरे ॥७३॥ तावत्तया कृतोऽधोः उपसर्गोऽतिदुःस्थः । हावभाव-

न देखकर हावभाव कदाक्षोंके द्वारा तथा दृढ आलिंगनोंके द्वारा अत्यंत असह्य और घोर उपसर्ग किया ॥७५॥ जयकुमार मेरु पर्वतके समान अचल होकर खड़ा रहा, उसने घोर दुःख देनेवाली और त्याग करनेयोग्य ऐसी समस्त घोर परीपह सहन की ॥ ७५ ॥ तब उस देवने अपनी माया संकोची और प्रगट होकर जयकुमारसे कहा कि मैं तेरी परीक्षासे अत्यंत संतुष्ट हुआ है ॥ ७६ ॥ हे देव ! आप महा पुरुषोंके द्वारा भी पूज्य हैं, धीरवीर हैं, विद्वानोंके द्वारा स्तुति करने योग्य हैं, हमने आपकी कीर्ति स्वर्गमें भी देवोंकी संभामें मुनी है । हे देव ! सौधर्म इन्द्रने आपके सन्तोष व्रतकी बहुत अधिक प्रशंसा की थी परन्तु वास्तवमें आपकी प्रशंसा उसमें भी अधिक है उसे सुनकर ही हम आपकी परीक्षा लेनेके लिये आए थे । हे पुरुषोत्तम ! आपको देखकर अब हमारा निर्णय होगया ॥७७-७८॥ सप्रकार कहकर तथा बह्नाभरणोंसे उसकी पूजाकर नमस्कारकर और अनेक प्रकारसे प्रशंसाकर वह देव अपने स्थानको चला गया ॥ ८० ॥ तदनंतर जयकुमार भी अपने घर आया और प्रतिदिन धर्मको हृदयमें विराजमानकर संसारके मुख भोगने लगा ॥ ८१ ॥ किसी समय उस पुण्यवानको वैराग्य उत्पन्न हुआ, उसने तृणके समान राज्यका त्याग कर दिया, और मोहलुपी महा पापका नाश कर दीक्षा धारण कर ली ॥ ८२ ॥ तदनंतर उन जयकुमारने वैराग्यभावनाओंके द्वारा सारभूत असब तपश्चरण किया और समस्त कर्मोंको नाश कर अजर अमर मोक्षपद प्राप्त किया ॥ ८३ ॥ और भी बहुतसे श्रावकोने इस संतोष व्रतको धारणकर अनुपम सुख प्राप्त किया है, इस संसारमें उन सबकी कथाओंको कौन कह सकता है ॥ ८४ ॥ जो समस्त गुणोंके समुद्र थे, स्वर्गके देवोंने

कर्मक्षेत्र दृढरालिंगनादिभिः ॥७४॥ सस्थितोऽक्रमानोऽसौ महामेरुरिवनिशम् । जित्वा परीषहान् सर्वान् लज्जमान घोरदुःखदान् ॥७५॥ ततोसाधुपसहस्य माथा वक्ति जय प्रति । प्रकटीभूय सन्तुष्टस्तपरीक्षणतोऽमरः ॥ ७६ ॥ त्व देव ! महता पूज्यो धीरोसि त्व बुधेऽस्तुत त्वकीर्तिः श्रुतास्माभिः स्वर्गे देवसमाद्रियु ॥७७॥ सौधर्मपतिना नाके ते प्रशसा यथा कृता । साधिक्रतो भवेन्नून सन्तोषव्रतसंभवा ॥७८॥ ता समाकर्ण्य देवाह प्रागतस्ते परीक्षितुम् । अद्य मे निर्णयो जातो दृष्ट्वा त्वा पुरुषोत्तमम् ॥७९॥ इत्युक्त्वा पूजयित्वा च वस्त्राभरणमण्डनैः । प्रणम्य सोऽमरो नाकप्रशस्य मुहुरप्यगात् ॥८०॥ ततो जयकुमारोपि गृहमागत्य प्रत्यहम् । धृत्वा स्वमानसे धर्मं भुक्ते ससारनं सुखम् ॥८१॥ कदाचिज्जातैर्वैराग्यस्त्यक्त्वा राज्यं तृणादिवत् । हत्वा मोहं महापाप दीक्षा जग्राह पुण्यधीः ॥८२॥ कृत्वातिदुस्सह सार तपो वैराग्यभावतः । हत्वा कर्माणि सर्वाणि जयोऽगादव्यय पदम् ॥८३॥ अन्ये ये बहवः प्राप्ताः सुख सन्तोषसद्भतात् । श्रावकाः कः कथा तेषा क्षमः कथयितु

भी जिनकी पूजा की थी, इंद्रने भी जिनकी प्रशंसा की थी, जो धीरवीर थे, विद्वानोंके द्वारा पूज्य थे, समस्त शंकाओंसे रहित थे, लोभके सर्वथा त्यागी थे, संसारभर जिनकी मेवा करता था और जो मुक्ति-लक्ष्मीके स्वामी हुए थे ऐसे मुनिराज जयकुमार सदा जयशील हो ॥ ८५ ॥ जो मूर्ख धर्मरूप और साररूप गुणोंकी खानि ऐसे सन्तोष व्रतको छोडकर लोभ करता है वह अनेक दुर्गतियोंके दुःख भोगता है ॥ ८६ ॥

प्रश्न—हे स्वामिन् ! उस परिग्रहपरिस्राण नामके व्रतके विना जिसने दुःख पाया है उसकी कथा कृपाकर कहिये ।
उत्तर—हे श्रावकोचम ! तू चित्त लगाकर सुन, मैं परिग्रहपरिस्राण व्रतको न पालनेवाले असंत लोभी ऐसे अमश्रु-नवनीतकी कथा कहता हूँ ॥ ८८ ॥ इसी भरतक्षेत्रके अयोध्या नगरमें भवदत्त नामका एक मेढका लड़का था उसको सुख देनेवाली धनदत्ता नामकी उसकी स्त्री थी ॥ ८९ ॥ उन दोनोंके एक पुत्र हुआ था उसका नाम लघुदत्त था । वह अत्यंत लोभी था । किसी एक समय द्रव्य कमाने और व्यापार करनेके लिये वह दूर देशांतरमें गया ॥९०॥ वहांपर जाकर उसने द्रव्य भी कमाया परंतु पापकर्मके उदय होनेसे मार्गमें ही दुःख देनेवाले चोरोंने उसका सब धन लूट लिया ॥ ९१ ॥ इसमकार असंत निर्धन होकर वह अपने घरको आ रहा था । मार्गमें किसी एक दिन उसने गवालियेके घरसे पीनेके लिये छाल मांगी ॥ ९२ ॥ छालके पीलेनेपर उसने देखा कि उस छालमेंके मक्खनके कुछ कण मूछोंमें लगगये हैं । उन्हें देखकर उसने अपने हृदयमें विचार किया कि थोड़े दिन इसी प्रकार छाल पीपीकर मक्खनके कण मुवि ॥ ८४ ॥ अखिलगुणसमुद्र' पूजितो नाकदेवे । सुरपतिरुक्तशसो धीरवीरो बुधार्थ्य । विगतसकलशक्त्यक्लोभो मुनीन्द्रो । जयतु मुक्तासेव्यो मुक्तिनाथो जयाख्य ॥८५॥ व्रतसन्तोषन तत्त्वा धर्मसारगुणाकरम् । लोभ करोति श्रो मूढ' प्राघृणो दुर्गते' स ना ॥८६॥ भो भद्दरक ! येनैव प्राप्त दुःख व्रतविना । परिग्रहप्रमाणाख्य कथा तस्य निरूपय ॥८७॥ उपासक ! शृणु त्व हि कृत्वा चित्तं मुनिश्रलम् । प्रवस्येऽह कथा सारा ते अमश्रुनवनीतनाम् ॥८८॥ अत्रैव भारते वर्षेऽयोध्याया श्रेष्ठिनदनः । भवदत्तोऽभवद्वार्या धनदत्ता सुखप्रदा ॥८९॥ तयो पुत्रोऽभवत्लुब्धदत्तो लोभसमाकुल । चाणिज्येन गतो दूरमेऋदा द्रव्यहेतवे ॥९०॥ दुर्गमार्गे हठाव्रतित सर्वद्रव्यमुपासितम् । तत्कारै-
दुःखदेस्तस्य पूर्वपापविपाकत ॥ ९१ ॥ एकदा निर्धनेनैवागच्छतागृहमात्मन । कुमार्गे गोकुले तत्र तेन पीतु हि याचितम् ॥ ९२ ॥ तस्मिन्पीते समालोक्य कूर्चं लभ कश्चन । स्वल्प सुनवनीत च गृहीत्वा तेन चित्तितम् ॥९३॥ प्रमथिष्यति मेऽनेन कालेनैव घनादिकम् ।

इकडे करनेसे व्यापार करनेयोग्य धन होसकता है इसलिये कुछ दिन तक घासकी एक झोंपड़ी बनाकर यहां ही रहना चाहिये ॥ ९३-९४ ॥ इसप्रकार विचारकर वह वहीं एक झोंपड़ी बनाकर उसीमें रहने लगा । वह प्रतिदिन मूछोंमें लगे हुए मकखनको इकट्ठा करता था इसलिये लोगोंने उसका नाम श्मश्रुनवनीत रखलिया था ॥९५॥ कुछ समय पाकर इकट्ठा होते होते वह घी लगभग एक सेरके होगया तब किसी एक दिन शीतकालके समय उस छोटी झोंपड़ीको बंदकर वह लघुदत्त दरवाजेकी ओर पैरकर सोगया । दरवाजेके पास ही घीका वर्तन रक्खा हुआ था और उसके पास ही शीतसे बचनेके लिये अग्नि जला रखी थी । इसप्रकार लेटे लेटे वह बड़े भारी आरम्भ और संग्रहका विचार करने लगा ॥९६-९७॥ वह सोचने लगा कि अब मैं इस घीसे कपास आदिका व्यापार कर सकता हूं । इसप्रकार धीरे धीरे व्यापार करते करते बाहरसे माल लानेवाला और ले जानेवाला बड़ा व्यापारी हो जाऊंगा ॥९८॥ तदनन्तर मेरे हाथी, घोड़े आदिकी विभूति होजायगी । बड़े बड़े सामन्त होजायंगे, राज्य मिल जायगा और फिर इसी व्यवसायसे राजाधिराज पद मिल जायगा ॥९९॥ तदनन्तर मैं चक्रवर्ती होजाऊंगा इसमें कोई संदेह नहीं । फिर मुझे समस्त इन्द्रियोंके सुख देनेवाले भोगोपभोग प्राप्त होजायंगे ॥ १०० ॥ तब मैं सतरवने महा मनोहर शुभ राजभवनमें सोऊंगा, अनेक शुभ लक्षणोंसे सुगोभित स्त्री-रत्न मेरे पैरोंके पास बैठेगी ॥ १०१ ॥ वह बड़ी रूपवती होगी और हृदयमें भोगोंकी लालसा करती हुई वह मेरे पैर दावनेके लिये अपने हाथोंसे मेरे पैर पकड़ेगी ॥ १०२ ॥ तब मैं बड़े प्रेमके साथ उस सुंदर स्त्रीको यह कहकर स्वयं लात मारूंगा

तृणकुञ्जा स्थितेनैव सद्व्यवसायहेतवे ॥ ९४ ॥ इति सचिन्त्य तत्रैव स्थितोऽसौ तस्य प्राप्तये । ताबळोकैः कृत नाम हि श्मश्रुनवनीतकम् ॥९५॥ अथैकदा घृते जाते कालात्प्रस्थप्रमाणके । सस्तरे शीतकाले स कुटीद्वारे सप्तकटे ॥९६॥ पादान्ते स तृणं धृत्वा वदति च घृतभाजनम् । मानसे चिंतयत्येव महारभादिसग्रहम् ॥९७॥ इदानीं सद्व्रतेनाह करोमि क्रयविक्रयम् । कार्पासादिभूव पश्चात्सार्थवाहो भवामि वै ॥९८॥ अथहस्त्यादिसष्ठस्या सामन्तादिपद तत् । राज्याधिराजज प्राप्य पद च व्यवसायतः ॥९९॥ क्रमेण चक्रवर्ती च भविष्यामि न सशयः । अद्याप्यामि तदा भोगान् सर्वेन्द्रियसुखप्रदान् ॥ १०० ॥ यदा सप्ततले स्थे प्रासादे शयने शुभे । स्त्रीरत्नं प्रोपविष्ट मे पादान्ते शुभलक्षणम् ॥ १०१ ॥ महारूपान्वित सारं मुञ्च्या पादो गृहीष्यति । पादमर्दनमाकुरु भोगतत्परमानसम् ॥१०२॥ न जानामि त्वमेवाह भणित्वेति तदा स्वयम् । पादेन ताडयिष्यामि स्नेहेनिति वर हि तत् ॥१०३॥ एव चिंतयतो तेन मृडेन रमसा स्वयम् । पाद-

कि हं, यह क्या करती है, तू नहीं जानती कि मैं स्वयं तेरे रूपमें मिलाया हूँ ? ॥ १०३ ॥ इसप्रकार चितवन करते हुए और अपने हृदयमें अपनेको चक्रवर्ती मानते हुए उस मूर्ख लघुदत्तने आलसके साथ पैर फैलाये ॥ १०४ ॥ दैवयोगसे वे केन घीके वर्तनपर जा लगे जिससे वह सब घी फैलकर अग्निये जा पड़ा और उस घीसे दरवाजेके पास ही अग्नि बड़ी तेजीके साथ जलने लगी ॥ १०५ ॥ वह अग्निकी भारी ज्वाला दरवाजेके पास ही जल रही थी इसलिये वह बाहर निकल भी न सका और उस अग्निये ही जलकर मरगया ॥ १०६ ॥ व्रत रहित होने और अत्यंत तीव्र लोभी होनेके कारण रौद्रध्यानसे उसके प्राण छूटे और इसीलिये उसे अनेक दुःखोंसे भरपूर अनेक दुर्गतियोंमें परिभ्रमण करना पड़ा ॥ १०७ ॥ इसके सिवाय मुभौम चक्रवर्तीको आदि लेकर और भी ऐसे बहुतसे लोग होगये हैं जिनका हृदय लोभसे सदा व्याकुल रहता था और जो अत्यंत लोभी थे, और इसीलिये बहुतसे आरंभ और परिग्रहके कारण उन्हें नरक और तिर्यच गतियोंके दुःख भोगने पड़े । उन सबकी कथाओंको कोई भी विद्वान नहीं कह सकता ॥ १०८-१०९ ॥ हे भिन्न ! देख ! यह कुलोभ समस्त पापोंकी जड़ है, अनेक दुर्गतियोंके दुःख देनेवाला है और विद्वानोंके द्वारा निघ्न है । इसी कुलोभके कारण श्रुदत्त वैश्यको दुर्गतिमें जाना पड़ा इसलिये सारभूत संतोपरूपी शब्रोंके द्वारा कुलोभको नष्टकर ॥ ११० ॥ इस संसारमें जो श्रावक निःशंकित आदि सम्यग्दर्शनके अङ्गोंको पालन करते हैं, जैनधर्मको पालनकर प्रसन्न होते हैं, सन्तोष आदि सदगुणोंको पालन करनेमें तत्पर रहते हैं, श्री जिनेन्द्रदेव और मुनियोंकी सदा भक्ति करते रहते हैं, धर्मध्यानमें सदा लीन रहते हैं, और जिनकी बुद्धि शुभ है ऐसे श्रावक पाँचों अणुव्रतोंको पालनकर मुख देनेवाले अच्युत स्वर्गको पाते हैं और फिर प्रसारितशक्रे विक्ल्यीधितचेतसा ॥ १०४ ॥ पतितं तेन पादेन तस्यैव घृतमाजन्म । द्वारे सधृक्षितोग्निश्च घृतेन ज्वलितस्तसाम् ॥ १०५ ॥ महाग्निज्वलिनाद्द्वाराग्निस्तर्तुं सोऽक्षमो मृतः । दग्धदेहोऽतितीव्रप्रभुस्त्वा दुःखकुवन्दिहन्म ॥ १०६ ॥ दुर्धनेन गतो घोरा दुर्गति दुःखप्रतिताम् । व्रतादिरहितो मूढमतीब्रलोभाकुलोपथात् ॥ १०७ ॥ अन्ये ये बहवो लोके लोभाकुलितचेतसः । चक्रवर्तिसुभौमानिप्रमुखा धनलोभुषा ॥ १०८ ॥ श्रमत्रित्यं गतिं प्राप्ता बह्मरम्भपरिग्रहात् । प्राज्ञ पुमान् कथा लोके कस्तेषा कथितु क्षमः ॥ १०९ ॥ अखिल्दुरितमूला दुर्गतिं दुःखयोनि विबुधजनविनिधा लुब्धदत्तो वणिगभो । गत इह धन लोभाच्चेति मत्वा मनुष्य । त्वमपि हन कुलोभ सारसन्तोषशस्त्रैः ॥ ११० ॥ निःशक्रादियुगान्विता हि मुद्विता श्रीजैनसच्छासने, सन्तोषादिषु तत्परा जिनपतेः भक्ता मुनीना तथा । वर्मध्यानपरायणा शुभधिय पञ्चैव

अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ १११ ॥ ये पाँचों अणुव्रत देवगतिके सुखके घर हैं, ज्ञानरूपी रत्नके पिढारे हैं, मोक्षकी जड़ हैं, अनेक गुणोंसे सुशोभित हैं, दुर्गतिलूपी घरको बंद करनेके लिये किचाड हैं, पापरूपी दूँसोंको जलानेके लिये अग्नि है । है मित्र । ऐसे इन पाँचों अणुव्रतोंको तू पालन कर ॥ ११२ ॥

इसप्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमे परिग्रहपरिमाणका स्वरूप और नयकुमार

तथा श्मश्रुनवनीतकी कथाको कहनेवाला यह सोलहवा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

अथ सत्रहवां परिच्छेद ।

जो कुन्धु आदि समस्त जीवोंकी दया पालन करनेमें चतुर हैं, जो तीर्थंकर और चक्रवर्ती हैं और जो देवाधिदेव हैं ऐसे श्री कुन्धुनाथ भगवानको भै कुन्धु आदि समस्त जीवोंकी दया पालन करनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ इसप्रकार अणुव्रतोंका स्वरूप कहकर अब आगे गृहस्थोंको सुख देनेवाले और गुणोंकी खानि ऐसे तीनों प्रकारके गुणव्रतोंका वर्णन करते हैं ॥ २ ॥ गणधरदेवोंने दिग्विरतिव्रत, अनर्थदण्ड विरतिव्रत, और भोगोपभोग संख्यान ऐसे श्रावकोंके तीन गुणव्रत बतलाये हैं ॥ ३ ॥ ये गुणव्रत दया आदि व्रतोंके कारण हैं और गुणोंको बढ़ानेवाले हैं । इसलिये धर्मकी सिद्धिके लिये इनको सारभूत गुणव्रत कहते हैं ॥ ४ ॥ जो बुद्धिमान् समस्त दिशाओंकी मर्यादा नियतकर उसके बाहर कभी नहीं चाणुव्रतान् । धृत्वा यान्ति शिवालय सुखकर प्राप्याच्युत श्रावकाः ॥११॥ सुरगतिमुखगेह दानरत्नादिभाड । धृतिकरमपि सार मुक्तिकन्द गुणाब्जम् । कुगतिगृहरूपाट पापवृक्षव्रजानि । अणुव्रतमपि मित्र । पञ्चक प्राचरत्वम् ॥११२॥

इति श्री मट्टारक सकलकीर्ति विरचिते प्रश्नोत्तरोपासकाचारे परिग्रहपरिमाणव्रत जयश्रमश्रुनवनीतकथाप्ररूपको नाम षोडशम परिच्छेदः ।

अथ सप्तदशमः सर्गः ।

कुन्धु कुञ्जादिजीवाना दयादक्ष निनाधिपम् । वन्दे चक्रधरं देव कुञ्जगयादिदयातये ॥ १ ॥ अणुव्रतानि व्याख्याय त्रिःप्रकार गुणव्रतम् । गुणाकर प्रवक्ष्यामि गृहस्थाना सुखव्रदम् ॥२॥ दिग्भिरतिव्रत मोक्त चानर्थदण्डवर्जनम् । भोगोपभोगसख्याख्यं श्रावकाणा गणाधिपे ॥३॥ गुणव्रतानि सारानि गुणानामऽपि वृहणात् । भवंति धर्मसिद्धिचर्थ दयादिव्रतकारणात् ॥४॥ सख्या विधाय यो धीमान् दिक्प-

जाता है उसके दिग्वि रति नामका पहिला गुणव्रत होता है ॥ ५ ॥ स्वामी वृाभदेने समुद्र, नदी, पर्वत, द्वीप, देश, वन आदि इस दिग्व्रतकी मर्यादा बतलई है ॥ ६ ॥ अथवा जीर्णोंकी हिसा वचानेके लिये गृहस्थोंको योजनोंके द्वारा दशों दिशाओंकी मर्यादा नियतकर लेनी चाहिये ॥ ७ ॥ नियत की हुई मर्यादाके बाहर स्थूल अथवा सूक्ष्म सब तरहके हिसा आदि पापोंका त्याग होजाता है तथा मर्यादाके बाहर पापोंके लिये मनुष्योंके संकल्प और भाव भी नहीं होते इसीलिये बुद्धिमान मर्यादाके बाहर समस्त पापोंका त्याग होजानेसे उन अपुव्रतोंको मर्यादाके बाहर महाव्रत कह देते हैं ॥ ८-९ ॥ हिसादिक पांचो पापोंका मन, वचन, कायसे और कृत कारित अनुमोदनासे त्याग करना महाव्रत कहलाता है ॥ १० ॥ यद्यपि इस प्रकारका त्याग दिग्व्रत धारण करनेवाले गृहस्थोंके नहीं होता तथापि एक देश हिसादिकका साग करनेवाले और दिग्व्रत धारण करनेवाले गृहस्थोंके मर्यादाके बाहर उपचारसे महाव्रत माना जाता है ॥ ११ ॥ इस दिग्व्रतको धारण करनेसे संतोप होता है, मर्यादाके बाहर भ्रमणका साग होजाता है और हिसादि पापोंका सर्वथा साग होजाता है इसलिये दिग्व्रत धारण करनेवाले गृहस्थोंको महा पुण्यकी प्राप्ति होती है ॥ १२ ॥ इस दिग्व्रतको धारण करते समय बुद्धिमान गृहस्थोंको अपने स्वार्थको वशमें कर जीवनपर्यंतकके लिये नियम करना चाहिये ॥ १३ ॥ जो गृहस्थ अतिचार रहित इस दिग्व्रतको पालन करता है वह सुख देनेवाले महा पुण्यको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥

प्रश्न-हे भगवन् ! कृपाकर इस व्रतके अतिचारोंका निरूपण कीजिये ।

मूढे वहिः क्रदा । न याति तस्य धर्माय भवेद्विग्वरतिव्रतम् ॥५॥ सागराद्रिन्दीद्वीपदेशोऽव्यव्यादयो मताः । मर्यादा जिननाथेन दिग्वि-
रतिव्रतस्य वै ॥६॥ गृहस्थैरथवा कार्यो योजनेर्गणनादिभिः । सख्या दशदिशा यावज्जीवहिंसादिहानये ॥७॥ मर्यादापरतः पाप स्थूल सूक्ष्म न
जायते । वधादि पचक्रोपेत सकल्पभावतो वृणात् ॥८॥ महाव्रतानि कथ्यन्तेऽणुव्रतान्यऽपि धीधने । कृतसख्यावहिर्भागे सर्वसावध-
वर्जनात् ॥९॥ हिसादिपचपापाना यस्यागस्तन्महाव्रतम् । मनोवाक्काययोगे स्यान्नृणा स्वान्यकृतादिकैः ॥१०॥ सद्भिश्चैवोपचारेण प्रणीत
सन्महाव्रतम् । देशहिंसादित्यक्ताना दिग्वि रतिव्रततात्मनाम् ॥११॥ महापुण्य भजेदगी सद्भि रति सख्यया । सन्तोषाद्भ्रमनाभावाच्चित्य
हिसा विवर्जनात् ॥१२॥ कर्तव्यो नियमः सारो दिग्वि रतिव्रते बुधैः । यावज्जीव व्रतायोच्चैः कृत्वा स्वान्तं वशे स्वयम् ॥१३॥ अतीचार-
परित्यक्त दिग्वि रतिव्रत चरेत् । जो गृही तस्य जायेत सपुण्य च सुखाकरम् ॥ १४ ॥ भगवन्तो व्यतीपातान् सद्विशध्व व्रतस्य मे ।

उत्तर-हे मित्र ! तू चित्त लगाकर सुन, मैं उन अतिचारोंको कहता हूँ ॥ १५ ॥ ऊर्ध्वव्यतिक्रम, अधोव्यतिक्रम, तिर्यग्व्यतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और विस्मरण ये पाँच इस दिग्ब्रतके अतिचार हैं ॥ १६ ॥ जो प्रमादसे अज्ञानसे अथवा किसी कार्यके वश होकर ऊपरकी (ऊर्ध्व दिशाकी) नियत की हुई मर्यादाको उल्टवन करते हैं उनके दोष उत्पन्न करनेवाला ऊर्ध्वव्यतिक्रम नामका पहिला अतिचार होता है ॥ १७ ॥ जो किसी कार्यके वशसे नियत की हुई अधोलोककी मर्यादाका उल्टवन करते हैं उनके ब्रतको नाश करनेवाला दूसरा अधोव्यतिक्रम नामका अतिचार लगता है ॥ १८ ॥ जो लोभके वश होकर आठों दिशाओंकी मर्यादाका त्याग कर देते हैं उनके ब्रतको घात करनेवाला और असह्य ऐसा तिर्यग्व्यतिक्रम नामका अतिचार लगता है ॥ १९ ॥ जो पुरुष प्रमाद अज्ञान अथवा लोभसे सब दिशाओंके क्षेत्रकी मर्यादाको बढा लेते हैं उनके क्षेत्रवृद्धि नामका अतिचार होता है ॥ २० ॥ जो दिग्ब्रतमें धारण की हुई मर्यादाको ही भूल जाते हैं उनके पाप संताप और दुःख देनेवाला विस्मरण नामका अतिचार होता है ॥ २१ ॥ हे भव्य ! तू दयाको पालन करनेके लिये और ब्रतोंको शुद्ध करनेके लिये अतिचारोंको छोडकर पुण्य बढानेवाले दिग्ब्रतको धारण कर ॥ २२ ॥ इस प्रकार पहिले गुण-ब्रतका व्याख्यानकर अब तेरे लिये अनर्थदंडविरति नामके दूसरे गुणब्रतका व्याख्यान करता हूँ ॥ २३ ॥ जो पुरुषोत्तम दिग्ब्रतका पालन करता हुआ भी बिना कारणके लगनेवाले पापोंका त्याग करता है उसके अनर्थदंडविरति नामका ब्रत होता है ॥ २४ ॥ यद्यपि अनर्थदंडके बहुतेसे भेद हैं तथापि व्यर्थ ही पापोंको उत्पन्न करनेवाले उसके पाँचों भेदोंको मैं

एकचित्तेन भोमित्र ! शृणुतात कथयाम्यहम् ॥ १५ ॥ ऊर्ध्वव्यतिक्रमश्चाधो व्यतिपातो भवेन्नृणाम् । तिर्यग्व्यतिक्रम क्षेत्रवृद्धिर्विस्मरण दिशाम् ॥ १६ ॥ प्रमादाज्ञानतो येऽपि कार्यत्वाच्छद्यन्ति ये । ऊर्ध्वसंख्यामतीचार लभन्ते मलदायकम् ॥ १७ ॥ कचिर्कार्यवशाद् येऽपि अधःसंख्या त्यजन्ति ते । प्राप्नुवन्ति व्यतीपातं ब्रतस्य नाशक नरा ॥ १८ ॥ तिर्यग्दिक्षु सुमर्यादा ये त्यजन्ति कुलोभत । अतिक्रमो भवेत्तेषा दुस्सहो ब्रतघातक ॥ १९ ॥ क्षेत्रवृद्धिः प्रकुर्वन्ति दिक्समूहस्य ये बुधाः । अतीचारो भवेत्तेषा प्रमादाज्ञातलोभत ॥ २० ॥ यो दिग्ब्रतिभूमीना धत्ते विस्मरण शठः । व्यतीपात श्रयेत्तोऽपि पापसन्तापदुःखदम् ॥ २१ ॥ व्यतीपातविचिक्रान्त दिग्ब्रतिब्रत दृढम् । भजेच्च परलोकार्थं दयार्थं च शुभप्रदम् ॥ २२ ॥ गुणब्रत द्वितीयं ते व्याख्यायैक गुणब्रतम् । वश्ये धर्मोय चानर्थदण्डविरतिलक्षणम् ॥ २३ ॥ मध्ये दिग्ब्रतेर्नित्यं य करोति नरोत्तम । कारणेन विना पापत्याग तस्याऽपि तद्भवेत् ॥ २४ ॥ अनेकभेदयुक्तस्थानर्थदण्डस्य साम्प्रतम् ।

कहता हूँ। भावार्थ—बहुतसे भेद इन्हीं पाँचोंमें अंतर्भूत हैं ॥२५॥ पापोपदेश, हिंसादान, दुराचरणोंको करनेवाला अपध्यान, कानोंको दूषित करनेवाली दुःश्रुति और प्रमादके वश रहनेवालोंकी प्रमादचर्या ये पाँच अनर्थदंडके औत्सर्गिक वा मुख्य भेद हैं ॥ २६-२७ ॥ हाथी घोड़े आदि तिर्यचोंके बांधने, उनके खरीदने बेचनेके लिये, जीवोंकी हिंसा करनेके लिये, खेती आरंभ आदिके बचन कहनेके लिये, विवाहके लिये, झूठ चोरी परीग्रहके लिये, कुतुरु कुदेव आदिकी पूजा करने, पाप बढ़ाने मिथ्यात्व सेवन करनेके लिये, घरके निध्न व्यापार करनेके लिये, श्रेष्ठ धर्मकी क्रियाओंको रोकनेके लिये, धन कमानेके लिये, दीक्षा लेनेसे रोकनेके लिये, जो अज्ञानी जीव दूसरे लोगोंको उपदेश दिया करने हैं उसको भगवान् जिनेंद्र-देवने पापोपदेश नामका पहिला अनर्थदंड कहा है ॥ २८-३१ ॥ जो मूर्ख लोगोंके द्वारा पापरूप उपदेश दिया जाता है उसको विद्वान् लोग दुःख देनेवाला पापोपदेश अनर्थदंड कहते हैं ॥ ३२ ॥ विद्वान् लोगोंको धर्मोपदेश छोड़कर अपने वा दूसरेके लिये दुःखका सागर ऐसा पापोपदेश कभी नहीं देना चाहिये ॥ ३३ ॥ इसका भी कारण यह है कि जो उन पापोंको करता है या उनका उपदेश देता है, या उनमें अपनी सम्पत्ति देता है उन सब मूर्खोंके एकसा पाप लगता है ॥ ३४ ॥ इसलिये हे मित्र ! तू सदा धर्मोपदेशकर । कंठगत प्राण होनेपर भी पापोपदेश मतकर पापोपदेशका सर्वथा सागकर ॥३५॥

तलवार आदि सब प्रकारके शस्त्र, कुदाल, कुठार, लकड़ी, रस्सी, सांकल, जो जो वैल घोडा आदि पञ्चभेदान् प्रवक्ष्यामि वृथा पापप्रदायकान् ॥२५॥ आद्य पापोपदेशश्च हिंसादान भवेत्तत् । अपध्यान दुराचार दुःश्रुति श्रुतिदूषितः ॥२६॥ जिनै. प्रमादचर्यापि प्रमादवशवर्तिनाम् । उत्सर्गात्पचभेद चानर्थदंड व्रत मतम् ॥ २७ ॥ तिर्यहस्त्यश्वघादौ क्रयविक्रयकारणे । सत्त्वहिंसादिके कृष्यारम्भादौ वचनादिके ॥२८॥ विवाहविषयेऽसत्यस्तेयादौ च परिग्रहे । कुदेवे कुगुरौ पापमिथ्यात्वादिप्रकरणे ॥२९॥ गृहव्यापारसावधे सद्धर्मादिनिवारणे । द्रव्यार्जनमित्ते च प्रवृज्यादिनिषेधने ॥३०॥ दीयते उपदेशो यो चान्येषा वा बुधैर्नरै । पापोपदेश उक्तोऽय जिननाथेन पापद ॥३१॥ शौठै पापादियुक्तो य उपदेशोऽत्र दीयते । निरूपित बुधे पापोपदेश सकलोपि स ॥३२॥ मुक्त्वा धर्मोपदेश च हित स्वस्य परस्य च । न दातव्यो बुधे पापोपदेशो दु खसागर ॥३३॥ यतः करोति यः पापमुपदेश ददाति य । अनुमन्ये तयोर्भूढः सर्वेषा तद्भवेद्दुष्टवम् ॥३४॥ तस्मात्त्व कुरु भोमित्र ! नित्य धर्मोपदेशानम् । त्यज पापोपदेश च प्राणै कठगतैरपि ॥३५॥ खड्गसर्वायुधान्येव खनित्रादिकमजसा । कुठारो यष्टिका खवाद्यग्निश्रुसलिकादिकम् ॥३६॥ शकटे वा बलीवद्धे घोटेके वधकारणम् ।

पशुओंके मारने वा वाधनेके कारण हो, जो जो हिसाके उपकरण हो, चक्की, उखली, चूल्ह, बुहारी आदि पाप उत्पन्न करनेवाले हो तथा विप आदि और भी जो जो जीवोंके घातक हो उन सबका दूसरोंके लिये देना हिसादान कहलाता है । क्योंकि ये सब कर्मोंके बंधका कारण है ॥ ३६-३८ ॥ मूखे लोग जीवोंको दुःख देनेवाले, वाधा पहुंचानेवाले जो जो पदार्थ दूसरोंको देते हैं वह सब गौतमादि देवोंने हिसादान कहा है ॥ ३९ ॥ गृहस्थोंको महा हिंसा करनेवाला लोह आदिका व्यापार भी नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा व्यापार सब अशुभ है और पाप उत्पन्न करनेवाला है ॥ ४० ॥ हिंसा और जीवोंका विध्वंस करनेवाला लोहा आदि कहीं नहीं लेजाना चाहिये । क्योंकि उस लोहेसे पाप उत्पन्न करनेवाले शस्त्र आदि बन सकते हैं ॥ ४१ ॥ विवेकी पुरुषोंको पाप उत्पन्न करनेवाला मधु वा शहत नही लेना चाहिये क्योंकि वह अनेक जीवोंकी हिंसासे उत्पन्न होता है और अनेक जीवोंसे भरा रहता है ॥ ४२ ॥ अदरख आदि कंदमूल भी अनेक जीव उत्पन्न करनेवाले व महा पाप प्रकट करनेवाले हैं इसलिये इनका व्यवसायकर धन कमाना भी उचित नहीं है ॥ ४३ ॥ तिल आदि ऐसे धान्य जोकि कीड़ोंके घर हैं नहीं भरने चाहिये और न ऐसे धान्योंका तेल निकलवाना चाहिये क्योंकि ऐसे धान्योंका तेल निकलवानेसे अनेक जीवोंका विनाश होता है ॥ ४४ ॥ अपनी कीर्ति बढ़ानेके लिये भी चावड़ी कूआ तलाव आदि भी नहीं बनवाना चाहिये । क्योंकि इन सबका बनवाना पाप उत्पन्न करनेवाला और अनेक पंचेन्द्रिय जीवोंका घात करनेवाला है ॥ ४५ ॥ गृहस्थोंको अपने घरके कामोंके लिये भी दृक्षोंको नहीं कटवाना चाहिये । क्योंकि दृक्षोंका कटवाना अनेक पापोंको उत्पन्न करनेवाला, दुःखोंका घर और अनेक जीवोंका नाश कर-

हिसोपकरण कृत्स्न सर्वे सूना हि पापदा ॥३७॥ यतिंश्चिद्धिसक वस्तु परेषा दीयते शंठः । हिंसादान विनैरुक्त तत्सर्वं वधकारणम् ॥३८॥ यज्जीववाधक मूढैरन्येषां वस्तु दीयते । हिंसादान च तत्सर्वं प्रणीत गौतमादिभिः ॥ ३९ ॥ गृहस्थैर्नैव कर्तव्यो व्यवसायोऽतिपापदः । महाहिंसाकरो दक्षेऽर्लोहादिजनितोऽशुभः ॥४०॥ क्वचिच्छोह न नेतव्य बंधविध्वंसकारणम् । आयुधादिकर पापगेह द्रव्याय सर्वैः ॥४१॥ मधु पापाकर नैव गृहीतव्यं विवेकिभिः । जीवहिंसादिसनात बहुस्त्वसमाकुलम् ॥ ४२ ॥ श्रुगत्रैरदिका कदा सत्त्वान्तसमुद्भवा । महापापप्रदा. दक्षै स्वीकर्तव्या धनाय न ॥ ४३ ॥ तिलात्रीत्वा न दातव्या कीटाढ्या धनहेतवे । तेषां तैलं न कार्यं च नरेजीवविनाशकम् ॥४४॥ वापीकूपतडागादि न कर्तव्यमघप्रदम् । पञ्चेन्द्रियादिजन्तूना घातकं कीर्तिसिद्धये ॥४५॥ छेद कार्यं न वृक्षाणा गृहस्थैर्गृहेतवे ।

नेवाला है ॥ ४६ ॥ अपना घर बनवानेके लिये भी गृहस्थोंको इटे नहीं पकवाना वा बनवाना चाहिये । क्योंकि इटोंका बनवाना वा पकवाना त्रस स्थावर सत्र जीवोंकी हिंसा करनेवाला और पापोंका सागर है ॥ ४७ ॥ उत्तम पुरुषोको बरसा-
 तके दिनोमें द्रव्य कमानेके लिये गाड़ी लेकर नहीं जाना चाहिये क्योंकि बरसातमें गाड़ी ले जानेसे अनेक जीवोंकी हिंसा
 होती है ॥ ४८ ॥ बहुत दिनके रखे हुए मखनमें अनेक त्रस जीव भरे रहते हैं । इसलिये चतुर पुरुषोको उसका घी नहीं
 बनवाना चाहिये । क्योंकि यह कार्य भी पशुओंमें पाप उत्पन्न करनेवाला है ॥ ४९ ॥ इसीप्रकार अनेक त्रस जीवोंकी
 हिंसा करनेवाले गुड, पुष्प, लाल, शृगचर्म, बख ओनेकी साग्री, कीड़ोंसे भरे हुए पशु सेवक आदि तथा और भी जो
 जो पाप उत्पन्न करनेवाले, जीवोंकी हिंसा करनेवाले, निंद्य और सज्जन पुरुषोके द्वारा वज्रित पदार्थ हैं वे सब पदार्थ द्रव्य
 कमानेके लिये विवेकी पुरुषोंको नहीं लेजाना चाहिये और अहिंसाव्रतको शुद्ध रखनेके लिये न ऐसे पदार्थ किसी दूसरेको
 देने चाहिये ॥ ५०-५२ ॥ जो पुरुष अत्यन्त लोभी है तथा हिंसा करनेवाले पदार्थोंका व्यापार करते हैं, पाप-कर्मके उदयसे
 उनके घर रहनेवाली लक्ष्मी भी अपनेआप चली जाती है और वे दरिद्रताके सन्मुख होजाते हैं ॥ ५३ ॥ जो न्यायमार्गमें
 रहकर काम करते हैं और जिन्होंने लोभको अपने दृढयसे निकालदिया है ऐसे मनुष्योंके उत्तम आचरण करनेसे और
 पुण्यकर्मके उदयसे लक्ष्मी अपने आप आजाती है ॥ ५४ ॥ यही समझकर दरिद्री गृहस्थोंको भी धन वा द्रव्य कमानेके
 लिये निंद्य पदार्थोंको स्वीकार नहीं करना चाहिये ॥ ५५ ॥ अपनी कीर्ति बढानेके लिये, लोभके लिये वा अपनी प्रतिष्ठा

असत्येन प्रद दुःखधाम मन्त्रवधाकरम् ॥ ४६ ॥ इष्टादिक विधेय न मनुष्यैर्धामसिद्धये । स्थावरत्रससर्वसु क्षयद दुरितार्णवम् ॥ ४७ ॥
 द्रव्याय शकटं नीत्वा न गन्तव्य नरोसमे । ग्रामादौ हि चतुर्भासे महीसत्त्वाकुले क्वचित् ॥ ४८ ॥ नवनीतादनल्पान्हि स्थितात्रसभृतात् ।
 काराप्य न घृत दक्षे परगेहेऽशुभप्रदम् ॥ ४९ ॥ त्रसाढ्य गुडपुष्प च लाक्षामैणादिक तथा । वस्त्राद्यशोधन वस्तु द्विपठ च चतुष्पदम् ॥ ५० ॥
 क्रीडादिसमृत पत्र पापान्न हि क्रयाणकरम् । जीवहिंसाकर लोके निंद्य च साधुद्विपत्तम् ॥ ५१ ॥ तत्सर्वं द्रव्यलोभाय न नेतव्य विवेकिभिः ।
 न दातव्य परेषा चाहिसादिव्रतशुद्धये ॥ ५२ ॥ लक्ष्मीर्गृहात्स्वय याति कुक्रियाणकसग्रहात् । लोभातुरस्य पापेन दारिद्र्य सन्पुलायते ॥ ५३ ॥
 उत्तमाचरणात्सच्छ्रीश्रायाति पुण्यतो वृणाम् । न्यायमार्गरताना हि लोभादित्यक्त्वेतसाम् ॥ ५४ ॥ इति मत्वा जनेर्निंद्य ग्राह्य नैव क्रयाणकम् ।
 द्रव्यार्थं धनलाभाय दारिद्र्यादिप्रपीडितं ॥ ५५ ॥ ख्यातिलोभातिमानेन हिंसाकारगवस्तु यत् । तत्सर्वं हिं, न दातव्य बुधेः प्राणात्यये क्वचित्

प्रगट करनेके लिये कंठगत प्राण होनेपर भी हिसा करनेवाले पदार्थोंको कभी नहीं देना चाहिये क्योंकि इनका देना हिसादान है ॥ ५६ ॥

मूर्खलोग जो राग अथवा द्वेषसे दूसरोंके वध वंधनका, उच्चाटन, मारण वशीकरण आदिका, शोक लेश महा दुःख देने आदिका, दूसरेके भोगोपभोगके पदार्थोंके हरण करने वा परस्त्रीके हरण करनेका अथवा किसीके द्रव्य मारनेका चित्त-वन करते हैं उसको अपध्यान कहते हैं ॥२७-५८॥ दूसरे मनुष्योंका जो कुछ पापरूप चितवन करना है अथवा दूसरोंको दुःख देनेके कारणोंका चितवन करना है, और दूसरोंके अहितका चितवन करना है वह सब नरकमें पटकनेवाला अपध्यान वा कुध्यान है ॥ ५९ ॥ जो दुष्ट व्यर्थ ही अपध्यान करता रहता है वह महा पाप इकट्ठेकर अंतमें नरकरूपी क्रूरमें पडता है ॥ ६० ॥ इसलिये हे भव्य ! तू मोक्ष प्राप्त करनेके लिये स्वर्गरूपी घरके आंगनके समान धर्मध्यान धारणकर और दुःखसे उत्पन्न होनेवाले अपध्यानका त्याग कर ॥ ६१ ॥

जो द्रव्य कर्मानेकी, व्यापार, खेती आरंभ आदि करनेकी, घर बनाने आदि शिल्पशास्त्रीकी, पशुओंके पालन करनेकी, युद्ध वणन करनेकी, मिथ्या एकांत मतेके पुष्ट करनेकी, वशीकरण विद्वेषकरण आदिके कारणोंकी. कुर्म, कुशास्त्र, कुदेव, कुगुरुकी, कुसंस्कारकी और राग प्रगट करनेकी कथाएं कही वा सुनी जाती हैं और जिन्हें मूर्खलोग ही कहते वा म्रुन्ते हैं उसे दुःश्रुति कहते हैं। यह दुःश्रुति अनेक पाप और दुःख देनेवाली और स्वर्ग मोक्षरूपी घरको बंद करनेके लिये अंगलके समान है ॥६२-६५॥ जो अज्ञानीलोग राजकथा, चोरकथा, भोजनकथा, स्त्रीकथा आदि विक्रयाओंको म्रुन्ते हैं वह

॥५६॥ वधवधादिके द्वेषादुच्चाटनकर्मके । शोकलेशमहादुःखे रागाद्रोगादिवस्तुषु ॥५७॥ परामादिसयोगे द्रव्यादिहरणे च यत् । चिन्तनं क्रियते मूढरपध्यानं च तद्भवेत् ॥५८॥ यत्किञ्चिच्चिन्तनं पुसा पाप्य दुःखकारणम् । अहित स्वान्ययोस्तद्धि कुध्यानं स्याच्च श्वभ्रदम् ॥५९॥ अपध्यानं करोत्येव योऽति दुष्टो वृथा म वै । मदाषसग्रहं क्त्वा श्वभ्रकूपे पतिष्यति ॥ ६० ॥ तस्मादादायसद्धर्मध्यानं स्वर्गगृहाणम् । दुर्घ्यानं दुःखसगातं त्वज त्व मुक्तिहेतवे ॥ ६१ ॥ द्रव्यार्जनस्य वाणिज्य कृप्यारम्भकस्य च । गृहादिशिल्पशास्त्रस्य पश्चादिपोषणस्य च ॥६२॥ सग्रामवर्णनयापि मिथ्यैकान्तमतस्य च । वशीकरणं विद्वेषहेतुभूतस्य प्रत्यहम् ॥६३॥ कुर्मस्य कुशास्त्रस्य कुरेवस्यागुरोस्तथा । कुशुमारस्य रागाह्वाकस्य दुःश्रुते स्फुटम् ॥६४॥ या कथा श्रूयते मूढेनेदुर्गतिदुःखदा । दुःश्रुति सा जित्ने प्रोक्ता म्वगंमुक्तिगृहाणला

भी स्वाध्यायसे रहित दुःश्रुति ही है ॥६६॥ ऐसी दुःश्रुतिरूप कथाओंके सुननेसे मिथ्याज्ञान होता है, मिथ्याज्ञानमें रागद्वेष आदि विकार उत्पन्न होते हैं, विकारोंमें पाप होता है, पापोंसे नरकोंमें पडता है और नरकोंमें अनेक प्रकारके दुःख सहने पडते हैं ॥ ६७ ॥ जो अज्ञानी इन विकथाओंको कहता है और जो इनको सुनता है उन दोनोंको नरक और तिर्यगतिके दुःख देनेवाला समान पाप लगता है ॥ ६८ ॥ इसलिये हे भव्य ! इन कुशाखोंको पाप उत्पन्न करनेवाले और धूर्तोंके बनाने हुए जानकर और जिनेन्द्रदेवके कहे हुए शाखोंको सुनकर किपाकफलेके समान अवश्य ही इनका सागकर देना चाहिये ॥ ६९ ॥

विना किसी प्रयोजनके पृथ्वी खोदना, बहुतसा पानी फैलाना, अग्नि जलाना, वायु करना, अपने हाथसे किसी वनको काटना, व्यर्थ ही घूमना, आना जाना, वा विना किसी कार्यके दूसरोंको आनेजानेकी प्रेरणा करना, इत्यादि जो अज्ञानी गृहस्थ प्रमादसे करते हैं उसको गणधरादि देव प्रमादचर्या नामका अनर्थदंड कहते हैं ॥ ७०-७२ ॥ अज्ञानी लोग जो विना किसी प्रयोजनके पापरूप कुछ भी क्रियाएं करते हैं उन सब क्रियाओंको प्रमादचर्या अनर्थदंड कहते हैं ॥७३॥ प्रमादचर्या अनर्थदंडसे जीवोंका घात होता है, जीवोंका घात होनेसे पाप होता है, पापसे नरक मिलता है और नरकोंमें जो वचनोंसे भी नहीं कहा जासके ऐसा घोर दुःख मिलता है ॥७४॥ यह श्रेष्ठ धर्म ही सुखका घर है और धर्मकी खानि है, यही समझकर इस श्रेष्ठ धर्मको धारण करनेके लिये ही प्रयत्न करना चाहिये और दुःख देनेवाले और व्रतोंको भंग

॥६९॥ या काश्चिद् विकथा राजाचौरमुक्तादिजा बुधैः । श्रूयते दुःश्रुतिः सोऽपि सर्वस्वाध्यायवर्जिता ॥६६॥ कुञ्जानाद् द्वेषरागादि सर्वं संजायते ततः । पापं पापाच्च श्वस्र हि ततो दुःख पर वृणाम् ॥६७॥ करोति विकथा यस्तु यः शृणोति विमृढधीः । द्रयोः पाप समान स्यात् श्वस्रतिर्यगतिप्रदम् ॥ ६८ ॥ इति मत्वा कुशास्त्रं च पापद धूर्तेर्निर्मितम् । श्रुत्वा जिनोदितं शास्त्रं किपाकफलवत्त्यज ॥६९॥ भूखननं बहुनीरक्षेपणं चाग्निज्वालनम् । वातप्रकरणं हस्ताद्हनशाखा प्रच्छेदनम् ॥७०॥ वृथा पर्यटनं लोके गमनागमनं तथा । प्रेरणं वा परस्यापि सत्कार्येण विनापि यत् ॥ ७१ ॥ गृहस्थेः क्रियते मूढे प्रमादादिसमन्वितैः । प्राहुः प्रमादचर्यां च तामेव श्रीगणाधिपा ॥७२॥ विना कार्यं शठैर्भोगैः काचिदाचर्यते क्रिया । पापाध्या च प्रमादाख्या चर्या सर्वापि सा भवेत् ॥७३॥ प्रमादाज्जायते घातो घातादेनस्ततो- गिनाम् । नरकं च ततो दुःखं दीर्घं वाचामगोचरम् ॥ ७४ ॥ यत्न विधाय सद्धर्मं सुखागारं वृषाकरम् । त्यज प्रमादचर्यां सद्भ्रतादिभग-

करनेवाले प्रमादचर्याका सर्वथा त्याग करदेना चाहिये ॥ ७५ ॥ ये पांचों ही अनर्थदंड विना ही कारणके दुःख देते हैं और पापोंका संग्रह करते हैं इसीलिये बुद्धिमान लोग इनको अनर्थदंड कहते हैं ॥ ७६ ॥ ये पांचो ही प्रकारके अनर्थदंड समस्त पापोंको उत्पन्न करनेवाले हैं इसलिये मन वचन शरीरका निग्रहकर अपने वशमें कर प्रयत्नपूर्वक इनका त्याग करना चाहिये ॥ ७७ ॥ जो बुद्धिमान अपने चारित्रिकी प्रसिद्धिके लिये अतिचारोंको छोडकर इस अनर्थदंडविरति नामके व्रतको धारण करता है वह स्वर्गरूपी घरमें अवश्य पहुंचता है ॥ ७८ ॥

प्रश्न—हे भगवन् ! कृपाकर मुझे इस व्रतके सत्र अतिचारोंका निरूपण कीजिये ।

उत्तर—हे महाभाग ! मुन, मैं उन सब अतिचारोंको कहता हूं ॥ ७९ ॥ कंदर्प, कौकुच्य, मौखर्य, असमीक्ष्याधि-करण, और अतिप्रसाधन ये पांच अनर्थदंड व्रतके अतिचार कहे जाते हैं ॥ ८० ॥ जो रागपूर्वक हँसीसे मिले हुए अत्यंत निघ्न और भंड वचन कहे जाते हैं उन दुर्वचनोंको कंदर्प कहते हैं ॥ ८१ ॥ जो हँसी और भंडरूप दुर्वचनोंके साथ शरीरकी निघ्न और दुष्ट चेष्टा की जाती है उसको कौकुच्य कहते हैं ॥ ८२ ॥ जो विना ही कारणके धृष्टता पूर्वक बहुत बोलता है उसके मौखर्य नामका अतिचार लगता है ॥ ८३ ॥ जो मनुष्य हिताहितको विना सोचे समझे किसी कार्यको कर बैठता है उसके पाप और दुःख देनेवाला असमीक्ष्याधिकरण नामका अतिचार लगता है ॥ ८४ ॥ जो अज्ञानी भोगोपभोगकी सामग्रीको आवश्यकतासे अधिक इकट्ठी कर लेता है उसके अतिप्रसाधन नामका अतिचार लगता है ॥ ८५ ॥ हे भव्य !

दुःखदाम् ॥ ७९ ॥ कारणेन विनाऽनर्थं दुःखद पापसग्रह । करोत्येव ततोऽनर्थदंड स उच्यते बुधे ॥ ७६ ॥ सर्वपापकर पचमेद चानर्थसज्ञकम् । त्यज यत्न विधायोच्चैर्मनोवाक्कायनिग्रहम् ॥ ७७ ॥ त्यक्त्वा सर्वानतीचारान् यो वृत्तादिप्रसिद्धये । भजेदनर्थदंडाल्यविरतिं गच्छेत्स्वर्गहम् ॥ ७८ ॥ भगवन्तोऽऽदिश मे कृत्वा रुपा सर्वव्यतिक्रमान् । महायश ! शृणु त्व ते व्यतीपाताश्च ब्रूमहे ॥ ७९ ॥ कर्दपो वत् कौकुच्य ततो मौखर्यमिष्यते । चासमीक्ष्याधिकरण त्वत्तिप्रसाधन भवेत् ॥ ८० ॥ भडिमादिकरो रागोद्रेकाद्वा समन्वित । योऽतिनिघ्नो हि दुर्वक्त्रियः कर्दपो हि स उच्यते ॥ ८१ ॥ प्रहामभडिमोपेत वक्ति दुर्वचन हि य । दुष्टकार्यक्रियायुक्त कौकुच्य तस्य जायते ॥ ८२ ॥ घाज्ज्यं बहुप्रलापित्व ब्रूते य कारण विना । वचन तस्य लोक्रेस्मिन् मौखर्यातिक्रमो भवेत् ॥ ८३ ॥ कार्यं हिताहित किञ्चिद्योऽविचार्यं करोति ना । लभेत सोऽसमीक्ष्याधिकरण दुःस्वपापदम् ॥ ८४ ॥ भोगोपभोगसत्ख्याया योऽधिक च करोत्यधी । भोगादिक भवेत्तस्य व्यतीपातो व्रतस्य वै ॥ ८५ ॥

त्रोंको पालन करनेके लिये और स्वर्ग-मोक्षके सुख प्राप्त करनेके लिये अनेक भेदोंसे भरे हुए और व्यय ही पाप उ.पन्न करनेवाले उन अनर्थदंडोका तू त्यागकर ॥ ८६ ॥

अब आगे गुण बढ़ानेके लिये भोगोपभोग संग्रहण नामके तीसरे गुणव्रतको कहते हैं। यह गुणव्रत कामेंद्रियको दमन करनेके लिये है ॥ ८७ ॥ जो बुद्धिमान् लोग भोग और उपभोगोंकी संख्या नियत कर लेते हैं उसीको भगवान् जिनेन्द्रदेव भोगोपभोग परिमाण नामका श्रेष्ठ व्रत कहते हैं ॥ ८८ ॥ पीनेके पदार्थ, भोजनके पदार्थ, तांबूल, गंध, पुष्प आदि जो पदार्थ एकवार काममें आते हैं उनको श्रीगणपदेव भोग कहते हैं ॥ ८९ ॥ वस्त्र, आभूषण, शय्या, सवारी, घर, स्त्री, कंदमुलका भक्षण करना सर्वथा छोड़ दे क्योंकि वह पाप देनेवाला अनंतानंत जीवोंका समुदाय है इसलिये वह अभक्ष्य ही है ॥ ९० ॥ उन अदरक आदि कंदमूलोंके विदारण करनेसे जहां एक जीवका मरण होता है वहींपर अनन्तानन्त जीवोंका मरण अवश्य होजाता है ॥ ९१ ॥ कंदमूलोंमें पानी और वीजका संयोग होनेसे जहां एक प्राणीकी उत्पत्ति होती है वहीं अनन्तानन्त जीवोंकी उत्पत्ति होजाती है ॥ ९२ ॥ ककड़ी आदि जिन फलोंमें सिरा संधिका निश्चय न हो वा गन्ना आदिकी गांठ हो उसमें अनन्तानन्त प्राणियोंका निवास रहता है ॥ ९३ ॥ तोड़नेसे जिसका समान भाग होजाय (जिस प्रकार चाकूसे काटते हैं वैसा एकसा टुकड़ा होजाय) अथवा छिन्नभिन्न होजानेपर भी जो उग आवे पैदा होजाय ऐसे फल वा अनेकभेदसर्फीण वृथा पापदत्त लज्ज। व्रतायानर्थदंड च स्वर्गमोक्षसुखाप्तये ॥ ८६ ॥ भोगोपभोगसंग्रहण व्रतीयं सद्गुणव्रतम् । कामेंद्रिय-दमनार्थं वक्ष्ये च गुणहेतवे ॥ ८७ ॥ भोगस्थैवोपभोगस्य सख्याप्ताक्रियते बुधैः । तदेवाहुर्जित्वा भोगोपभोगाल्य व्रत शुभम् ॥ ८८ ॥ पानाशनादि ताम्बूलगंधपुष्पादिगोचरः । वारक सुखदो भोग उक्त श्रीगणनायकैः ॥ ८९ ॥ वस्त्राभरणसदयानगृहस्त्रीतुरगादिजम् । उपभोगो बुधैर्ज्ञेयो सुहृद्भिः सुखप्रदः ॥ ९० ॥ शृंगवेरादिकदादिभक्षण लज्ज सर्वथा । अनन्तानन्तजीवानामभक्ष्यमिव पापदम् ॥ ९१ ॥ यत्रैको प्रियते जीवस्तत्रैव मरण भवेत् । प्राणिनामप्यनन्तानामार्द्रादिविधातनात् ॥ ९२ ॥ यत्रैको जायते प्राणी तत्रोत्पत्तिर्भवेद्वृषुवम् । अनन्ताग्निना लोके च नीखीनादियोगत ॥ ९३ ॥ यत्र न जायते दक्षे सिरा संधिश्च निश्चलम् । पूर्वापि स्यान्नगादीना तत्रानन्तागिसस्थितिः ॥ ९४ ॥ समभगो भवेद्यस्तु छिन्नभिन्नः प्ररोहति । वृक्ष स एव विजिय आगमेऽनंतकायिक ॥ ९५ ॥ सर्पपेण सम कन्द ये खादन्ति शठा भुवम् ।

दृक्ष अनन्तकायिक कहलते हैं ॥ ९५ ॥ जो मूर्ख सरसोंके समान भी कंदमूल खाते हैं वे अनन्त जीवोंका भक्षण करनेके कारण मरकर परलोकमें अनेक दुर्गतियोंमें परिभ्रमण करते हैं ॥ ९६ ॥ जो रोगी सुख प्राप्त करनेके लिये कंदमूलका भक्षण करता है वह अनेक प्रकारके रोगोंसे पीडित होकर नरकरूपी कूर्णम पडता है ॥ ९७ ॥ तिलके समान जरसे कंदमूलमें भी अनन्त जीवोंका निवास रहता है इसलिये जो मिथ्यादृष्टी उस कंदमूलका भक्षण करते हैं वे उन सब जीवोंको खा जाते हैं ॥ ९८ ॥ कंदमूल अनन्त जीवोंका पिंड है यह समझकर भी जो उसे भक्षण करते हैं वे अत्यन्त नीच हैं उन्हें कौनसे पाप लगे अथवा उनकी कौनसी गति होगी इस बातको हम जान भी नहीं सकते ॥ ९९ ॥ इसलिये मनुष्योंको विपके समान सब तरहके कंदमूलका साग कर देना चाहिये क्योंकि उसमें अनन्त जीवोंकी राशि सदा उत्पन्न होती रहती है ॥ १०० ॥ नीम आदिके फूल भी अनेक सूक्ष्म जीवोंसे भरे हुए होते हैं तथा उनमें त्रस जीव उत्पन्न होते रहते हैं उनके खानेसे सब तरहके पाप होते हैं इसलिये हे मित्र ! इनका शीघ्र ही साग कर देना चाहिये ॥ १०१ ॥ बुद्धिमानोंको पुण्य संपादन करने व जिह्वा आदि इंद्रियोंको दमन करनेके लिये पाप उत्पन्न करनेवाले पत्तोंवाले शाक व कीड़ोंसे भरे हुए पुष्प आदि सबको जानकर साग कर देना चाहिये ॥ १०२ ॥ चिद्वानोंको जीवोंकी रक्षा करनेके लिये पाप उत्पन्न करनेवाले वेलकी गिरी जामुन छोटें वेर आदि सबका साग कर देना चाहिये ॥ १०३ ॥ वेंगन, तरबूज, कुंहुडा (पेठा वा काशीफल) वा और भी जो कुछ लोकमें वा शाखाओंमें सदोप हों दूषित हों उन सबका त्याग कर देना चाहिये ॥ १०४ ॥ पुण्यवान् मनुष्योंको पापोंसे डरनेके लिये और धर्म पालन करनेके लिये जिनमें दोष अदोषका संदेह हो ऐसे अजान फलोंका भी त्याग कर

दुर्गति यान्ति तेऽमुत्रानन्तजीवभक्षणात् ॥९६॥ रोगादिपीडितो यस्तु अस्ति कच्च सुखातये । स रोगभाजन मूत्वा श्वश्रुकूपे पतिष्यति ॥९७॥ तिलमात्रसमे कन्दे चानन्तजीवसंस्थितिः । तस्य भक्षणतो मुक्तवा सर्वे जीवाः कुट्टष्टिभिः ॥९८॥ योऽनन्तजीवसंयुक्त ज्ञात्वा कन्दं च खादति । निरुष्टस्तस्य किं पाप का गतिवो न वेदयद्ग्रहम् ॥९९॥ अतस्त्वाज्य नैरेतत्कन्दमूलकदम्बकम् । हालाहलमिवानन्त जीवराशिसमुद्भवम् ॥१००॥ निम्बादिकुसुम सर्वं सूक्ष्मसत्त्वसमाकुलम् । त्रसागिसंमृतं मित्र ! सर्वपापाकर त्यज ॥ १०१ ॥ पत्रशाकं त्यजेच्छीमान् पुष्प क्रीटसमन्वितम् । ज्ञात्वा पुण्याय जिह्वादिदमनायाशुभप्रदम् ॥१०२॥ कीटाढ्य विल्वजम्बवादिबदरीनां फल बुध । त्यजेत्पापाकर सर्वजीवरक्षादिहेतवे ॥१०३॥ वृन्ताक हि कर्लिग वा कूर्माडादिफल तथा । अन्यद्वा दूषित लोके शास्त्रे वा वर्जयेत्सुधीः ॥१०४

देना चाहिये ॥ १०५ ॥ हे भव्य ! पापोंको दूर करनेके लिये मक्खनका भी त्याग कर देना चाहिये क्योंकि मक्खन भी अनेक सूक्ष्म जीवोंसे भरा हुआ है, महा निघ है अनेक दोषोंको उत्पन्न करनेवाला है और नरकके दुख देनेवाला है ॥१०५॥ बिना कतरी हुई साबूत सुपारी लुहारे आदि फलोंमें भी जीव रहते हैं इसलिये अभक्ष्य पदार्थोंका साग करनेके लिये विवेकी पुरुषोंको ऐसे फलोंका भी सदाके लिये त्यागकर देना चाहिये ॥१०७॥ जो नीच कीड़ोंसे भरे हुए साबूत फलोंको खाता है वह अनेक कीड़ोंको खा जानेके कारण मांस भक्षीके समान समझा जाता है ॥ १०८ ॥ पापोंसे डरनेवाले बुद्धिमानोंको दो दिनसे ऊपरके दही और छाछका साग कर देना चाहिये क्योंकि दो दिनके बाद उसमें अनेक एकेंद्रिय दो इन्द्रिय जीव उत्पन्न होजाते हैं ॥ १०९ ॥ पापोंसे डरनेवाले मनुष्योंको सुख प्राप्त करनेके लिये दो दिनके ऊपरका सब प्रकारका भोजन छोड़ देना चाहिये क्योंकि उसमें दो दिनके बाद एकेंद्रिय, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय आदि जीव उत्पन्न होजाते हैं ॥ ११० ॥ अग्निपर पका हुआ जो अन्न दुर्गंधयुक्त होगया हो उसका स्वाद विगड गया हो तो अभक्ष्य और अशुभ समझकर उसे भी छोड़ देना चाहिये ॥ १११ ॥ जो जिह्वा इन्द्रियसे ताडित होकर अचार खाते हैं वे उसमें पडनेवाले अनेक कीड़ोंका मांस खानेके कारण नीच लोगोंके समान समझे जाते हैं ॥ ११२ ॥ हे मित्र ! प्राणोका नाश होनेपर भी अचार नहीं खाना चाहिये और जिसपर सफेदी आजाती है ऐसी फूली हुई चीज भी अनेक कीड़ोंसे भरी हुई होती है इसलिये वह भी नहीं खानी चाहिये क्योंकि ऐसे पदार्थोंका खाना भी नरक और तिर्यचगतिके दुःखोंका कारण है अज्ञातादिफल दोषादोषसशयद त्यजेत् । धर्माय पापसन्नस्तो वर वा पुण्यधी पुमान् ॥१०६॥ सूक्ष्मजीवभृत श्वभ्रे नवनीत कुटु.खदम् । दोषाकर महानिघ जहि त्व पापहानये ॥१०६॥ पुगीफलादिसर्व चाभन जीवसमन्वितम् । अभक्ष्यपरिहारार्थं त्याज्य नित्य विवेकिभि ॥१०७॥ अमन कीटसयुक्त फल भुक्ते दि शोऽधम । आमिषाशीसमो ज्ञेय सोऽपि कीटादिभक्षणात् ॥१०८॥ दधितक्रादिक सर्वं त्यजे-दूर्ध्वं दिनद्वयात् । सुधी पापादिभीतस्तु धन द्रोकेन्द्रियादिभिः ॥१०९॥ सर्वाशन न च ग्राह्य दिनद्वययुतैः नरैः । एकद्वित्रिसयुक्तमेनोभीतै सुखाप्तये ॥११०॥ स्वस्वाहुपरिसत्यक्त दुर्गंधादिसमन्वितम् । अन्न तद्वन्धिसजात त्याजाखाद्यमिवाशुभम् ॥१११॥ अच्छानकं प्रखादन्ति जिह्वया दण्डिता हि ते । नीचजातिसमा ज्ञेयास्ते कीटाविषभक्षणात् ॥११२॥ अच्छानक नचादेय सुहृत् प्राणाल्ययेऽपि भो । पुष्पिकाकी टसच्छन्न श्वभ्रतिर्यगतिप्रदम् ॥११३॥ भक्षयन्ति शठा ये भो अन्नतक्रादिक स्थितम् । दिनद्वयेन कीटादिखादनाच्चीचट्टसमा ॥ ११४ ॥

॥ १३ ॥ जो मूर्ख छालमें अन्नको दो दो दिन रखकर (रावरी वा महेरी बनाकर) खाते हैं वे अनेक कीड़ोंको खा-
जानेके कारण नीचोंके समान समझे जाते हैं ॥ ११४ ॥ जो जिह्वालंपटी मुख अमक्ष्य पदार्थोंका भक्षण करते हैं वे अपार
पापभारके कारण परलोकमें नरकरूपी महासागरमें डूबते हैं ॥ ११५ ॥ मनुष्योंको विष मिला भोजन खालेना अच्छा,
एक प्राणीको मार डालना अच्छा परंतु अन्त जन्मोंतक दुःख देनेवाले अमक्ष्य पदार्थोंका भक्षण करना अच्छा नहीं ॥ ११६ ॥
यही समझकर श्रावकोंको धर्म और व्रतोंको शुद्ध रखनेके लिये अमक्ष्य फलोंका भिष्टाके समान दूरसे ही त्याग कर देना
चाहिये ॥ ११७ ॥ जो पदार्थ अपने लिये अनिष्ट हो अथवा उंटनीका दूध आदि अनुपसेव्य (जिसे सदृष्टस्य सेवन न
करते हो) हो ऐसे समस्त पदार्थोंका त्याग कर व्रत धारण करना चाहिये ॥ ११८ ॥ गणधर देवोंने गृहस्थोंको मुख
पुंछानेके लिये भोगोपभोगोंका त्याग करनेकेलिये यम और नियम व्रतलाये हैं । भोगोपभोगोंका जन्मपर्यंत त्याग करना
यम है और कुछ दिनेके लिये त्याग करना नियम है ॥ ११९ ॥ जो सट्रोप वा निर्दोष पदार्थ जन्म पर्यंतके लिये त्याग
किया जाता है वह बुद्धिमानोंको मोक्ष देनेवाला यम कहलाता है ॥ १२० ॥ तथा धर्मपालन करनेके लिये जो भोगोपभोग
पदार्थोंका महीना पंद्रहदिन दो महीना चार महीना चार महीना वर्ष दिन आदिकी संख्या नियत कर त्याग किया जाता है वह
स्वर्गकी संपदा देनेवाला नियम कहलाता है ॥ १२१ ॥ बुद्धिमान लोगोंको परलोकके सुख प्राप्त करनेके लिये अपनी गतिको
प्रगट कर भोगोपभोगके समस्त पदार्थोंमें यम नियम धारण करना चाहिये ॥ १२२ ॥ इन्हों रसोसे परिपूर्ण भोजन, पान,
कुंकुम, पुष्प, तांबूल, गीत, नृत्य, ब्रह्मचर्य स्नान, आभूषण, वस्त्र, वाहन, शयन, आसन और सचिच पदार्थोंकी संख्या
ये जिह्वालपटा मूढा अमक्ष्य भक्षयन्ति च । तेऽमुत्र पापभारेण मज्जन्ति नरकार्णवे ॥ ११५ ॥ वर विषाशन नृणा वरेकप्रणानाशनम् ।
न भक्षणं भवानन्तजन्मदु खविधायकम् ॥ ११६ ॥ मत्वा सदा फल त्याज्यमभक्ष्य श्रावकोत्तमे । धर्मव्रतादिशुद्धचर्थमेध्यमिव दूरतः ॥ ११७ ॥
अनिष्ट यद्भवेत्स्वस्थानुपसेव्य हि वस्तु यत् । उष्ट्रादुग्रादिक तच्च सर्वं त्यक्त्वा व्रतं कुरु ॥ ११८ ॥ यमश्च नियम प्रोक्तो योगादीनां
गणाधिपैः । याव ज्जीवितरेणैव गृहस्थस्य सुखाप्तये ॥ ११९ ॥ यावज्जीव त्यजेद्यस्तु किञ्चिद्वस्त्वादिकं बुधः । सदोष निर्दोष वा भजेन्निर्युतिदं
यमम् ॥ १२० ॥ भोगादिक त्यजेद्यस्तु मासवर्षादिसंख्यया । धर्माय नियमं सोऽपि श्रेयेन्नाकृगृहाणम् ॥ १२१ ॥ यम वा नियम कुर्यात्सु-
धीर्भोगादिवस्तुषु । स्वशक्ति प्रकटीकृत्य परलोकसुखाप्तये ॥ १२२ ॥ भोजने पट्टसे पाने कुंकुमादिविलेपने । पुष्पताम्बूलगीतेषु नृत्यादौ

नियत कर प्रतिदिन इन सबका प्रमाण नियत कर लेना चाहिये ॥ १२३-१२४ ॥ मुहूर्त, दिन रात्रि, पक्ष महीना छह-
महीना आदिका नियम लेकर भोगोपभोगोंकी मर्यादा नियत कर लेनी चाहिये ॥ १२५ ॥ भोगोपभोगोंकी संख्या नियत
कर लेनेसे मन और इंद्रियां बर्णमं होजाती हैं और मनुष्योंको तृष्णा, क्रोध, लोभ आदि सब विकार वा अंतरंग शत्रु नष्ट
हो जाते हैं ॥ १२६ ॥ भोगोंमें संतोष धारण करनेसे मनुष्योंको संतोषजन्य सुख प्राप्त होता है, कीर्ति और प्रतिष्ठा बढ़ती है तथा
भोगोपभोगोंकी अनेक संपदाएं प्राप्त होती हैं ॥ १२७ ॥ ज्ञानी पुरुषोंको भोगोपभोगोंका परिमाण नियत कर लेनेसे उस संसारमें
आनन्द प्राप्त होता है, स्वर्गमोक्षका साधन महा धर्मध्यान प्रगट होता है तथा परलोकमें इन्द्र चक्रवर्ती आदिकी कल्पियां और
विभूतियां प्राप्त होती हैं और तीनों लोकोंको शोभ उत्पन्न करनेवाला तीर्थंकर पद प्राप्त होता है ॥ १२८-२९ ॥ उमल्लिख्ये वृद्धिमानोंको
विधिपूर्वक भोगोपभोग पदार्थोंकी संख्या नियतकर लेनी चाहिये। विना व्रतोंके एक घड़ी भी कर्मो व्यतीत नहीं करनी चाहिये
॥ १३० ॥ जो नष्ट बुद्धिवाले नीच पुरुष भोगोपभोगोंकी संख्या नियत नहीं करके वे सदा समय पदार्थोंका भक्षण करने रहनेके
कारण सज्जन लोगोंमें पशु माने जाते हैं ॥ १३१ ॥ विना यम नियमके मूर्ख लोग दरिद्री होने हैं और तृष्णामें अनेक पापोंको
उत्पन्न कर दुर्गतिमें परिभ्रमण करने हैं ॥ १३२ ॥ जो धनी पुरुष इच्छापूर्वक भोगोपभोग मंगदाओंको ग्रहण करने हैं वे विना
नियमके दरिद्री होकर दुर्गतिमें परिभ्रमण करने हैं ॥ १३३ ॥ जो गृहस्थ मन्तोपस्थो अप्रयुक्तो पीकर भोगोंकी तृष्णाका
ब्रह्मचर्यके ॥ १२३ ॥ ज्ञानभूषणवस्त्रादौ वाहने स शयनागने । संचितवस्तुसंख्यादौ प्रमाण भज प्रत्यहम् ॥ १२४ ॥ भोगोपभोगमर्यादां
व्रताना नियम कुरु । मुहूर्तदिनसद्वात्रिपक्षमासायनादिभि ॥ १२५ ॥ भोगादिसंख्यया यान्ति वयं चित्तिन्द्रियादय । पुतां नश्यति तृष्णा
च क्रोधलोभादिविद्विष ॥ १२६ ॥ भोगमन्तोपतो तृष्णा मुरा सन्तोषन भवेत् । क्वात्पिप्रजाद्विलाभ च बहुभोगादिसम्पदः ॥ १२७ ॥
आनन्दश्च महाधर्म्यध्यान स्वर्गुक्तिसाधनम् । इहामुत्र महत् ऋद्धिरिन्द्रचक्राद्यादिगोचरा ॥ १२८ ॥ त्रैलोक्यशोभकं तीर्थंकरत्वं चापि जायते ।
भोगादिसंख्यया लोके सदा सज्जनैस्तसाम् ॥ १२९ ॥ तन्माद्रोगादिसंख्यान कर्तव्य विधिवदनुषे । व्रतगत्या न कर्तव्या चेकापि घटिका
कचित् ॥ १३० ॥ भोगसंख्या न कुर्वन्ति येऽथमा नष्टबुद्धयः । पशवस्ते मता सतिः सर्वभक्षणो भृशम् ॥ १३१ ॥ नियमेन विना मूढा
दारिद्र्यादिसमन्विताः । तृष्णया पापमादाय दुर्गतिं यान्ति निश्चितम् ॥ १३२ ॥ इच्छया येऽति गुरन्ति धनाया भोगसम्पदः । ते निय-
माहिना प्राप्य दारिद्र्य यान्ति दुर्गतिम् ॥ १३३ ॥ त्यजन्तु भोगतृष्णा ये पीत्या सन्तोषनामृतम् । गृहस्था मुनितुल्यास्ते कीर्तिताः

साग कर देते हैं वे जैन शास्त्रोंमें मुनियोंके समान माने जाते हैं ॥ १३४ ॥ समस्त भोगोपभोगोंका साग कर देनेसे गृहस्थ भी मुनिके समान माना जाता है और भोगोंकी इच्छा करता हुआ मुनि भी गृहस्थके समान नीच श्रेणीमें गिना जाता है ॥ १३५ ॥ हे विद्वन् ! यही समझकर तुझे धर्म मोक्ष और सुखकी प्राप्तिके लिये थोड़ेसे भोगोंमें सन्तोष देनेवाली भोगोपभोगोंकी संख्या नियत कर लेनी चाहिये ॥ १३६ ॥ जो बुद्धिमान् अतीचारोंको छोड़कर भोगोंकी संख्या नियत करते हैं वे सोलहवें स्वर्गके सुख भोगकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ १३७ ॥

प्रश्न—हे प्रभो ! मुझपर क्याकर उन भोगोपभोगपरिमाणके अतीचारोंको कहिये ।

उत्तर—हे भव्य ! तू चित्त लगाकर सुन, मैं उन अतीचारोंको कहता हूँ ॥ १३८ ॥ विषयानुपेक्षा, अनुसृष्टि, अतिलौल्य, अतिवृष्णा और अनुभव ये पांच भोगोपभोग परिमाणके अतिचार गिने जाते हैं ॥ १३९ ॥ जो उपेक्षा त्याग वा उदासीनताको छोड़कर आदर पूर्वक सदा भोगोपभोगोंको भोगता रहता है उसके विषयानुपेक्षा (विषयोंसे उदासीन न होना) नामका अतिचार लगता है ॥ १४० ॥ जो मूर्ख विषयोंको भोगकर पीछेसे उनके सुख और सुंदरताका स्मरण करता है उसके अनुस्मरण नामका अतिचार लगता है ॥ १४१ ॥ जो अत्यन्त कामातुर और लोलुपी होकर उन भोगोंका भोग करता है और अत्यन्त लोभके कारण फिर भी उनकी इच्छा करता है उसके अतिलौल्य नामका अतिचार होता है ॥ १४२ ॥ अत्यन्त लोलुपताके कारण जो आगामी कालके लिये भी भोगोंकी इच्छा करता है उसके व्रतमें अतिवृष्णा नामका अति-

श्रीजिनगमसे ॥ १३४ ॥ गृहस्थो मुनिना याति सर्वभोगादिवर्जनात् । गृहस्थव्रीचता नित्य मुनिस्तु भोगवाच्छया ॥ १३५ ॥ इति मत्वा त्वया धीमन् । विधेया स्वरूपभोगदा । भोगोपभोगसत्संख्या धर्ममुक्तिसुखाप्तये ॥ १३६ ॥ अतीचारविनिर्मुक्ता भोगसंख्या भजन्ति ये । गत्वा षोडशमे नाके क्रमाद्यान्ति शिवालयम् ॥ १३७ ॥ प्रभो ! महत्या कुरुवा व्यतीपातात्त्रिरूप्य । शृणु भो ! एकचित्तेन कश्चेऽहं ते व्यतिक्रमम् ॥ १३८ ॥ स्याद्विषयानुपेक्षा हि ततोऽनुसृष्टिरुच्यते । अतिलौल्य भवेच्चातिवृष्णा चानुभवो गिनाम् ॥ १३९ ॥ य उपेक्षां परित्यज्य भुंक्ते भोगाननारतम् । आदरात्तस्य जायेत चानुपेक्षाव्यतीक्रमः ॥ १४० ॥ ये भुक्त्वा विषयान् पश्चाद्ध्येऽनुस्मरणं शठ । अतीचारो भवेत्तस्य सुखसौन्दर्यलक्षणम् ॥ १४१ ॥ कामातुरोऽतिगृह्यो यो भुंक्ते भोगान्पुनश्च तात् । इच्छेच्चपोऽतिलोभेन भजेद्व्रतव्यतेक्रमम् ॥ १४२ ॥ भवित्कालेऽपि भोगान् यः वाञ्छत्यत्यन्तलोभत । अतिवृष्णाव्यतीपातो व्रतस्य जायते पुन ॥ १४३ ॥ भुंक्ते भोगादिक्रमोऽस्यासत्तया काले यदा

प्रश्नोत्तर
॥१८४॥

चार लगता है ॥ १४३ ॥ जो अत्यन्त आसक्त होनेके कारण जब कभी असमयमें भी भोगोंका भोग करता है उसके भोगोपभोग परिमाण नामके गुणव्रतमें अनुभव नामका अतिचार लगता है ॥ १४५ ॥ जो गृहस्थ केवल काम पीडाको दूर करनेके लिये थोड़ेसे भोगोको सेवन करते हैं उनके ये अतीचार नहीं लगते ॥ १४५ ॥ जिस प्रकार चोर कोतवालकी मृत्यु चाहता है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टी पुरुष चारित्र मोहनीय कर्मके उदयसे विपयोंका सेवन करते हैं ॥ १४६ ॥ यह समस्त भोगोपभोगोंका परिमाण मोक्षके सुखका कारण है, पुण्यरूपी वनकी वढानेके लिये प्रवल मेघ है, पापरूपी वृक्षको जलानेके लिये अग्नि है, अनंतसुखरूपी गुणका कारण है और स्वर्गकी सीढियोंके समान है इसलिये हे विद्वन् ! मोक्ष प्राप्त करनेके लिये तू भोग और उपभोगोका परिमाण सदाके लिये नियत कर ॥ १४७ ॥ हे भव्य जीव ! यह भोगोपभोग परिमाण नामका व्रत समस्त गुणोंका समुद्र है, दोपरूपी वृक्षोंको जलानेके लिये अग्नि है, विद्वान् लोग भी इसकी सेवा करते हैं, स्वर्ग मोक्षका यह एक अद्वितीय कारण है, नरकरूपी घरको वंद करनेके लिये किवाड है, पाप तथा संतापोंको दूर करनेवाला है और गुणोसे परिपूर्ण है। इसलिये हे मित्र ! तू मन वचन कायसे इस व्रतका पालन कर ॥ १४८ ॥

इसप्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमे तीनों गुणव्रतोंका निरूपण करनेवाला

यह सत्रहवा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

तदा। गुणव्रतस्य तस्याप्यनुभवः स्यादतिक्रमः ॥ १४४ ॥ स्वल्प भोगादिक योऽपि सेवन्ते गृहमेधिनः । कामपीडा व्यथार्थं ते न लभन्ते व्यतिक्रमात् ॥ १४५ ॥ चौरौ मृत्यु समीहित कोट्टपालान् यथा तथा । सट्टिर्विषयान् भुक्ते वृत्ताचरणयोगतः ॥ १४६ ॥ शिवसुखगृहमार्गं सर्वभोगस्य नित्य, शुभवनधनमेघ पापवृक्षव्रजान्निम् । अतिसुखगुणहेतु स्वर्गसोपानभूत कुरु बुध परिमाण चोपभोगस्य मुक्त्ये ॥ १४७ ॥ सकलगुणसमुद्र दोषवृक्षानल वे, बुधजनपरिमेव्य नाक्रमोक्षैकमार्गम् । नरकगृहकपाट पापसन्तापदूर, भजन मनुजगुणाढ्य सद्व्रत त्वत्रिधा भो ॥ १४८ ॥

इति श्रीमद्भारत सकलकीर्तिविगन्धिने प्रश्नोत्तरोपासकाचारे गुणव्रतत्रयप्ररूपको नाम सप्तदशम परिच्छेद ।

अथ अठारहर्षा परिच्छेदः ।

जो अनंतगुणोंके सागर हैं जो गुणस्वरूप हैं जिनराज हैं और जिन्होंने कर्मरूप शत्रुओंकी सब संतान नाश कर दी है ऐसे श्री अरनाथ तीर्थंकरको मैं कर्मरूप शत्रुओंको नाश करनेके लिये नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ इसप्रकार गुण-व्रतोंका निरूपणकर अब मैं भव्य जीवोंका उपकार करनेके लिये शिक्षाको संपादन करनेवाले शिक्षाव्रतोंको कहता हूं ॥ २ ॥ देशावकाशिक, सामायिक, प्रोपथोपवास और दानके साथ होनेवाला वैयावृत्य ये चार शिक्षाव्रत कहलाते हैं ॥ ३ ॥ दशो दिशाओंकी मर्यादा नियतकर जो बुद्धिमान उसके बाहर नहीं जाते भीतर ही रहते हैं उनके श्रीजिनेन्द्रदेव देशावकाशिक व्रत कहते हैं ॥ ४ ॥ इस संसारमें जो दिनोंकी संख्या नियत कर उतने दिनोंके लिये दिग्ब्रतका उपसंहार करना दिशाओंकी मर्यादा और घटा लेना देशावकाशिक व्रत कहलाता है ॥ ५ ॥ श्रीजिनेन्द्रदेव वन, घर, नदी, गांव, खेत, कोस, योजन आदिको देशावकाशिककी सीमा बतलाते हैं अर्थात् देशावकाशिक व्रतमें इनकी सीमा नियत करनी चाहिये अथवा कोस और योजनोंके द्वारा सीमा नियत करनी चाहिये ॥ ६ ॥ श्रीजिनेन्द्रदेव इस देशावकाशिक व्रतकी दिन पक्ष महीना छह महीना एक वर्ष आदिको कालकी मर्यादा कहते हैं अर्थात् कालकी अवधि नियत कर देशावकाशिक व्रत धारण करना चाहिये ॥ ७ ॥ जिसने अपने हृदयमें देशावकाशिक व्रत धारण कर लिया है उसके मर्यादाके बाहर मन वचन कायसे पांचो पापोंकी प्रवृत्ति नहीं होती इसलिये मर्यादाके बाहर ममल जीवोंकी हिंसाका त्याग होजानेसे उसके अणुव्रत भी महाव्रतके

अथाष्टादशम सर्गः ।

अरतीर्थ गुण बन्दे अनन्तगुणसागरम् । नष्टकर्मारिसन्तान जिनेशमरिशान्तये ॥ १ ॥ गुणव्रतानि व्याख्याय बह्ये शिक्षाव्रतान्यहम् । उपकाराय भव्याना शिक्षासम्पादनानि च ॥ २ ॥ देशावकाशिक पूर्व ततः सामायिक भवेत् । सत्प्रोपथोपवासश्च वैयावृत्य सुदानजम् ॥ ३ ॥ मर्यादीकृत्य देशस्य मध्ये तिष्ठन्ति धीधना । बहिर्ने च ततो गीत जिनेदेशावकाशिकम् ॥ ४ ॥ देशावकाशिक लोके भवेदस्य हि तदक्षणम् । दिनादिसख्यया सर्वं दिक्सहरोपशान्तये ॥ ५ ॥ वनदेशनदीग्रामक्षेत्रक्रोशादियोजने । देशावकाशिकस्यैव जिनाः सीमासुशान्तिवै ॥ ६ ॥ दिनादिपक्षमौलैकं ऋत्विजनाब्दगोचरा । कालवर्धिर्जिनेरुक्ता आद्यशिक्षाव्रतस्य भो ॥ ७ ॥ मर्यादा परतो न स्यात्पञ्चपापप्रवर्तनम् ।

लिये कल्पना किये जाने हैं। भावार्थ प्रत्याख्यानांतरण कपायका उदय होनेसे उसके महाव्रत हो तो सवते लनी पर्यादाके बाहर उससे कोर पाप भी नहीं होता इसलिये उसके अणुव्रत मर्यादाके बाहर महाव्रतके समान गिने जाते हैं ॥ ८-२ ॥ देशमरु शिखर व्रतको धारण करनेवाले पुरुषके, सन्तोष धारण होता है, जीवोकी दया करनेरूप महा पुण्यका प्राप्ति होती है औ वृष्णा लोभ आदि विकार सब उसके नष्ट होजाते हैं ॥ १० ॥ इसलिये हे मित्र ! धर्म धारण करनेके लिये और व्रतको मालन करनेके लिये चंचल परिणामोको छोड़कर बालकी मर्यादा कर तथा घर आदिकी सीमा नियतकर तुझे यह देशव्रतकाशि . व्रत अग्र्य धारण करना चाहिये ॥ ११ ॥ जो मनुष्य समस्त अतिचारोको छोड़कर इस देशव्रत शिक व्रतको धारण करने हैं उनके घरके आंगनमें स्वर्गकी लक्ष्मी अपनेआप आजाती है ॥ १२ ॥

प्रश्न—हे स्वामिन् ! ऋषाकर देशव्रतकाशिक व्रतके अतिचारोको निरूपण कीजिये ।

उत्तर—हे वत्स ! मुन, अब मैं इस व्रतके पांचो अतिचारोको कहता हूं ॥ १३ ॥ प्रेषण, शब्द, आनयन, रूप, व्यक्ति, और पुद्गलक्षेपण, ये पांच अतिचार देशव्रतकाशिकके कहलाते हैं । १४ ॥ जो स्वयं मर्यादा किये हुए देशके भीतर रहकर भी मर्यादाके बाहर किसी दूसरेको भेजता है उसके प्रेषण नामका पहिला अतिचार लगता है ॥ १५ ॥ जो मनुष्य मर्यादाके भीतर रहता हुआ भी काम करनेवालोको मर्यादाके बाहर देखकर उनको काम लगानेके लिये या भीतर बुलानेके लिये स्वकारकर या और किसी प्रकारके शब्दोंका इशारा करता है वह भी दोषी ही है अर्थात् उसके शब्द नामका दूसरा अतिचार लगता है ॥ १६ ॥ अपनी नियत की हुई मर्यादाके बाहर रक्त्वे हुए पदार्थोको अपने किसी कामके लिये किसी

मनोवाक्काययोगेन व्रताधिष्ठितचेतसा ॥८॥ तस्मान्महाव्रतात्तथैव कल्पन्तेऽणुव्रतान्यापि । प्रमाणतो बहिर्भागे नृणा घातादिवर्जनात् ॥ ९ ॥ सन्तोष स समाधत्ते पुण्यं जीवदयादिकम् । आशालोभादिनाश च धत्ते देशव्रतो गृही ॥१०॥ चंचलत्व परित्यज्य कुरु देशव्रतकाशिकम् । कालादिसख्यया मित्र ! सद्धर्मोय व्रताय च ॥११॥ त्यक्त्वा सर्वानतीचारान् ये देशधिरति नराः । कुर्वन्ति च भवेत्तेषा स्वर्गलक्ष्मीर्गृहागणे ॥१२॥ स्वामिनो मे व्यतीपातान् सदृशेष्व व्रतस्य वै । वक्ष्येऽह शृणु ते वत्स ! व्रतपचव्यतिक्रमान् ॥१३॥ प्रथम प्रेषण शब्दो भवेच्चानयन तत् । रूपाभिव्यक्तिरप्येव पुद्गलक्षेप एव हि ॥ १४ ॥ यो मर्यादीकृते देशे स्वय स्थित्वा ततो बहिः । अन्यस्यप्रेषण दत्ते व्यतीचार लभेत् स ॥१५॥ सत्यदेशाद्बहिर्दृष्ट्वा यो ना कर्मकरान् प्रति । खात्करणादिक चक्रे कार्यार्थि सोऽपि दोषभाक् ॥१६॥ तद्देशाह्नहिरन्य-

मनुष्यके द्वारा मगाना आनयन नामका अतिचार है ॥ १७ ॥ अपनी नियत की हुई मर्यादाके भीतर रहकर भी काम करनेवालोको अपना रूप दिखाकर उनसे कोई काम लेना रूपाभिव्यक्ति नामका अतिचार है ॥ १८ ॥ जो मर्यादाके भीतर रहकर भी मर्यादाके बाहर इंट पत्थर डेले आदि फेंककर उनके इशारेसे अपने सेवकोमे वा अन्य किसीसे काम कराना पुद्गलक्षेपण नामका अतिचार है ॥ १९ ॥ जो नियत की हुई मर्यादाके बाहर न तो किसीको भेजता है न बाहरसे कुछ मंगता है और न किसी प्रकारका इशारा करता है उसके व्रतमें कोई दोष नहीं लगा सकता ॥ २० ॥ यही समझकर हे भव्य ! व्रतोंको पालन करनेके लिये तू धर्मकी बढ़ानेवाले और पापोंको नाश करनेवाले इस देवायकाशिक व्रतको बड़े प्रयत्नसे पालन कर ॥ २१ ॥

इसप्रकार शिक्षाव्रत कह चुके। अब आगे व्रतोंके लिये और श्रावकोंकी विशुद्धता बढ़ानेके लिये पापोंको नाश करनेवाले सामायिकको कहते हैं ॥ २२ ॥ यह धर्मध्यान और शुद्धध्यानको प्रगट करनेवाला सामायिक श्री जिनेन्द्रदेवने नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भावके भेदसे छह प्रकारका बतलाया है ॥ २३ ॥ जो बुद्धिमान् शुभ और अशुभके भेदोंको सुनकर रागद्वेषका त्याग कर देता है उसके नाम सामायिक होता है ॥ २४ ॥ जो शुभ और अशुभरूप चेतन तथा जड़ पदार्थोंको देखकर रागद्वेषादिका साग करता है उसका वह स्थापना सामायिक कहलाता है ॥ २५ ॥ जो सुवर्ण सिद्धी आदि पदार्थोंमें समान भाव रखता है उसके द्रव्य सामायिक होता है। यह द्रव्य सामायिक समतावालेके ही होता है अन्य

स्माद्वाराहस्तादिक हि य । आनापयति कार्यार्थं दोषमानयन भवेत् ॥ १७ ॥ स्थित्वा मर्याददेशे यो विधत्ते रूपसञ्ज्ञया । कार्यं कर्मकरणा च व्यतीपात भवेदद्भुवम् ॥ १८ ॥ सेवकेभ्योऽपि यत्कार्यं लोष्टादिक्षेपसञ्ज्ञया । कारापयति तस्यैव भवेद्दोषो व्रतस्य वै ॥ १९ ॥ मर्यादादेशतो बाह्ये कारापयति श्रो जन । प्रेषणादीन्न तस्य स्यादतीचारो मनागपि ॥ २० ॥ इति मत्वा कुरु त्व भो देशावकाशिक सदा । प्रयत्नेन व्रतार्थैव धर्मद पापनाशनम् ॥ २१ ॥ उक्त शिक्षाव्रत चाद्ये वक्ष्ये सामायिक तत । सागाराणा विशुद्ध्यर्थं व्रतायाशुभघातकम् ॥ २२ ॥ नाम सस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालेषु श्रीजिने । उक्त सामायिक भावे षड्विध धर्मशुद्धम् ॥ २३ ॥ शुभेतरविकल्प य श्रुत्वा नाम कदम्बकम् । रागादिक त्यजेद्दीमान् नाम सामायिकं श्रयेत् ॥ २४ ॥ दृष्ट्वा शुभाशुभ रूप चेतनेतरज हि य । त्यजेद्वागादिक सस्थापना सामायिकं भजेत् ॥ २५ ॥ लोष्टहेमादिद्रव्येषु समचित्त करोति य । द्रव्यसामायिक तस्य भवेन्नान्यस्य सर्वथा ॥ २६ ॥ शुभेतरपदेश य सुखदुःखादि-

किसीके नहीं ॥ २६ ॥ जो किसी शुभ देशमें सुख पाकर और अशुभ देशमें दुःख पाकर रागद्वेषका त्याग कर देता है वह क्षेत्र सामायिक कहलाता है ॥ २७ ॥ जो शीतकालमें तथा उष्णकालमें समता धारण करते हैं किसी कालको भी सुख वा दुःख देनेवाला नहीं मानते उनके काल सामायिक होता है इसमें कोई संदेह नहीं ॥ २८ ॥ जो मित्र शत्रु आदिमें रागद्वेष छोड़कर समताभाव धारण करते हैं उनके भाव साथायिक होता है ॥ २९ ॥ जो रागद्वेष आदि सब विकारोंको छोड़कर अपने हृदयको समस्त पापोंसे रहित बना लेता है और धर्मध्यान धारण करता है उसके समस्त सुखोंकी खानि, स्वर्ग-मोक्षको देनेवाला और कर्मरूपी वनको जलानेके लिये दावानल अग्निके समान सारभूत सामायिक होता है ॥३०-३१॥ वह सामायिक किसी गुफामें, वनमें, पर्वतपर, सूने मकानमें, जिनालयमें वा अपने घरमें जहां कि न तो अधिक शीत हो न अधिक उष्णता हो, जहांपर चित्तमें समता बनी रहे, जहांपर कठोर शब्द न होते हो, स्त्रियों न हो, पशु न हो, लोग न हों, मित्र न हों, जो ध्यानके योग्य एकांत स्थान हो और जहांपर डांस मच्छर कीड़े आदि न हो ऐसे स्थानपर एक धोतीके (एक वस्त्रके) विना अन्य सर्व ब्राह्म परिग्रहोंका सागकर प्रोपशोपवास अथवा एकाशन करके अवश्य सामायिक करना चाहिये ॥ ३२-३४ ॥ उस समय शरीरको निश्चल रखना चाहिये, भोह चलाना मुंह मटकाना आदि सवका त्याग कर देना चाहिये, मुखपर समताभाव प्रगट होना चाहिये, हाथसे इशारा करना आदि सवका साग कर देना चाहिये ॥ ३५ ॥ बुद्धिमानोंको जिनालय अथवा घरमें उत्तरकी ओर मुंहकरके हाथ जोड़कर और स्वस्थचित्त होकर खड़े होना चाहिये ॥ ३६ ॥ संकल्प विकल्प आदिका त्यागकर मनको स्थिर रखना चाहिये, घरकी चिंता सब छोड़ देनी चाहिये, तथा

सकुलम् । प्राय रागादिक हन्यात् क्षेत्रसामायिक भजेत् ॥२७॥ शीतोष्णादिषु कालेषु समता ये वितन्वते । कालसामायिक तेषा भवत्येव न सशय ॥२८॥ त्यक्त्वा रागादिक योऽरिभिन्नादिषु करोति ना । समताधिष्ठित भाव भावसामायिक श्रेयत् ॥ २९ ॥ स्वचित्त यो विघ्नते हि सर्वसावधवर्जितम् । त्यक्त्वा रागादिसदोह धर्मध्यानसमन्वितम् ॥३०॥ तस्य सामायिक मार भवेत्सर्वसुखाकरम् । स्वर्गसुक्तिकर कर्म-कक्षदावानलोपमम् ॥३१॥ गह्वरादिवनादौ वा शून्यागारे जिनालये । स्वगृहे तीव्रशीतादिवर्जिते चित्तसाम्यदे ॥३२॥ त्यक्तकर्कशशब्दस्त्री-पशुलोकान्तिके सुहृत् । एकान्ते ध्यानयोगे च दशकीटाद्यगोचरे ॥ ३३ ॥ एकवस्त्र विना त्यक्त्वा सर्वबाह्यपरिग्रहान् । प्रोपध वैकभक्त वा कृत्वा सामायिकं कुरु ॥३४॥ कृत्वा सुनिश्चल देह श्रुतिकारादिवर्जितम् । मुखादिसाम्यतापन्न त्यक्तहस्तादिसञ्जम् ॥३५॥ उत्तरामिमुख

ध्यान और अध्ययनमें तत्पर रहना चाहिये ॥ ३७ ॥ उस समय बुद्धिमानोंको अपने हृदयमें धर्म संवेग और वैराग्य धारण करना चाहिये, रागद्वेष छोड़ देना चाहिये और सामायिक पाठके अर्थका चिंतन करना चाहिये ॥३८॥ वागजाल, कठोर शब्द, विकथा आदिका त्याग कर देना चाहिये। सामायिक पाठको मधुर स्वरसे पढ़ना चाहिये, स्वर अक्षर पदार्थ आदिका शुद्ध उच्चारण करना चाहिये, न जोरसे न धीरे पढ़ना चाहिये, पाठके अक्षर न कम हो न अधिक हो। अपने आत्माको शुद्ध करनेके लिये शुभ और शुद्ध पाठ पढ़ना चाहिये ॥ ३९-४० सबसे पहिले इर्यापथ शुद्धि करनी चाहिये और फिर दो घडीका नियम लेकर चैत्य भक्तिका पाठ पढ़ना चाहिये ॥ ४१ ॥ फिर ब्रह्मसे वा अन्य किसी पीछी आदि साधनसे पृथ्वीको शुद्धकर पंचांग वा अष्टांग नमस्कार करना चाहिये ॥ ४२ ॥ फिर खडे होकर आत्माको शुद्ध करनेवाला कायोत्सर्ग करना चाहिये अर्थात् मोक्ष प्राप्त करनेके लिये नौवार नमस्कार मंत्र पढ़ना चाहिये ॥ ४३ ॥ आदि और अंतमें बृहत् नमस्कार करना चाहिये अर्थात् एक एक प्रणाम करना चाहिये और तीन तीन आवर्त करना चाहिये ॥ ४४ ॥ तदनंतर बुद्धिमानोंको चौबीस तीर्थकरोंकी स्तुति करनी चाहिये तथा इसके आदि अंतमें भी एक एक नमस्कार और तीन तीन आवर्त करने चाहिये ॥ ४५ ॥ सामायिक करनेवालोंको एक एक व्युत्सर्गमें (कायोत्सर्गमें जोकि आदि अंतमें किया जाता है) चार चार नमस्कार और वारह वारह आवर्त करने पडते हैं ॥ ४६ ॥ फिर चैत्यस्तवन कर पांचो परमेष्ठियोंका स्तवन

चैत्यगोहादौ चान्हिसस्थित । सामायिक सुधी स्वस्थो विदध्यात्स्रकुड्मलम् ॥३६॥ मनःस्थिर विधायोच्चैः सकल्पादिविवर्जितम् । गृह-
चिन्तादिसत्यकं ध्यानाध्ययनतत्परम् ॥ ३७ ॥ धर्मसंवेगवैराग्याधिष्ठितं रागदूरगम् । सामायिकादिसुत्रस्य चार्थं सचितयेदबुधः ॥ ३८ ॥
त्यक्त्या वागजालदुःशब्दविकथादिकदम्बकम् । तीव्रादिध्वनिनिर्मुक्त त्यक्तहीनाधिक शुभम् ॥३९॥ स्वराक्षरपदार्थादिशुद्ध सामयिकस्य भो ।
मधुरादिस्वरैर्गैव षष्ठं सूत्रं स्वशुद्ध्यै ॥४०॥ कृत्वेर्यापथसंशुद्धिं द्वयादिघटिकाकित्ताम् । मर्यादा च विधायान्तौ चैत्यभक्ति भजस्व भो ॥४१॥
नमस्कार कुरु त्वं भो प्रतिलिख्य धरा शुभाम् । वस्त्रेणान्येन वा धीरः पञ्चागादिसमन्वितम् ॥४२॥ ऊर्ध्वीभूय पुनश्चैव कायोत्सर्गं विशु-
द्धिदम् । नमस्कारनवोपेत कुरु त्व भव्य सुक्तये ॥४३॥ आदावन्ते बृहन्नाम नमस्कारस्य त्व भज । एकैकं सप्तप्रणाम च त्रितयावर्तसयुतम्
॥४४॥ चतुर्विंशतिलोकेशस्तवनस्यापि भो बुधाः । आदावन्ते नमस्कारं भजावर्तत्रयान्वितम् ॥४५॥ एकस्मिन्नेव व्युत्सर्गे नमस्कारचतुष्टयम्
भवेयुः द्वादशावर्ता सामायिकवशात्मजाः ॥४६॥ चैत्यादिस्तवनं कृत्वा तु पंचपरमेष्ठिनाम् । कायोत्सर्गादिकं सर्वं कुरु लोकोत्तमात्मनाम् ॥४७॥

करना चाहिये । और फिर कायोत्सर्गादि समस्त क्रियाएं कर लोकोत्तम पांचों परमेष्ठियोंका स्तवन करना चाहिये ॥४७॥ हे भव्य ! मोक्ष प्राप्त करनेके लिये सामायिक करते समय चित्तको एकग्रकर आदरपूर्वक व्युत्सर्ग आदि सब क्रियाएं करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ वैराग्य परिणामोको बढ़ानेके लिये, आत्माका कल्याण करनेके लिये, और संवेग धारण करनेके लिये अनिष्ट अशरण आदि अनुप्रेक्षाओंका चिंतवन करना चाहिये ॥ ४९ ॥ यह शरीर अपवित्र है, मंसार अनेक महा दुःखोंसे परिपूर्ण है और भोग नरकोंके दुःख देनेवाले हैं इसलिये शरीर ससार और भोगोंसे मदा विरक्त रहना चाहिये ॥ ५० ॥ छह द्रव्य और सातों तत्त्व सम्यग्दर्शनकी खानि हैं इसलिये हे भव्य ! छहों द्रव्योंमें, सातों तत्त्वोंमें और सारभूत रत्नत्रयमें सामायिक करते समय सदा अपनी भावनाएं रखनी चाहिये ॥५१॥ आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थान विचय ये चारों ही धर्मध्यान स्वरूपी घरके आंगन हैं इसलिये सामायिकमें इन चारों धर्मध्यानोको अवश्य धारण करना चाहिये ॥५२॥ सामायिक करते समय बुद्धिमानोको ऐसा ही चिंतवन करना चाहिये जिसमे इंद्रियां सब वर्णों होजाय और मन निश्चल होजाय ॥५३॥ सामायिक करनेवाले शरीरकी पुरुषोंको प्रतिज्ञापूर्वक कातरलोगोको भय उत्पन्न करनेवालीं गीत, उष्ण, दशमसक आदि वाइसो परीपह महन करनी चाहिये ॥५४॥ समताभायोको धारण करनेवाले बुद्धिमानोको तिर्यच, देव मनुष्य और अचेतनोके किये हुए तथा यौर दुःख देनेवाले उपसर्गोको भी सहन करना चाहिये ॥५५॥ अनिष्ट संयोग, उष्ट्र वियोग और रोगसे उत्पन्न होनेवाले आर्तध्यान तथा निदानका भी त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि यह चारों प्रकारका आर्तध्यान तिर्यच योनिका कारण है ॥ ५६ ॥ सामायिक करनेवाले पुरुषको हिसानंद, स्तेयानंद, अन्तानंद और विषय एकचित्तन मुक्त्यर्थ भव्य आदरसयुत । सुव्युत्सर्गादिक मूर्धं कुर्यात्सामायिकस्य वै ॥४८॥ विचित्तय त्पानुप्रेक्षा अनित्याशरणादिका । वैराग्यादिविवृद्धयर्थं शर्मसवेगमाकृशा ॥४९॥ देहपसारभोगेषु वैराग्यं भावय म्फुटम् । अशुच्यतिमहादुःखधममार्गपदेणु भो॥५०॥ पृहृद्व्य सप्ततत्त्वेषु सभ्यक्त्वाद्याकरेषु च । भावना कुरु भो भव्य सारत्नत्रयादिषु ॥ ५१ ॥ आज्ञापायविपाकाख्य सस्थानविचयात्मकम् । धर्मध्यान चतुर्भेद भज स्वर्गगृहाणम् ॥५२॥ येनाक्षाणि विनीयन्ते मनो भवति निश्चलम् । तदेव चित्तयेद्दीमान् स्थित मामायिके समे ॥५३॥ अति शीतोष्णदशाद्धिाविशति परीपहा । प्रतिज्ञानात्परे धीरं मोहव्या भीरुभीतिदा ॥५४॥ उपसर्गा हि सोढव्यास्तिसर्यडेव नृना बुधैः । अचेतनादि जाताश्च दुःखदा सममयुते ॥ ५५ ॥ अनिष्टेष्वपसयोगे धियोगकिरुणादिजम् । तिर्यक्योनिका चालं निदान

संरक्षणानंद (हिंसा में आनंद मानना, झूठ बोलने में आनंद मानना, चोरी में आनंद मानना और परिश्रमों की रक्षा करने में आनंद मानना) इन चारों प्रकारके रौद्रध्यानोंका त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि ये चारो प्रकारके रौद्रध्यान नरकमें पटकनेवाले हैं ॥५७॥ आर्तध्यान और रौद्रध्यान ये दोनों प्रकारके ध्यान आध्यान है, महा पाप उत्पन्न करनेवाले हैं और निबंध हैं इसलिये सामायिक करनेवाले पुरुषोंको घोर उपसर्ग होनेपर भी इनसे बचते रहना चाहिये—इनका त्याग कर देना चाहिये ॥५८॥ व्रतोंको निर्दोष पालन करनेके लिये सामायिक करनेवालोंको तत्त्वोंके चिंतनका अवलम्बन लेकर धर्मध्यान आदिके द्वारा सामायिकके समयकी वृद्धि करनी चाहिये अर्थात् धर्मध्यान धारणकर अधिक समय तक सामायिक करनेका अभ्यास करना चाहिये ॥ ५९ ॥ सामायिक करते समय ब्राह्म अन्तरङ्ग परिश्रम नहीं होते और न आरम्भ इन्द्रियोंके विषय ही होते हैं तथा न कषाय ही होते हैं, अतएव सामायिकमें हिंसा आदि समस्त पापोंका त्याग होजानेके कारण उस समय गृहस्थोंके तेरह प्रकारका चरित्र होजाता है ॥६०-६१॥ सामायिक करता हुआ गृहस्थ समस्त परिश्रमोंका त्याग कर देनेके कारण ब्रह्मसहित मुनिके समान साधु अवस्थायको प्राप्त होजाता है ॥६२॥ यह गृहस्थ सामायिकके बलसे पहिलेके इकडे किये हुए पापकर्मोंका नाश करता है और नये कर्मोंको ग्रहण नहीं करता है ॥ ६३ ॥ सामायिक करनेवाला बुद्धिमान चित्तमें समता धारण करनेके कारण स्वर्ग राज्यका कारण ऐसा महापुण्य उपार्जन करता है ॥ ६४ ॥ जो भव्य जीव शुभ व्रतोंको करता हुआ सामायिक करता है वह सोलहवें स्वर्गकी संपदा पाकर मोक्षमें जा विराजमान होता है ॥ ६५ ॥

भव्य त्व त्यज ॥ ६६ ॥ हिंसानदानृततत्तेयार्थसंरक्षणसम्भवम् । रौद्राख्य श्रद्धा ध्यानं त्यजेत् सामायिकस्य ना । महापापकरं निबंधं दुर्ध्या-
नद्वयमंजसा । घोरोपसर्गं सजाते त्याज्य सामायिकान्विते ॥ ६७ ॥ धर्मध्यानादिसर्वयोगैस्त्वचिन्तितवलम्बनैः । सामायिककालस्य
कुरु वृद्धिं व्रताय भो ॥ ६८ ॥ सामायिके न सन्त्येव बह्येतरपरिग्रहा । आरम्भार्थेन्द्रियाद्यर्थः कषयाश्च तदा नृणाम् ॥ ६९ ॥ त्रयोद-
शविध वृत्त जायते गृहिणां ध्रुवम् । सामायिकेन हिंसादि सर्वसावध वर्जनात् ॥ ७० ॥ गृही सामायिकस्थोऽह्नि यत्तिभाव प्रपद्यते ।
सगादि त्यजानानून वस्त्रयुक्तो मुनिर्यथा ॥ ७१ ॥ नाशं पूर्वार्जितानां स विधत्ते पापकर्मणाम् । नूतनानि न गृह्णाति सामायिकम्वलाद्गृही
॥ ७२ ॥ महापुण्य समाधत्ते नागराज्यादि कारणम् । समचित्तवशाद्धीमान् सामायिकसमन्वित ॥ ७३ ॥ सामायिक विधत्ते भो भव्य शुभ-
व्रतादिमाह । याति निर्वाणमेकं स प्राप्य षोडशम दिवम् ॥ ७४ ॥ मुनिः सामायिकेनैव भव्य शास्त्रव्रतान्वितः । अत्यन्तसमभावेन याति त्रैवे-

शास्त्रोंको जाननेवाले और व्रतोंको पालन करनेवाले भव्य मुनि सामायिकके कारण अत्यन्त समताभाव धारण करते हैं इसलिये वे अग्रिम (उत्तम) श्रेयैयक्रम ही जाकर जन्म लेते हैं ॥ ६६ ॥ सामायिकमें समस्त परिग्रहोंका साग होजाता है और समस्त अशुभ छूट जाते हैं इसलिये गृहस्थोंके लिये सामायिकके समान अन्य कोई भी धर्म किसीतरह नहीं होसकता ॥६७॥ यही समझकर बुद्धिमानोंको प्रतिदिन सबेरे ही उठकर धर्म धारण करनेके लिये सबसे पहिले पूर्णरीतिसे सामायिक करना चाहिये ॥ ६८ ॥ तदनंतर मनुष्योंको घरके काम करने चाहिये क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारो पदार्थोंमें सबसे पहिले धर्म पुरुषार्थ ही कहा है ॥ ६९ ॥ इसी प्रकार चतुर पुरुषोंको दोपहरके समय भी पहिले धर्म और सवेगका कारण ऐसा शुभ सामायिक करना चाहिये और फिर भोजन करना चाहिये ॥ ७० ॥ तथा बुद्धिमानोंको धर्मकी सिद्धिके लिये शासके समयमें भी पहिले सारभूत सामायिक करना चाहिये और फिर शयन करना (सोना) चाहिये ॥ ७१ ॥ इस प्रकार प्रत्येक गृहस्थको प्रतिदिन तीन बार सामायिक करना चाहिये और प्राण नाश होनेपर भी तथा महा रोगादिक होनेपर भी इस सामायिकके नियमका भङ्ग नहीं करना चाहिये ॥ ७२ ॥ जो बुद्धिमान सबेरे दोपहर शाम तीनों समय धर्मध्यान करते हैं वा सामायिक वा जप आदि करते हैं वे हिंसा आदिसे उत्पन्न हुए समस्त पापोंको नष्टकर महापुण्य उपाजन करते हैं ॥ ७३ ॥ सामायिकमें बहुतसे आरम्भ और बहुतसे परिग्रहका भार भरा नहीं रहता इसलिये सामायिक करनेवाले गृहस्थ हलके जहाजके समान शीघ्र ही संसाररूपी समुद्रके पार होजाते हैं ॥७४॥ जो सामायिकके मूत्रपाठोंका पाठ नहीं कर सकते उन्हें एकाग्रचित्त होकर एकसौ पचास बार पंच नमस्कारमंत्रका जाप करना चाहिये ॥ ७५ ॥ जो गृहस्थायकेऽग्रिमे ॥६६॥ सामायिकसमो धर्मो न स्याद्गृहिणा क्वचित् । सर्व संगपरित्यागात्सकलाशुभवर्जनात् ॥६७॥ इति मत्वा बुधै पूर्व प्रातरुत्थाय प्रत्यहम् । सामायिक सुसम्पूर्णं कर्तव्यं धर्महिते ॥६८॥ पश्चाद्गृह्णादिकर्मणि कर्तव्यानि यतो ज्ञैः । धर्मार्थकाममोक्षानामादौ धर्मप्रकीर्तित ॥६९॥ मध्याह्नेपि तथा दक्षे कृत्वा सामायिक शुभम् । कर्तव्यं भोजन पश्चाद्धर्मसवेगकारणम् ॥ ७० ॥ प्रविधायप्राह्णेऽपि सारसामायिकादिकम् । कुर्वीध्व शयन पश्चाद्भो बुधा धर्मसिद्धये ॥७१॥ दिने दिने सदा तद्धि कार्यं वारत्रय नरे । प्राणान्तेऽपि न मोक्तव्यमहारोगादिकेऽथवा ॥७२॥ कालत्रयेपु कुर्वन्ति धर्मध्यानादिकं बुधा । हत्वा हिंसादिज पाप पुण्य समर्जयन्ति ॥७३॥ कुचह्वारम्भद्रव्याद्विभृतं सामायिके न भो । याति संसारतीरं च गृही सद्यानपात्रवत् ॥ ७४ ॥ सामायिकानि सत्सूत्र पाठीकुर्वु क्षमा न ये । शतप-

श्रमरूपी रथमें लगे रहनेपर भी सामाधिक नहीं करते, सदा पापकार्योंकी चित्तमें ही लगे रहते हैं वे नीच वैल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं ॥७६॥ जो अज्ञानी इस श्रेष्ठ पंच नमस्कार मंत्रका जाप नहीं करते उनका मुंह महापाप करनेवाले विलके समान समझना चाहिये ॥ ७७ ॥ जो मनुष्य सामायिक, महाभंत्र, स्तवन आदिसे भरपूर धर्मध्यानको नहीं करने हैं वे पापके कारण नरकमें ही पड़ते हैं ॥ ७८ ॥ यही समझकर तू सुखमें, दुःखमें, भयमें, मार्गमें, रोगमें, सोनेमें, वैठनेमें सर्व स्थानोंमें पदपटपर इस मंत्रराज (पंच नमस्कार मंत्रका) का जप कर ॥ ७९ ॥ जिसप्रकार परमाणुसे कोई छोटा नहीं है और आकाशमें अन्य कोई बड़ा नहीं है उसी प्रकार पंचनमस्कारमंत्रसे बढकर और कोई भंत्र इस संसारमें नहीं है ॥ ८० ॥ इस मंत्रराजके प्रतापसे शाकिनी, भूत, पिशाच, गेय, चौर, राज्यबंधन आदि किसी प्रकारका भय मनुष्योको नहीं होता है ॥ ८१ ॥ जो जीव सातो व्यसनमें अलक्त थे और महा पापी थे वे भी मरनेके समय सब मंत्रोंके स्वामी इस पंच नमस्कार मंत्रका जपकर शुभ कर्मके उदयसे स्वर्गमें जा पहुंचे हैं ॥ ८२ ॥ इस मंत्रराजके प्रतापसे श्रेष्ठ लक्ष्मी भी विवेकी पुरुषोके घरकी दासीके समान वश होजाती है और दरिद्रता सब नष्ट होजाती है ॥ ८३ ॥ मुझे तो ऐसा विश्रय है कि चितामणी रत्न, निधियां, कल्पवृक्ष और कामधेनु आदि सब इस पंच नमस्कार मंत्रके सदा कालसे चले आये सेवक ही हैं ॥ ८४ ॥ जो मनुष्य एकाग्रचित्तसे सारभूत पंच परमेषियोंका ध्यान करने हैं वे इंद्र, चक्रवर्ती और तीर्थकरकी संपदाको अवश्य प्राप्त होने हैं ॥ ८५ ॥ बहुत कहनेसे क्या लाभ है? थोड़ेसेमें इतना समझलेना चाहिये कि मंत्रके प्रभावसे तीनों लोकोंमें उत्पन्न

चाशन्नमस्कार ते जपन्वेऋचित्त ॥७५॥ मामाधिक न कुर्वन्ति युक्ता गेहरथेऽधमाः । पापचिन्तान्विता नित्य वृषभास्ते न सशयः ॥७६॥ ये सत्पचनमस्कारान्न जपन्ति दुराशया । वदन विलंबतेषा महापापकर भवेत् ॥ ७७ ॥ सामायिकमहामत्रस्त्वनादिक्रमो वरम् । धर्मध्यान न कुर्वन्ति श्रेत्रे चाघास्पतन्त्यहो ॥७८॥ इति मत्वा जप त्व च मन्त्रराज्य पटे पदे । सुखे दुःखे भये मार्गे व्याधौ च शयनासने ॥७९॥ यथाप्यणो पर नाव्य न महद्दगानात्परम् । तथा पञ्चनमस्कारमंत्रान्मत्रो न विद्यते ॥ ८० ॥ शाकिनीगृहदुर्व्योधिचौरबंधनपादिजम् । पुसा नश्चाद् भय सर्वं मन्त्रराजप्रतापत ॥ ८१ ॥ ससव्यसनससक्ता महापापान्विता नरा । मरणे सर्वं मन्त्रेण प्राप्य स्वर्गं गता शुभात् ॥८२॥ सल्लक्ष्मीगृहदासीव वश याति विवेचिनाम् । मन्त्रराजप्रसादेन दारिद्र्य प्रपल्यते ॥८३॥ चिन्तामणिनिधिरुल्पदुष्कामदुष्पादयः । मन्त्रराजसर्वोऽपि मन्त्रे भृत्याश्चिरन्तना ॥ ८४ ॥ इन्द्रवर्षिंशचक्रयादिमुवा लक्ष्मी भजत्यहो । सार पंच गुरुणा सदध्यानदिकाग्रतो

होनेवाले जितने सुख हैं उन सबको पाकर बुद्धिमान लोग मोक्षमें ही विगमन होते हैं ॥ ८९ ॥ दिन रातमें जो पाप उत्पन्न होते हैं उन सबके क्षय होनेका कारण प्रतिक्रमण है इसलिये बुद्धिमानोंको शाम सवेरे दोनों समय प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिये ॥ ८७ ॥ उत्तम गृहस्थोंको धर्मध्यानकी सिद्धिके लिये अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन चारों प्रकारका स्वाध्याय करना चाहिये ॥ ८८ ॥ उत्कृष्ट श्रावकोंको रात्रिके समय धर्म पालन करनेके लिये और अहिंसा आदि व्रतोंकी रक्षा करनेके लिये प्रतिदिन दो योग धारण करने चाहिये अर्थात् सुबह शाम दोनों समय ध्यान करना चाहिये ॥ ८९ ॥ जो उत्तम बुद्धिमान ऊपर लिखे आवश्यकोंको प्रतिदिन करते हैं वे सुनियोंके समान शुभ स्वर्गमें जाते हैं और फिर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ ९० ॥ शुद्ध व्रतोंको (एक देश व्रतोंको) धारण करनेवाले अपुत्रतियोंको प्रतिदिन समस्त आवश्यक करने चाहिये तथा रोग क्लेश आदि आजानेपर भी कभी नहीं छोड़ने चाहिये ॥ ९१ ॥ जिसप्रकार दांत रहित हाथी और दाढ़ रहित बाघ अपने काम करनेमें समर्थ नहीं होता उसी प्रकार आवश्यकोंको न करनेवाला मनुष्य अपने कर्माँको नाश नहीं कर सकता ॥ ९२ ॥ जिसप्रकार समयपर चोरा-दुआ बटका चीन बहुतसे फलोंको फलता है उसीप्रकार अपने अपने समयपर किये हुए आवश्यक भी बहुतसे फलोंको फलते हैं ॥ ९३ ॥ जिस प्रकार असमयमें बोये हुए बटके बीजपर उत्तम फल नहीं लगते उसी प्रकार आवश्यक भी यदि समयपर नहीं किये जायं तो उनसे कर्म नष्ट नहीं हो सकते ॥ ९४ ॥

नरा ॥ ८६ ॥ किमत्र बहुनोक्तेन सुखं लोकात्रयोद्भवम् । प्राप्य मुक्तिं प्रयात्येव युवा मंत्रप्रभासतः ॥ ८६ ॥ अहोरात्र्यादिनातस्य पापस्य क्षयकारणम् । प्रतिक्रमद्वयं कार्यसुभयो कालयोर्बुधे ॥ ८७ ॥ धर्मध्यानदिसिद्धयर्थं मत्स्वाध्यायचतुष्टयम् । यथाशक्ति हि कृतव्यं नित्यमेव नरोत्तमैः ॥ ८८ ॥ योगद्वयमनुष्ठेयमुत्कृष्टश्रावकैः सदा । रात्रौ धर्माय चाहिसाव्रतक्षादिहेतवे ॥ ८९ ॥ इत्याषावश्यकं केऽपि प्रकुर्वन्ति बुधोत्तमाः । यान्ति स्वर्गं क्रमान्तोश्च चानगारा इव शुभाः ॥ ९० ॥ सर्वमावश्यकं नित्यं क्षुब्धव्रतधारिभिः । अनुष्ठेयं न मोक्तव्यं रोगक्लेशादिके क्वचित् ॥ ९१ ॥ व्रतहीनो गनो व्याधौ दृष्टहीन क्षमो न च । तथा नावश्यकैनापि हीनः कर्मनिपातने ॥ ९२ ॥ वदवीजं यथाकाले चोप्तं भूरिफलप्रदम् । भवेदावश्यकं तद्वत्कृतं कालान्वितात्मनाम् ॥ ९३ ॥ बीजयुक्तं यथाकाले न स्यात्फलदायकम् ।

१ चारों प्रकारके स्वाध्यायसे वाचना, पृच्छना, अनुप्रेषण, आत्म्यासे अभिप्राय जान पड़ता है क्योंकि धर्मोपदेश साधारण गृहस्थोंका मुख्य धर्म नहीं है ।

इसलिये हे मित्र ! सवेरे, दोपहर और शामको तीनों समय चार चार घड़ी पर्यंत प्रतिदिन सामायिक करना चाहिये ॥१९५॥ चतुर पुरुषोको इन आवश्यक कार्योंमें अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और असद्य अनाचार कभी नहीं करना चाहिये ॥ १६ ॥ अपने मनसे शुद्धताकी कभी करना अतिक्रम कहलाता है और विषयोंमें आसक्त होना गृहस्थोंके लिये व्यतिक्रम कहलाता है ॥ १७ ॥ प्रमादके कारण आवश्यकोंमें वा चारित्र्यमें आलस करना अतिचार है और अत्यन्त मूर्ख मनुष्य जो व्रतोंका भंग कर देते हैं उसे अनाचार कहते हैं ॥ १८ ॥ अपनी प्रतिज्ञाओं तत्पर रहनेवाले बुद्धिमानोंको समस्त व्रतोंको विशुद्ध रखनेके लिये आवश्यकों तथा व्रतोंको अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार आदि दोषोंका साग कर देना चाहिये ॥ १९ ॥ जो समस्त अतिचारोंको छोडकर शुद्ध सामायिक करते हैं उनको समस्त पापोंसे रहित महाधर्मकी प्राप्ति होती है ॥ १०० ॥

प्रश्न—हे स्वामिन् ! कृपाकर मेरे लिये उन अतिचारोंका निरूपण कीजिये ?

उत्तर—हे वत्स ! मैं उन दुःख देनेवाले अतिचारोंको कहता हूं, तू चित्त लगाकर सुन ॥१०१॥ बचनदुःप्रणिधान, कायदुःप्रणिधान, मनोदुःप्रणिधान, अनादर और अस्मरण ये पांच सामायिकके अतिचार गिने जाते हैं ॥ १०२ ॥ जो सामायिक करता हुआ भी अपने मौनव्रतको छोडकर बुरे वचन (गाली, गलौच वा हिंसा आदि करनेवाले) कहता है उसके दुःख देनेवाला वचन दुःप्रणिधान नामका अतिचार लगता है ॥१०३॥ जो सामायिक करता हुआ भी अपने स्थान

तथानावश्यकं पुंसामलं कर्मनिपातने ॥ १४ ॥ आदौ मध्येऽवसाने च सत्त्वश्रिकं चतुष्टयम् । तद्दिनस्य समादाय मित्र ! सामायिकं मम ॥१९५॥ अतिक्रमो न कर्तव्यो दक्षैरावश्यकदिषु । व्यतिक्रमोऽप्यतीचरोऽप्यनाचारश्च दुस्तह ॥१९६॥ मनसा शुद्धिहीनेन भवेचातिक्रमो-गिनाम् । विषयादिप्रसक्तेन श्रेयेज्जीवा व्यतिक्रमम् ॥१९७॥ आवश्यकं व्यतीचारः स्यादालसः प्रमादतः । व्रतस्य भंगतः पुंसामनाचरो जडा-त्मनाम् ॥१९८॥ इमे दोषा बुधैस्त्याज्या आवश्यकव्रतादिषु । सर्वव्रतविशुद्ध्यर्थं प्रतिजातपरैः सदा ॥१९९॥ सर्वातिचारनिर्मुक्त शुद्धं सामा-यिकं हि मे । भजन्ति जायते तेषामेतस्यक्त महावृषम् ॥१००॥ भद्रारक ! व्यतीपातान् कथय त्वं समादरात् । शृणु भो ते व्यतीपातान् कथयामि विरूपकान् ॥१०१॥ त्रिधा तु प्रणिधानानि वाक्कायमनसां बुधा । अनादरोऽस्मरणं च त्यागतीचारपंचकम् ॥१०२॥ सामायिक-समापनो वक्ति दुर्वचनादिकम् । त्यक्त्वा मौनं भजेन्मोऽपि व्यतीपात कुटु खदम् ॥१०३॥ कायचेष्टां विधत्ते यत्पत्यत्वा स्थानासनादिकम् ।

वा आसनको छोडकर हाथ वा अन्य किसीके इशारेसे शरीरकी चेष्टा करते हैं उनके व्रतमें कायदुःप्रणिधान नामका अतिचार लगता है ॥१०४॥ जो सामायिक करते हुए भी समताभावको छोडकर अपने मनमें वध वंध आदिसे उत्पन्न होनेवाला अशुभ संकल्प विकल्प करते हैं उनके मनोदुःप्रणिधान नामका अतिचार लगता है ॥१०५॥ जो मूर्ख अत्यन्त प्रमादके कारण विना ही आदरके शुभ सामायिकको करता है उसके अनादर नामका अतिचार लगता है ॥१०६॥ जो सामायिकमें होनेवाले नित्य कर्मोंको चंचल हृदयसे करता है (चंचल हृदयके कारण कभी किसी क्रियाको व कभी किसी पाठको भूल जाता है) उसके अस्मरण नामका अतिचार लगता है ॥१०७॥ जो अपने समयपर पांचों अतिचारोंको छोडकर और वचीस दोषोंको डालकर सामायिक करता है वह अवश्य ही मोक्षपट प्राप्त करता है ॥१०८॥

प्रश्न—हे प्रभो पुण्य उपार्जन करनेके लिये उन दोषोंको कृपाकर कहिये ?

उत्तर हे बुद्धिमान ! मन लगाकर सुन, अथ मैं उन दोषोंको कहता हूं ॥१०९॥ अनादत, स्तब्ध, प्रविष्ट, परिपीडित, दोशयित, अकुण्ठित, कञ्छरिगित, मत्स्योद्धर्त, मनोदुष्ट, वेदिकावद्ध, भय, विभ्यत, ऋद्धिगौरय, गौरव, स्तनित, प्रतिनीक, प्रदुष्ट, तर्जित, शब्द, हेलित, त्रिधलित, कुञ्चित, दृष्ट, अदृष्ट, संघकरमोचन, आलब्ध, अनालब्ध, हीन, उत्तरचूलिका, मक, दुर्दर, मललित उन वचीस दोषोंको छोडकर हे मित्र ! तू सामायिक कर ॥११०—११४॥

हस्तादिसजया तस्य भवेद्दोषो व्रतस्य वै ॥१०४॥ कुर्वन्त चित्तमरूपमशुभवधवधजनम् । समभावपरित्यज्य व्यतिचार व्रजन्ति ते ॥१०५॥ आदरेण विना योऽधीर्विधत्ते समय शुभम् । प्रमादेन विशालेन श्रेयदोष व्रतस्य स' ॥१०६॥ नित्यकर्माणि एकाग्रचेतसा य. करोति न । सामायिकादिजातानि तस्य दोष लभेत म ॥१०७॥ क्रिशकर्म विधत्ते यस्यत्क्यातीचारपचाम् । कालद्वान्निशदोषाश्च लभते सोऽव्यय पदम् गणितानामम दोषाश्च भवपुण्याय प्ररूपय ॥१०८॥ बहयेऽऽश्रुणु भो धीमन् कृत्वातिनिश्चल मन ॥१०९॥ अनादतश्च तब्ध. स्यात्प्रविष्ट. स्यात्परिपीडित । नोलायितोऽपि भवेत्कच्छपरिगित ॥११०॥ मत्स्योद्धर्तो मनोदुष्टो वेदिकावद्ध एव हि । भयो विभ्यद्भवेद्धिगौरवो गौरवस्तथा ॥१११॥ स्तनिन प्रतिनीकश्च मृदुष्टस्तर्जितस्तथा । गब्धश्च हेलितश्च त्रिधलितश्चैव कुञ्चित ॥११२॥ दृष्टोऽदृष्टो मवेत्संघकरमोचन एव हि । आलब्ध स्यादनालब्धो हीन उत्तरचूलिक ॥११३॥ मूकश्च दुर्दरो दोषो भवेत्सुललित सुहृत् । द्वात्रिंशत्पपितान् दोषान्त्यन्तना सामायिक भज ॥११४॥ क्रियते यत्क्रियाकर्म प्रादरेण विना नरे । अल्पभावयुतेस्तद्धि अनादत इवोच्यते ॥११५॥ विद्यादिगर्वितो

जो मनुष्य सामायिककी क्रियाएं बिना आदरके अपने थोड़ेसे भाव लगाकर करते हैं उनके अनादर (अनादर) नामका दोष लगता है ॥११५॥ जो मूर्ख विद्या आदिके अहंकारसे हृदयमें उद्धतता धारणकर सामायिककी क्रियाओंको करना है उसके स्तब्ध नामका दोष अवश्य लगता है ॥ ११६ ॥ जो परमेश्र्वरके अत्यन्त समीप बैठकर सामायिक करना है उसके प्रविष्ट नामका दोष लगता है ॥ ११७ ॥ जो अपने दोनों हाथोंसे जंत्राओंका स्पर्श करता हुआ अथवा दवाता हुआ सामायिक करता है अथवा वंदना करता है उसके परिपीडित नामका दोष होता है ॥११८॥ जो अपने गरीमको झुलके समान हिलता हुआ सामायिक करता है अथवा जो अपने आत्मको चंचल रखता है, जिसके संदेह बना रहता है—सामायिक वंदना वा उसके फलमें जो संदेह रखता है उसके दोल्ययित नामका दोष लगता है ॥ ११९ ॥ जो अज्ञानी अंकुशके समान अपने अंगठेको लबाट वा मस्तकपर रखकर सामायिक वा वंदना करता है उसके अंकुशित नामका दोष लगता है ॥ १२० ॥ जो काटिभागसे (कमरसे) कछुएके समान कुछ आंगको सरककर वंदना करता है उसके कच्छपरिगित नामका दोष लगता है ॥ १२१ ॥ जो मच्छके समान एक ही बगलमें अथवा दोनों बगलोंसे वंदना करता है उसके मत्स्योद्वर्त नामका दोष लगता है ॥ १२२ ॥ जो दुष्ट आचार्य वा गुरुके ऊपर खेद प्रकाशित करता हुआ सामायिक वा वंदना करता है उसके मनोदुष्ट नामका दोष लगता है ॥ १२३ ॥ जो दोनों हाथोंसे अपने गरीरको वा दोनों जंत्राओंको बाँधकर, दवाकर सामायिक वा वंदना करता है उसके वेदिकावल्ल नामका दोष लगता है ॥ १२४ ॥ जो मरण भय आदि सातों भयोंमें डरकर सामायिक

जोऽधीरुद्धताशयसमुत् । क्रियाकर्म विधत्ते य स्तब्धदोष श्रेयदधुवम् ॥११६॥ अत्यासन्नो हि यो भूत्वा सस्यपरमेषिणाम् । कुर्यात्सामायिक दोष प्रविष्टाख्य लभेत स ॥११७॥ दोर्भ्यां जानुप्रदेशे य सस्पृश्य परिपीड्य च । करोति वदना तस्य दोषः स्यात्परिपीडित ॥११८॥ आत्मानं च चल् कृत्वा सशयित्वा तनोति वा । तद्दोलामिव यो सोऽधीर्भजेद्दोलायिताभिघम् ॥११९॥ करगुष्ट ललाटे यो विघायाधीयथाकुशम् । करोति वदना सोऽपि श्रेयदोषमिहाकुशम् ॥१२०॥ कटिभागेन यः कृत्वा कच्छपस्येव चेष्टितम् । तद्विधत्ते स आग्नेति दोषं कच्छपरिगितम् ॥१२१॥ मत्स्यस्येव कटीभारोद्धतं यो विधाय वा । पार्श्वद्वयेन ता दध्यात् मत्स्यस्येव लभेत स ॥१२२॥ सूर्यादीनां हि यो दुष्टो भूत्वा ता मनसा भजेत् । क्लेशयुक्तेन वा तस्य मनोदुष्टोऽभिजायते ॥१२३॥ हस्ताभ्यां स्वशरीरं यो बध्वा चापि प्रपीड्य तम् । जानुद्वयं विधत्ते स वेदिकावल्लदोषमाक् ॥ १२४ ॥ करोति वदना योऽपि मरणादिभयान्वितः । प्राप्य भयेन वा त्रस्तो भयदोष लभेत हि

वा वंदना करता है उसके भय नामका दोष लगता है ॥ १२६ ॥ जो परमार्थको न जानकर केवल गुरु आदिके डरसे ही सामायिक आदि क्रियाओंको करता है उसके विभ्यत् नामका दोष लगता है ॥ १२६ ॥ चारों प्रकारका महासंय मेरी भक्ति करेगा, मेरा गौरव करेगा यही समझकर जो अज्ञानी सामायिक वा वंदना करता है उसके ऋद्धिगौरव नामका दोष लगता है ॥ १२७ ॥ जो अपने सुखके लिये आसन आदिके द्वारा अपने माहात्म्यको प्रगटकर सामायिक वा वंदना करता है उसके गौरव नामका दोष लगता है ॥ १२८ ॥ जो गुरुको प्रसन्न करनेके लिये सबसे छिपकर सामायिक वा वंदना करता है उसके स्तनित नामका दोष लगता है ॥ १२९ ॥ जो देव, गुरु वा योगियोंके प्रतिकूल होकर उनकी आज्ञाको न मानकर सामायिक वा वंदना करता है उसके प्रतिनीक नामका दोष लगता है ॥ १३० ॥ जो दूसरोंके साथ द्वेष वैर वा कलह करके भी मन वचन कायसे न तो दूसरोंसे क्षमा करता है न क्षमा करता है-बिना क्षमा करे करायें योंही सामायिक वा वंदना करता है उसके मटुष्ट नामका दोष लगता है ॥ १३१ ॥ जो अन्य शैश्य आदिकोंको उंगलीसे तर्जनाकर भय उत्पन्न कर अथवा आचार्य वा गणसे तर्जित होकर सामायिक वा वंदना करता है उसके तर्जित नामका दोष लगता है ॥ १३२ ॥ जो सामायिक करता हुआ भी मौन छोडकर बातें करता है उसके पाप बढ़ानेवाला शब्द नामका दोष लगता है ॥ १३३ ॥ जो आचार्य आदि अन्य मुनियोंका तिरस्कार कर वचनसे उनका उपहासकर सामायिक वा वंदना करता है उसके हेहित नामका दोष लगता है ॥ १३४ ॥ जो कपट मोडकर, गर्दन टेढ़ीकर वा छाती नवाकर अथवा भोंट चलाकर ॥ १२९ ॥ गुर्वादिभ्यो विभीतो य क्रियाकर्म करोति वै । अज्ञातपरमार्थोऽपि विभ्यदोष लभेत स ॥ १२६ ॥ चातुर्वर्ण्यमहासंघाद्भ्रष्ट्यादि-गौरवेच्छया । यो बुधो वदना दव्याह्वयते ऋद्धिगौरवम् ॥ १२७ ॥ प्रक्रीकृत्य माहात्म्यमात्मन आसनादिभि । सुस्वार्थं चाविषते तद्भजेदोषं स गौरवम् ॥ १२८ ॥ गुर्वादिभ्यः प्रसन्नाय वन्दना कुरुते बुध । परेषा चौरयस्तस्य स्तनितं दोषमाश्रयेत् ॥ १२९ ॥ भ्रूवातिप्रतिकूलो यो देवगुर्वादियोगिनाम् । वंदनां कुरुते दोष प्रतिनीक लभेत ना ॥ १३० ॥ अन्यै कृत्वापि महेश वैर वा कलहादिकम् । प्रदुष्ट यो भजेच्छके क्षन्तव्य सो विधाय तत् ॥ १३१ ॥ परेषा यो भव कुर्वन्नाचार्यैर्वतितर्जितः । नित्यकर्म विधत्ते स तर्जित दोषमाप्नुयात् ॥ १३२ ॥ यो मौन हि परित्यज्य वक्ति सामयिके स्थितः । वचन जायते तस्य शब्ददोषोऽधुमप्रदः ॥ १३३ ॥ कृत्वा परिभव योपि नाचार्यादिसुयोगिनाम् । वचनेन विधत्ते तद्दोष हेतितमाप्नुयात् ॥ १३४ ॥ शरीरस्य त्रिभग यो भाले रेखा त्रय हि वा । कृत्वा करोति सत्कर्म श्रेयस्त्रिवल्लिप्तं स

अथवा ललाटपर तीन रेखा चढाकर सामायिक आदि सत्कर्म करता है उसके त्रिवलित नामका दोष लगता है ॥ १३५ ॥ जो दोनों हाथोंसे अपने मस्तकको स्पर्शकर सामायिक वा बंदना करता है, अथवा संकुचित होकर मस्तकको जंघाओंके समीप ले जाकर सामायिक वा बंदना करता है उसके कुंचित दोष लगता है ॥ १३६ ॥ जो आचार्य वा अन्य मुनियोंके देखनेपर तो सामायिक आदि क्रियाओंको अच्छी तरह करता है और उनके न देखनेपर अपनी इच्छानुसार सब दिशाओंकी ओर देखता हुआ सामायिक आदि क्रियाओंको करता है उसके दृष्ट नामका दोष होता है ॥ १३७ ॥ जो गुरुकी दृष्टिसे छिपकर सामायिक आदि करता है अथवा पीछी आदिसे विना बोधे, विना देखे चंचल मनसे क्रियाओंको करता है उसके अदृष्ट नामका दोष कहलाता है ॥ १३८ ॥ जो संघको प्रसन्न करनेके लिये अथवा संघसे भक्ति आदि करानेकी इच्छासे सामायिक वा बंदना करता है उसके संघकरमोचन नामका दोष लगता है ॥ १३९ ॥ जो उपकरण आदिको पाकर आवश्यक आदि क्रियाओंको करता है-विना उपकरण आदिके मिले जो नहीं करता उसके मट उत्पन्न करनेवाला आलस्य नामका दोष लगता है ॥ १४० ॥ जो लोभके बन्धीभूत होकर उपकरण आदिकी इच्छासे सामायिक आदि आलस्य नामका दोष लगता है ॥ १४१ ॥ जो काल, व्यंजन, ग्रंथ अर्थ (अथवा मात्रा वश्यक क्रियाओंको करता है उसके अनालस्य नामका दोष लगता है ॥ १४२ ॥ जो काल, व्यंजन, ग्रंथ अर्थ (अथवा मात्रा आदि) आदिसे रहित सामायिक वा आवश्यकोंके पाठोंको पढ़ता है उसके पाप उत्पन्न करनेवाला हीन नामका दोष लगता है ॥ १४३ ॥ जो सामायिक वा बंदनाको बड़ी शीघ्रतासे थोड़े ही समयमें कर लेता है और आलोचना आदि उसकी चूलिकाको (अंतिम क्रियाको) बड़ी देरसे करता है इसप्रकार जो मीमांसिक करता है उसके उत्तरचूलिका नामका

ना ॥ १३९ ॥ य. कुर्वन् स्वशिरस्पर्शं हस्ताभ्या विदधे हित्त । भृत्वा संकुचितो वा हि स दोषं कुचितं भजेत् ॥ १३६ ॥ आचार्यो विगण्डेष्टः सत्कर्म कुर्वते हि य । अन्यथा स्वेच्छया दृष्टं श्रेयहा दिग्बिलोकनात् ॥ १३७ ॥ आचार्योद्विषु प्रच्छन्न काय वाऽप्रतिलेख्य यः । अनेकाग्रो विधत्ते तत्सो दृष्ट दोषमानुयात ॥ १३८ ॥ सपस्य रजनार्थं यत्सामाहृत्यादिवांच्छया । वदनां विधदे तस्य स्यात्संघकरमोचनम् ॥ १३९ ॥ आवश्यकं विधत्ते यः प्राप्योपकरणदिकम् । नान्यथा जायते तस्यालस्यदोषो मदप्रदः ॥ १४० ॥ विदध्याद्यः षट्कर्मोपकरणदिकवाच्छया । लोभाविष्टो भजेद्वेष सोऽत्रानालस्यसंशकम् ॥ १४१ ॥ कालव्यंजनग्रन्थार्थं हीनमावश्यकं हि यः । करोति जायते तस्य हीनदोषोऽशुभप्रदः ॥ १४२ ॥ वदना स्तोत्रकालेन निर्वस्य वेगतो ध्रुवम् । वदना. चूलिकायाश्च किंचिदुद्धरितस्य यः ॥ १४३ ॥ आलोचनादिकस्यातिकालेनापि

दोप लगता है ॥ १४३-१४४ ॥ जो गूंगेके समान मुखके भीतर ही भीतर सामायिक वा बंदना करता है अथवा अंगलीके डगरे वा हुंकार आदि करता हुआ सामायिक आदि क्रियाओंको करता है उसके मूक नामका दोप लगता है ॥ १४५ ॥ जो अपने जोर जोरेके शब्दोंसे दूसरेके अन्धे शब्दोंको भी दबाकर सामायिक आदि क्रियाओंको करता है उसके दुर्दर नामका दोप लगता है ॥ १४६ ॥ जो एक स्थानपर बैठकर ही सबकी बंदना करता है अथवा जो पंचमन्त्र आदिसे गा-गाकर बंदना करता है उसके मुललित नामका दोप लगता है ॥ १४७ ॥ जो इन वचीस दोपोंसे रहित होकर सामायिक करता है उसके पापकर्मोंकी सबसे अधिक निर्जरा होती है ॥ १४८ ॥ जो इन दोपोंको छोड़कर सामायिक करता है उसके स्वर्ग मोक्षको वग करनेवाला समस्त मुखोंकी खानि साग्भृत और ससंग्रही महासागरसे पार करतेनेवाला शुभरूप महा पुण्य प्राप्त होता है ॥ १४९ ॥ जो इन दोपोंका विना लाग किये ही सामायिक वा बंदना आदि क्रियाओंको करता है उसके कर्मोंका नाश कभी नहीं होसकता उसका सामायिक आदि करना केवल शरीरको दुःख पहुंचाना है ॥ १५० ॥

उसीप्रकार बुद्धियानोंको शरीरसे ममत्वका त्याग करनेके लिये श्रेष्ठ धर्मको प्रगट करनेवाला कायोत्सर्ग भी वचीस दोपोंसे रहित होकर ही करना चाहिये अर्थात् कायोत्सर्गके भी वचीस दोपोंका त्याग कर देना चाहिये ॥ १५१ ॥ जिसप्रकार पैरमें उत्पन्न हुई पीडासे दुःख आजाता है उसी प्रकार कायोत्सर्ग करनेवाले मनुष्यके अवश्य ही कर्म नष्ट होजातेहैं ॥ १५२ ॥

प्रदत्त—हे प्रभो ! कृपाकर मेरे लिये कायोत्सर्गके दोपोंका निरूपण कीजिये ।

विवर्तनञ्च । कृत्वा सामायिक दध्याहमेतोत्तरचूलिकम् ॥१४४॥ मूकमनुष्यकथ्ये वा टुकारागुलिपञ्जया । युक्तो य कुरुते तद्धि मूर्खदोष लभेत स ॥१४५॥ स्वशब्देन परेण य सच्छब्दमभिसूय वै । बृहद्भलेन त दध्याद् दुर्दर दोषमाधुनात् ॥१४६॥ स्थित्वैकस्मिन् प्रदेशे य संवेद्या बंदना भजेत् । श्रेयैरमुललित दोष पचमादिस्वरेण वा ॥१४७॥ एतैर्मुक्त हि द्वात्रिंशद्दोषैः सामायिक च य । कुर्याति निर्जरा पापकर्मणा स भजेत्पराम् ॥१४८॥ त्यक्त्वाऽपि महापुण्य स्वर्गमुक्तिव्ययीकरम् । सर्वसौख्यकार सार सत्ताराम्बुधितारकम् ॥१४९॥ अपरित्यज्य तान् दोषान् य कुयोद्धरनादिकम् । कर्मक्षयो भवेत्तव तस्य छेद्यो हि केवलम् ॥१५०॥ कायोत्सर्गोऽपि कर्तव्यो द्वात्रिंशदोषवर्जित । बुधे कायममत्वादित्यजनार्थं सुधर्मद ॥१५१॥ दुःख यथा समायाति पादमजानपीडया । तथा कर्माणि नश्यन्ति क्वायोत्सर्गस्थितस्य वै ॥१५२॥ कायोत्सर्गमवान् दोषान् मे गणेश प्ररूपय । भो श्रावक प्रवत्येऽऽ तान् दोषान् शृणु ते स्फुटम् ॥१५३॥ घोटकश्च लतादोष-

उत्तर-है श्रावकोत्तम ! सुन, अब मैं कायोत्सर्गके दोषोको कहता हूँ ॥ १५३ ॥ घोटक, लता, स्तम्भ, कुड्य, माल शबर, लम्बोदर, तनुदृष्टि, वायस, खलित, युग, कपित्थ, शिरःप्रकंपन, मूर्कित, अंगुलि, भ्रूविकार, वारुणीपायी, दिशामालोकन, ग्रीवोन्नमन, प्रणमन, निष्ठीवन, स्वांगस्पर्श ये कायोत्सर्गके दोष कहलते हैं अतः बुद्धिमानोंको इनका त्याग कर देना चाहिये ॥ १५४-१५७ ॥ जिस प्रकार अच्छा घोडा एक पैर ऊँचा करके खड़ा होता है उसी प्रकार जो कायोत्सर्ग करने समय एक पैरको ऊँचा कर केवल एक पैरसे पृथ्वीको स्पर्श करता हुआ खड़ा होता है उसके घोटक नामका दोष होता है ॥ १५८ ॥ जो संयमी लताके समान अङ्ग उपांगोंको कपाता हुआ कायोत्सर्ग करता है उसके लता नामका दोष लगता है ॥ १५९ ॥ जो संयमी किसी खम्भेका सहारा लेकर कायोत्सर्ग करता है अथवा जो अपने हृदयको शून्य बनाकर (आत्माका चिंतन किये बिना) कायोत्सर्ग करता है उसके स्तम्भ नामका दोष लगता है ॥ १६० ॥ जो श्रावक किसी दीवालका

स्तम्भ कुड्योऽपि सभवेत् । मालदोषः शबरदिवधूः स्यान्निर्यल्पे ध्रुवम् ॥ १५४ ॥ लंबोदरो वपुदृष्टिर्वायसखलिनो युगः । कपित्थाख्यो भवेद्दोषः शिरःप्रकंपितो भवेत् ॥ १५५ ॥ मूर्कितोऽंगुलिदोषश्च भ्रूविकारो हि संभवेत् । तथा च वारुणीपायी दिशामालोकनाभिधाः ॥ १५६ ॥ ग्रीवोन्नमनमेव प्रणमनः स्यान्निष्ठीवनः । स्वांगमर्षो बुधैस्त्याज्या अमी दोषा मलप्रदाः ॥ १५७ ॥ उत्क्षिप्य चैकपाद यो चाविन्यस्येह तिष्ठति । कायोत्सर्गं भवेत्तस्य घोटकाख्यो मलोद्धवत् ॥ १५८ ॥ अगानि चालयन् योऽपि व्युत्सर्गं कुरुते यमी । लतेव संश्रयेत्सोऽपि लतादोषं प्रचचलः ॥ १५९ ॥ स्तम्भमाश्रित्य व्युत्सर्गं यो विधत्ते हि सयत । स्तम्भदोष भजेत्सोऽपि स्वगून्यहृदयोऽथवा ॥ १६० ॥ कायोत्सर्गं

१ इसमें स्तम्भ और कुड्य अलग अलग लिखे हैं परन्तु अनगरधर्माभूतमें दोनों एक स्तम्भमें ही शामिल कर लिये हैं ।
२-वाकिके दोष इसप्रकार हैं । पटक-इसका स्वरूप ६२ वें लोकमें लिखा है । अखलित-जो अपने पैरोंको साकलसे वधे हुएके समान करके कायोत्सर्ग करे । उत्तीरत-मस्तकको ऊँचाकर कायोत्सर्ग करना । स्तनोन्नति-जो दूध पिलाने वालीके समान छातीको ऊँचा उठाकर कायोत्सर्ग करना । न्यूनत्व-मात्रा आदि छोड़कर कायोत्सर्गका पाठ पठना । मायाप्रायास्यतिश्च-दुस्त्रोंको उगानेवाली और अत्यंत आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली अपने शरीरकी स्थिति बनाना । व्योपेधाविवर्जन-अपना गुडापा समझकर कायोत्सर्गका छोड़ देना । व्याक्षेपासक्तचित्त्य-चित्तका इधर उधर भटकते हुए कायोत्सर्ग करना । कालापेक्षाव्यतिक्रम-समय देरकर कायोत्सर्गका कुछ अंश छोड़ देना । लोभाकुलत्व-लोभके कारण कुछ अंश छोड़ देना । मूढत्व-कर्तव्य अकर्तव्यका विचार न करना । पापकर्मकर्मगता-हिंसादिकके कर्मोंमें अत्यंत उत्साह होना ।

अथवा अन्य किसी पदार्थका सहारा लेकर कायोत्सर्ग करता है उसके कुड्य नामका दोष लगता है ॥ १६१ ॥ जो किन्हीं वेदी, पत्रा आदिपर खडा होकर कायोत्सर्ग करता है उसके पट्टक नामका दोष लगता है । जो मस्तकसे ऊँचे स्थानपर माला वा रस्सी बाँधकर उसका सहारा लेकर कायोत्सर्गके लिये खडा होता है उसके माला नामका दोष लगता है ॥ १६२ ॥ जो भीलिनियोंके समान जगनस्थलको (गुह्य प्रदेशको) दोनो जघाओसे दबाकर (अथवा हाथसे ढककर) कायोत्सर्गके लिये खडा होता है उसके शवर नामका दोष होता है ॥ १६३ ॥ जो कायोत्सर्गमें खडा होकर भी मस्तकको ऊँचा करता है अथवा नीचा करता है उसके लम्बोदर नामका दोष होता है ॥ १६४ ॥ जो कायोत्सर्गमें खडा होकर भी असन्त राग उत्पन्न करनेवाले अपने शरीरको अपने दोनो नेत्रोंकी दृष्टिसे देखता रहता है उसके तनुदृष्टि नामका दोष लगता है ॥ १६५ ॥ जो कायोत्सर्गमें खडा होकर भी कौएके समान अपनी दोनों अगल बगलोंकी ओर देखता है उसके नेत्रोंसे उत्पन्न होनेवाला वह वायस नामका दोष कहलाता है । १६६ ॥ जिस प्रकार लगामके दु खसे दुःखी हुआ घोडा दांत कटकककर मस्तक हिलाता है उसी प्रकार जो कायोत्सर्गके समीप दांतोंको कटककता हुआ मस्तक हिलाता है उसके मल उत्पन्न करनेवाला खलीन नामका दोष लगता है ॥ १६७ ॥ जिस प्रकार जूआके दुःखसे दुःखी हुआ बैल गर्दन फैलाता है उसी प्रकार जो गर्दनको फैलाकर सामायिक करता है उसके कायोत्सर्गमें दोष उत्पन्न करनेवाला युग नामका दोष होता है ॥ १६८ ॥ जो कपित्थ वा कैथके समान अपनी मुट्टियोंको बांधकर कायोत्सर्गके लिये खडा होता है उसके कपित्थ नामका दोष लगता है विधत्ते यः कुड्यमाश्रित्य श्रावकः । अन्यद्वाश्रित्य तस्यैव कुड्यदोषः प्रजायते ॥ १६९ ॥ पीठिकादिकमारुह्य यो व्युत्सर्गं करोति च । मस्तकादूर्ध्वमाश्रित्य मालदोषं भजेत्स ना ॥ १६२ ॥ जघाम्या शवरवधूरिव निष्पीड्य तिष्ठति । यो जघन व्युत्सर्गेण शवरदोष लभेत सः ॥ १६३ ॥ व्युत्सर्गस्थित एवोन्नोन्नमन कुर्याद् यो बुध । बाल्यो नमनं प्रायः स लंबोदरदोषभाक् ॥ १६४ ॥ नयनाम्या शरीरं यः स्वस्य दृष्यातिरागदम् । कायोत्सर्गस्थितो दोष तनुदृष्टि लभेत सः ॥ १६५ ॥ कायोत्सर्गान्वितो योऽपि पार्श्वं पश्यति काकवत् । तस्य वायस-दोषोऽत्र जायते नेत्रसमव ॥ १६६ ॥ यो दन्तकटक सीसं कृत्वा व्युत्सर्गमाश्रेयत् । अश्वत्त्वलिनाख्यं स श्रेयद्वेष मलप्रदम् ॥ १६७ ॥ त्रीणा प्रसार्य य कुर्यात् व्युत्सर्गं बलीवर्देवत् । युगदोषो भवेत्तस्य कायोत्सर्गस्य दोषदः ॥ १६८ ॥ कृत्वा कपित्थवन्मुष्टि यो व्युत्सर्गेण तिष्ठति । ब्रजेत्कपित्थदोष स कायोत्सर्गमलप्रदम् ॥ १६९ ॥ व्युत्सर्गेण स्थितो योऽपि नासिकागुलसमवम् । विकारं कुरुते तस्य मूकदोषं

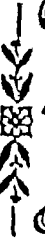
॥ १८० ॥ जो बुद्धिमान् मुनि चंचलताको छोडकर काष्ठके समान निश्चल होकर शरीरके समस्त विकारोंको छोडकर अंग उपगोंके हलन चलनको छोडकर तथा समस्त दोषोंका सागकर एकाग्रचित्तसे कायोत्सर्ग करता है उसे स्वर्ग मोक्षके सुख अवश्य ही प्राप्त होते हैं ॥ १८१-१८२ ॥

जो शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाला ज्ञानी पुरुष दो घडी पर्यंत एकाग्रचित्तसे कायोत्सर्ग करता है वह उस कायोत्सर्गसे अनेक जन्मके पापोंको नष्टकर देता है ॥१८३॥ कायोत्सर्ग धारण करनेसे • बुद्धिमानोंका शरीरसे समत्व छूट जाता है तथा शरीरसे ममत्वका छूट जाना ही महा धर्म और सुखकी खानि है ॥१८४॥ इस संसारमें मनुष्योंको कायोत्सर्गके समान तपश्चरण न तो आजतक हुआ है और न आगे कभी होसकता । यह कायोत्सर्ग स्वर्ग और मोक्षरूपी घरका द्वार है ॥ १८५ ॥ मनुष्योंके जो पैर कायोत्सर्ग धारण कर दृढताके साथ खडे हैं संसारमें उन्हेंको पैर समझना चाहिये, वे ही पैर धन्य हैं, वे ही धीरवीर हैं, वे ही धर्म धारण करनेवाले हैं और वे ही पैर स्वर्ग मोक्ष देनेवाले हैं ॥१८६॥ जिन पैरोंसे कभी कायोत्सर्ग नहीं हुआ जो केवल आने जानेमें ही काम आते हैं और हिंसादिक पाप करते रहते हैं मनुष्योंके ऐसे पैरोंको सर्वथा व्यर्थ समझना चाहिये ॥ १८७ ॥ जो नीच समर्थ होकर भी कायोत्सर्ग नहीं करते हैं उनका जन्म कुमार्ग-गामी सेवकके समान व्यर्थ ही बीत जाता है ॥ १८८ ॥ जो कायोत्सर्ग धारण कर और घोर परीपहोंको जीतकर मोक्षके साम्राज्यमें जा विराजमान हुए हैं, संसारमें वे ही धन्य है और वे ही विद्वान् लोगोंके द्वारा माननीय वा पूज्य माने जाते हैं तथैको दोषोऽपि न जायते ॥१८०॥ चंचलत्व परित्यज्य काष्ठवन्निश्चलो याति । एकाग्रमनसा युक्तदेहादिविक्रिया सदा ॥१८१॥ सर्वांग-स्पदनिर्मुक्त त्यक्तदोषान् सुधीर्भजेत् । यो व्युत्सर्गं भजेत्सोऽपि स्वर्गमुक्तिसुखादिकम् ॥१८२॥ एकचित्तं व्युत्सर्गं यः कुर्याद् घटिकाद्वयम् । अनेकजन्मन पाप क्षिपेद् ज्ञानी स शुद्धधीः ॥१८३॥ समत्व देहतो नश्येत् कायोत्सर्गेण धीमताम् । निर्ममत्वं भवेन्नूनं महाधर्मसुखाकरम् ॥१८४॥ न मूल भवते नृणां कायोत्सर्गसम तपः । नाकमोक्षगृहद्वार नास्ति चाग्रे भविष्यति ॥१८५॥ मन्ये तावेव पादौ यौ कायोत्सर्गान्वितौ दृढौ । पुसा धर्मप्रदौ धन्यौ धीरौ स्वमुक्तिदायकौ ॥१८६॥ कायोत्सर्गं विना पादौ हिंसादिपरिवर्तिनौ । ज्ञेयौ व्यर्थौ मनुष्याणां गमनादिकतत्परौ ॥१८७॥ येऽधमाः शक्तिमापन्नाः कायोत्सर्गं न कुर्वते । तेषां जन्म वृथा याति भृत्या इव कुमार्गगा ॥१८८॥ कायोत्सर्गं समादाय जित्वा घोरपरीषहान् । ये गता मुक्तिसाम्राज्ये ते धन्या विदुषा मताः ॥१८९॥ इति मत्वा विधातव्यं कायोत्सर्गो बुधो-

॥ १८९ ॥ यही समझकर उत्तम बुद्धिमानोंको प्रतिदिन अपनी शक्तिको प्रगटकर मोक्षका श्रेष्ठ सुख देनेवाला यह कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥ १९० ॥ यह कायोत्सर्ग समस्त सुखोंका निधि है, स्वर्गकी सीढ़ी है, नरकरूपी चरको बंद करनेके लिये किवाह है, दुःखरूपी दावानल अग्निके लिये मेवोंकी वर्षा है, निरूपम गुणोंकी खानि है और धर्मरूपी वृक्षका शीज है, इसलिये हे भव्य ! तू मोक्ष-सुख प्राप्त करनेके लिये इस कायोत्सर्गको धारण कर ॥१९१॥ हे मित्र ! यह सामायिक शम (परिणामोंका शांत होना) दम (इंद्रियोंको दमन करना) और यम (यम नियमरूपसे त्याग करना) से उत्पन्न होता है, मुक्तिरूपी स्त्रीका स्वामी है, स्वर्गके सुखोंका घर है, तीर्थंकर परमदेव भी इसकी सेवा करते हैं, यह समस्त ऋद्धियोंका शीजभूत वा कारण है, अनन्तगुणोंसे भरपूर है और पापरूप अन्धकारको नाश करनेके लिये मर्य है। हे मित्र ! ऐसे सामायिकको तू प्रतिदिन धारण कर ॥ १९२ ॥ यह सामायिक पापरूपी वनको उखाड़नेके लिये कुठार वा कुल्हाड़ी है, मनरूपी शयीको वश करनेके लिये सिंह है, विषयरूपी मछलियोंको पकड़नेके लिये जाल है, कर्मरूपी इंधनको जलानेके लिये अग्नि है, दम शम यमका घर है, धर्मध्यान और शुकुध्यानका कारण है तथा समस्त विकारोंसे रहित है और सर्वमं सारभूत है। हे मित्र ! ऐसे सामायिकको तू अवश्य धारण कर ॥ १९३ ॥ जो रत्नत्रयसे मुशोभित मुनिराज श्रुतज्ञानरूपी महासागरके पारगामी हुए हैं, अथवा उत्तम त्रैवेयकंमं जा विराजमान हुए हैं वे केवल इस सामायिककी आराधनासे ही हुए हैं। यह सामायिक श्रेष्ठ धर्मको देनेवाला मुखकी खानि है, मोक्षमुखका सारभूत है, विद्वानोंके लिये सारभूत है, इसके समान ससारमें अन्य त्तमैः । स्वशक्ति प्रकटीकृत्य प्रत्यह सत्सुखाकारम् ॥१९०॥ सकलसुखनिधान स्वर्गसोपानभूत, नरऋगृहकषाट दुःखदावाग्निमेघम् । अतुलगुणसुख वा धर्मवृक्षस्य शीज, भज शिवसुखहेतोस्त्व हि व्युत्सर्गमेव ॥१९१॥ शमदमयमजात मुक्तिकान्तासुनाथ, सुरगतिमुखगोह तीर्थनाथः सुसेव्यम् । भज हि सकल रुद्धेर्वीजभूतं गुणात्म्य, दुरिततिमिस्सूर्यं मित्र सामायिकं वै ॥१९२॥ दुरितवनकुठार चित्तमातगसिंह, विषय-सफरजालं कर्मकक्षानलं भो । दमशमयमगोह धर्मशुक्लादिहेतु, भज विगतविकारं सारसामायिकं त्वम् ॥१९३॥ प्राप्ता ये मुनयः श्रुतार्णव-वधरा त्रैवेयकं चाग्निम्, तेऽप्याराध्य सुषर्मदं सुखकर सामायिकं केवलम् । प्राग्भ्याः शिवसौख्यसारमपि ये रत्नत्रयाल्लता, तस्मान्त्वं बुधसारमेकमसमं सामायिकं भो भज ॥१९४॥

इति श्रीमद्भारत सकलकीर्तिविरचिते प्रश्नोत्तरोपासकाचार्य देशावकाशिकसामायिकप्रकरणको नामाष्टादशमः परोच्छेदः ।

कोई पदार्थ नहीं है, यह अद्वितीय है इसलिये हे भव्य ऐसे सामायिकको तू अवश्य धारण कर ॥ १०४ ॥
इसप्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें देशवकाशिक और सामायिक व्रतका
निरूपण करनेवाला यह अठारहवा सगं समाप्त हुआ ।

अथ उत्तिसकं परिच्छेदः ।

जो कर्मरूपी शत्रुको चूर चूर करनेके लिये महामह हैं और भव्य जीवोंको धर्मोपदेश देनेवाले हैं ऐसे श्रीमच्छि-
नाथ भगवानको मैं अपने कर्म नष्टकरनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ इसप्रकार सामायिकका निरूपण कर अब आगे
अनेक गुणोंको उत्पन्न करनेवाले प्रोपधोपवास नामके तीसरे सिद्धाव्रतको कहते हैं ॥ २ ॥ श्रावकोको अष्टमी और चतुर्द-
शीके दिन सब तरहके पापोंका त्यागकर सदा प्रोपधोपवास करना चाहिये ॥३॥ जिस दिन प्रोपधोपवास करना हो उसके
एक दिन पहिले धारणा और उपवासके दूसरे दिन पारणा की जाती है। मनुष्योंको धारणाके दिन एकाशन करना चाहिये
और पारणाके दिन भी एकाशन करना चाहिये। इसप्रकार एक एकाशन, दूसरे दिन उपवास व तीसरे दिन एकाशन करनेको
प्रोपधोपवास कहते हैं ॥४॥ बुद्धिमानोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिये उपवासके दिन अब, पान, खाद्य, स्वाद्य इन चारों प्रका-
रके आहारका त्याग कर देना चाहिये ॥ ५ ॥ वीरवीर पुरुषोंको उपवासके दिन अद्रुत साहस प्रगट कर पानीकी एक बूंद
भी ग्रहण नहीं करनी चाहिये ॥ ६ ॥ जो उपवास ग्रहण करके कषाय द्रव्योंमें मिले हुए जलको (किसी काढ़ेको या गर-

अथ एकोनविधः गर्गः ।

मछिनाथ महामह कामारातिनिपातने । बड़े कर्मविनाशाय भव्यजीवप्रबोधकम् ॥ १ ॥ सामायिक समाख्याय तनो कस्ये
गुणप्रदम् । शिक्षाव्रत तृतीय हि प्रोपधादिभव नृणाम् ॥ २ ॥ अष्टम्यां च चतुर्दश्या कर्तव्य श्रावकं सदा । सत्प्रोपधोपवासोपि सर्वसा-
व्यवर्जित ॥ ३ ॥ दिने धारणके चेकमुक्तं ये क्रियते नैः । तथा पारणके प्रोपधोपवास स उच्यते ॥ ४ ॥ सर्वाशन च पान च पाद्य
स्वाद्य त्यजेद् बुध । उपवासदिने मुच्ये कृत्स्नमाहारमजसा ॥ ५ ॥ उपवासदिने धीरे प्राण नीर न संडकम् । उपवासव्य मारस्य कृत्वा
प्रोद्भुतसाहसम् ॥ ६ ॥ कषायद्रव्य सन्मिश्र जल गृह्णाति ये नरा । उपवास समादाय तेषा स हीयतेतराम् ॥ ७ ॥ तंदुलादिकसन्मिश्र ये

वत आदिको) पीते हैं उनके उपवासमें अवश्य कमी होती है ॥ ७ ॥ जो प्रोषधोपवास ग्रहण करके भात मिले हुए जलको (चावलके मांडको जिसमें कुछ चावलका तत्व मिला रहता है) पीते हैं उन मूखोंका प्रोषधोपवास अवश्य नष्ट होजाता है ॥८॥

भगवान् जिनेन्द्रदेवने आहार पानी सबका साग करने व समस्त पाप और चिंताओंसे अलग रहनेको उत्कृष्ट उपवास कहा है ॥ ९ ॥ उपवासके दिन वीतराग भगवान्के गुण प्राप्त करनेके लिये बुद्धिमानोंको एक वस्त्रको (धोतीको) छोड़कर अन्य सब वस्त्रोंका साग कर देना चाहिये तथा आभूषण, लान, गन्ध, पुष्प, कुंकुम, अञ्जन, तांबूल, अन्न उपयोगके विकार और शय्या आदि सबका साग कर देना चाहिये ॥ १०-११ ॥ घरके व्यापारसे होनेवाली हिंसा, विकथा आदि असत्य, चोरी, अन्नह्त, द्रव्यपरिग्रह आदि सब पापोंका साग कर देना चाहिये। मनके सब अशुभ संकल्पोंका, हिंसा आदि पापोंके करनेवाले बचनोंका, आने जाने आदि क्रियाओंका तथा और भी पाप उत्पन्न करनेवाले कामोंका सबका साग कर देना चाहिये ॥ १२-१३ ॥ धीरवीर बुद्धिमानोंको उपवासके दिन मन, वचन, काय तीनों योगोंसे समस्त अशुभोंका त्याग कर सुनियोगके समान निराजमान रहना चाहिये ॥ १४ ॥ धीरवीर पुरुषोंको उपवास ग्रहण कर सुनियोगके आश्रयमें (सुनियोगके समुदायमें वा उनके रहने योग्य स्थानमें) जिनालयमें, किसी मृते, मकानमें अथवा पर्वतकी गुफा आदिमें रहना चाहिये ॥ १५ ॥ बुद्धिमानोंको ऐसे स्थानमें रहकर चित्त लगाकर धर्म और संवेगको बढानेवाले तथा श्री तीर्थकरके मुखसे उत्पन्न हुए श्रुतज्ञानरूपी शुभ अमृतका पान करना चाहिये अर्थात् शास्त्र श्रवण करना चाहिये ॥ १६ ॥ यदि प्रोषधोपवास करनेवाला ज्ञानवान् और धर्मात्मा हो तो उसे स्वयं धर्मरूपी अमृतका पान

पिबन्ति जल शठा । आदाय प्रोषध तेषा सः स्थाद्धनस्ततो ध्रुवम् ॥ ८ ॥ उपवासो जिनेरुक्त पानादारादिवर्जित । उत्कृष्टः सर्व-
साधार्चितादिकपरान्मुख ॥९॥ उपवासदिने सारे सर्ववस्तुकद्वयम् । विनिक भूषण स्नान गध पुष्पाणि कुंकुमम् ॥१०॥ अन्नं मुखसंस्कारं
चगोपागादिचिक्रियाम् । शय्यादिकं त्यजेद्धीमान् वीतरागगुणाप्तये ॥११॥ गृहव्यापारजा हिसामसत्य विकथादिकम् । स्तेयमद्यहसेवां च
द्रव्यादिकपरिग्रहम् ॥१२॥ अशुभं सकलसकल्पं वाचो हिंसादिकारणम् । गमनादिप्रयुक्तं न कुर्वे वस्तु च पापदम् ॥१३॥ मनोवाक्काययोगेन
सत्त्वा सर्वशुभ बुधा । उपवासदिने धीराः तिष्ठन्ति मुनयो यथा ॥ १४ ॥ आदाय प्रोषधं धीरस्तिजेत्सधुपमाश्रये । जिनागारेऽथवा
शून्यगोहे गिरिगुहादिषु ॥ १५ ॥ श्रुत्वामृतं पिबेत्तत्र धर्मं संवेगकारणम् । एकचित्तत तीर्थशमुत्पन्नं शुभं सुधीः ॥ १६ ॥ ज्ञानवान्

करना चाहिये और अपना वा दूसरोंका उपकार करनेके लिये अन्य भव्य जीवोंको उसका पान, कारण, चाहिये। अर्थात् उससे स्वयं शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिये और दूसरोंको सुनाना चाहिये ॥ १७ ॥ इसीप्रकार वारह अनुप्रासों, छह द्रव्य, सात तत्व, चारों प्रकारका धर्मध्यान और शास्त्रोंका मनन वा चिंतन भी उन बुद्धिमानोंको करना चाहिये, इसीप्रकार बुद्धिमानोंको पाप और नरक देनेवाले संसार, शरीर और भोगोंसे वैराग्य भावनाओंका चिंतन करना चाहिये, क्योंकि यह वैराग्य ही स्वर्ग और मोक्षरूपी घरका आंगन है ॥ १९ ॥ धीरवीर बुद्धिमान मनुष्योंको केवलज्ञानरूपी सूर्यका चिंतन करना चाहिये, क्योंकि यह केवलज्ञानरूपी सूर्य लोक अलोकको प्रकाशित करनेवाला है, अनंत गुणोंका समुद्र है, मोक्षका कारण है और जिनद्रव्य भी इसका ध्यान करते हैं। इसीप्रकार अनंत महिमाओंसे सुशोभित परमात्माका ध्यान भी उनको करना चाहिये ॥ २०-२१ ॥ इसीप्रकार उस दिन बुद्धिमानोंको चित्त लगाकर अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय व साधु इन पाँचों परमेष्ठियोंके वाचक पंच नमस्कार मंत्रका जप और ध्यान करना चाहिये ॥ २२ ॥ हे भिन्न ! बहुत कहनेसे क्या लाभ है? थोड़ेसेमें इतना समझ ले, कि प्रोपधोपवासके दिन स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेके लिये समस्त पापोंका त्याग कर सुनिके समान रह ॥ २३ ॥ इसप्रकार जो बुद्धिमान वैराग्य धारण कर तथा हिंसा आदि समस्त पापोंका त्याग कर प्रोपधोपवास करते हैं वे असंख्यात पापोंको नष्ट करते हैं ॥ २४ ॥ जो उपवास धारण करके भी गृहस्थीके आरंभ व्यापार आदिके समस्त पाप करते हैं उनका वह उपवास हाथीके स्नानके समान व्यर्थ है -उस उपवाससे केवल खेद ही होता है, पाप नष्ट नहीं होते ॥ २५ ॥ इसलिये धीरवीर पुरुषोंको उपवासके शुभ दिनमें प्राण नष्ट होनेपर भी घर संबंधी धर्मसंयुक्त स्वयं धर्माभूत पिवेत । अन्येषा पाययेद्वापि प्रोपकाराय स्वान्यथोः ॥१७॥ अनुप्रेक्षाश्च पटद्रव्यसप्ततत्त्वादिकाम् सुधीः । धर्मध्यान चतुर्भेदं स्वापम वा विचिंतयेत् ॥ १८ ॥ ससादेहभोगेषु पापध्वजप्रदेसु वै । वैराग्य भावयेद्धीमान् नाकमुक्तिगृहागणम् ॥ १९ ॥ अनन्तगुणसन्द्देह केवलज्ञानभास्करम् । मुक्तिवीजं जिनैर्द्वयं लोकालोकप्रकाशकम् ॥२०॥ असत्यमहिमायुक्तं परमात्मानमजसा । भजेद्धीमान् पुमान् धीरो मन कृत्वा सुनिश्चलम् ॥ २१ ॥ एकचित्तं वा धीमान् जपेत्पचपदानि वै । अर्हदादिगुरुणा हि नामोत्पन्नानि निश्चितम् ॥२२॥ किमत्र बहुनोक्तं लयत्वा सावधमजसा । यतिवत्तिष्ठ भो मित्र प्रोपधे स्वर्गमुक्तये ॥२३॥ एव य. प्रोपध कुर्यात्सर्वहिंसादिवर्जितम् । क्षिपेद्द्वैराग्यमापन्नः एन सख्याविवर्जितम् ॥२४॥ उपवास विधत्ते यः कुर्यात्पाप गृहादिजम् । गजत्तान इव खेदस्तस्य पापक्षयो

आरंभादिक पाप कभी नहीं करने चाहिये ॥ २७ ॥ जो पुरुष पर्वके दिनोंमें भावपूर्वक उपवास धारण करते हैं वे स्वर्गके राज्यका उपभोग करके अंतमें अवश्य मुक्ति-स्त्रीके स्वामी होते हैं ॥२८॥ जो चतुर्दशीके दिन नियमपूर्वक प्रोपथोपवास करता है वह चौदह गुणस्थानोको पारकर मोक्षमें जा विराजमान होता है ॥ २८ ॥ चतुर्दशीके समान धर्म करनेयोग्य महा पवित्र और उपवास प्रोपथोपवास आदि करने योग्य उत्तम पर्व तीनों कालोंमें भी अन्य कोई नहीं हो सकता ॥ २९ ॥ जो चतुर्दशीके दिन चित्त लगाकर प्रोपथोपवास करता है वह सोलहवें स्वर्गके सुख भोगकर मुक्तिरूपी सर्वोत्तम स्त्रीके समीप जा पहुँचता है ॥३०॥ जो प्रत्येक चतुर्दशीके दिन घर संबंधी समस्त पापोंको छोड़कर उपवास करता है और इसप्रकार चौदह उपवास करता है वह महा पुण्य उपार्जन करता है ॥ ३१ ॥ बुद्धिमानोंको चतुर्दशीके दिन धारण किया हुआ उपवास प्राण नष्ट होनेपर भी नहीं छोड़ना चाहिये, क्योंकि चतुर्दशीके दिन धारण किया हुआ उपवास धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थोंको देनेवाला है ॥ ३२ ॥ जो सम्यग्दृष्टी उत्तम पुरुष अष्टमीके दिन उपवास करते हैं वे आठों कर्मोंको नष्टकर मोक्षमें जा विराजमान होते हैं ॥ ३३ ॥ अष्टमीका दिन सर्वमें सारभूत है। उस दिन जो उत्तम प्रोपथोपवास करता है वह इंद्रका साम्राज्य पाकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥ जो पुण्य प्राप्त करनेके लिये 'अष्टमीके दिन नियम पूर्वक उपवास करता है वह अपने आठों कर्मोंको नष्टकर सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन आदि सिद्धोंके सर्वोत्तम आठों गुणोंको धारण करता है ॥ ३५ ॥ जो गृहस्थ अष्टमीके दिन उपवास धारण कर धर्म पालन करते हैं वे इस दिनके समस्त पापोंको नष्टकर

न च ॥ २५ ॥ तस्माद्धीरैर्न कर्तव्य उपवासदिके शुभे । गृहपापादिकारम्भः प्राणान्तेऽपि कदाचन ॥२६॥ यः पर्वण्युपवास हि विधत्ते भावपूर्वकम् । नाकराज्यं च सप्राप्य मुक्तिनारीं वरिष्यति ॥ २७ ॥ प्रोषध नियमैर्नैव चतुर्दश्या करोति यः । चतुर्दशगुणस्थानान्यतीत्य मुक्तिमाप्नुयात् ॥२८॥ चतुर्दश्या सम पर्व नास्ति कालत्रये वस्म् । महायोग्य महापूतमुपवासदिगोचरम् ॥२९॥ प्रोषधं यच्चतुर्दश्यामेकचित्तेन समजेत् । प्राप्य षोडशम नाक ब्रजेन्मुक्तिवरागनाम् ॥३०॥ द्विसप्तछुपवासेन पाप हत्वा गृहादिजम् । चतुर्दशादिसजात महापुण्यं लभेत ना ॥३१॥ प्राणान्तेऽपि न मोक्तव्यश्चतुर्दश्या हि धीघर्ने । उपवासोऽतिधर्मार्थं काममोक्षफलप्रदः ॥ ३२ ॥ अष्टम्यामुपवास हि ये कुर्वन्ति नरोत्तमा । हत्वा कर्माष्टक तैऽपि यान्ति मुक्ति सुदृष्टव ॥ ३३ ॥ अष्टमे दिवसे सारे यः कुर्यात्त्रौषध वरम् । इन्द्रराज्यपद प्राप्य क्रमाद्याति स निर्बृत्तिम् ॥ ३४ ॥ नियमेनोपवास यः करोति पुण्यहेतवे । स्वाष्टकर्मणि हत्वा स भजेत्सार गुणाष्टकम् ॥३५॥ सदृष्टयु-

महा पुण्य उपाजन करते हैं ॥ ३६ ॥ इसलिये गृहस्थी पुरुषोंको प्राण मष्ट होनेपर भी अष्टमीके दिनका प्रोषधोपवास कभी नहीं छोडना च हिये क्योंकि अष्टमीके दिन किया हुआ उपवास धर्म अत्र काम भो चारों पुरुषार्थोंको देनेवाला है ॥३७॥ इसलिये हे भव्य ! तू बिना किसी इच्छाके केवल वर्षपालम करनेके लिये प्रत्येक महीनेमें सारभूत चार (दो अष्टमीके दो चतुर्दशीके) उपास कर ॥३८॥ जो मूल पर्वके दिनोंमें उपवासको छोडकर कामसेवन करते हैं वे नरकरूपी महासागरमें अवश्य डूबते हैं ॥ ३५ ॥ जो सारभूत अष्टमीके दिन स्त्रीसेवन करते हैं वे उस पापकर्मके उदयसे मरकर भिष्टाके कीडा होते हैं ॥ ४० ॥ जो चतुर्दशी आदि पर्वके दिनोंमें व्रत नहीं करते वे भव में दरिद्री और नपुंसक होते हैं ॥ ४१ ॥ यही समझकर बुद्धिमानोंको पर्व आदिके विशेष दिनोंमें उपवास नामका तपश्चर- अवश्य करना चाहिये क्योंकि यह पर्वके दिनोंमें किया हुआ उपवास स्वर्ग मोक्षरूपी लक्ष्मीको वश करनेवाला है ॥ ४२ ॥ यह उपवासजन्य तपश्चरण मुक्तिरूपी नगरमें जानेके लिये भरपूर पार्थेय (मार्गमें खाने योग्य पदार्थ) है तथा यही उपवासरूपी तपश्चरण मुक्तिरूपी स्त्रीको वश करनेके श्रिये परम मंत्र है ॥ ४३ ॥ यह उपवासरूपी तपश्चरण इच्छानुसार पदार्थोंको देनेके लिये कल्पदक्ष है और यही तपश्चरण मनमें सोचे हुए पदार्थोंको देनेके लिये चिंतामणि रत्नके समान है ॥ ४४ ॥ विद्वान्जलोग इसी तपश्चरणको रत्न आदि समस्त पदार्थोंकी खानिभूत निधि कहते हैं ॥ ४५ ॥ तीनों लोकोंमें रहनेवाली लक्ष्मीको आकर्षण करने-अपनी ओर खींचनेके लिये यही उपवासरूपी तप परम मंत्र है तथा जन्ममरणरूपी ज्वरको दूर करनेके लिये यही उपवास परम

पवासस्य धर्मेण गृहनायका । अष्टादिदिनज पाप हत्वा पुण्य भजन्ति वै ॥ ३६ ॥ तस्मान्न प्रोषधत्वाज्यः अष्टम्या च गृहान्वितः । धर्मार्थकाममोक्षादिप्रदः प्राणायुषे क्वचित् ॥३७॥ इति मत्वा सदा सारसुपवासचतुष्टयम् । मासमध्ये कुरु त्व हि धर्माय त्यजामया ॥३८॥ कामसेवा प्रकुर्वन्ति शठा सर्वदिनेषु ये । उपवासादिकं त्यक्त्वा मज्जन्ति श्वभ्रसागरे ॥ ३९ ॥ अष्टम्यादिदिने सारे सन्ते रामया सह । तस्या अमेध्यमव्ये ते कृमियोनि भजलघात् ॥४०॥ चतुर्दश्या दिने पर्वव्रतं कुर्वन्ति ये न वै । दरिद्रत्वं च स्त्रीवत्वं ते भजन्ति भवे भवे ॥४१॥ इति मत्वा बुधै कार्यं तपोऽनशनगोचरम् । पर्वोद्विषु विशिष्टेषु स्वर्मुक्तिश्रीवशीकरम् ॥४२॥ तपो मुक्तिपुरीं गतु पाथेय स्याद्धि पुज्जलम् । मुक्तिरामावशीकर्तुं तपो मन्त्रोगिना भवेत् ॥४३॥ तपः समीहितस्यैव दातु कल्पद्रुमो भवेत् । तपश्चित्तामणिस्यश्चितार्थप्रदोगिनाम् ॥४४॥ तपः कामदुघाप्युक्ता कामिकार्थप्रदा बुधैः । तपोनिधिश्च रत्नादि सर्ववस्वाकरो भवेत् ॥४५॥ तपः आकर्षणे मन्त्रः सर्वं लोक

औषध है ॥ ४६ ॥ कर्मरूपी महा वनको जला देनेके लिये यही तपश्चरण अनिके समान है और पापरूपी मलको धोनेके लिये गणधर देवोंने इसी उपवासरूपी तपश्चरणको जलके समान वतलाया है ॥ ४७ ॥ पापरूपी पर्वतको चूर चूर करनेके लिये भगवान् जिनेन्द्रदेवने इसी तपको वज्र वतलाया है और यही तपश्चरण अष्टभरूपी महा शत्रुओंको नष्ट करनेके लिये तीक्ष्ण शस्त्रोंके समान ॥ ४८ ॥ इंद्रियरूपी मदोन्मत्त हाथीको मारनेके लिये यह तपश्चरण सिंहके समान है और मनरूपी बंदरको रोकने वा वश करनेके लिये यही तपश्चरण जालके समान माना जाता ॥ ४९ ॥ तपश्चरणसे सुशोभित होनेवाला बुद्धिमान् तीनों कालोंमें उत्पन्न होनेवाले और तीनों लोकोंमें रहनेवाले जिन जिन पदार्थोंकी इच्छा करता है वे सब पदार्थ उसके समीप अपने आप आजाते हैं ॥ ५० ॥ जिसका हृदय मुक्तिरूपी स्त्रीमें आसक्त है ऐसा जो बुद्धिमान् पुरुष एकाग्र चित्त होकर तपश्चरण करता उसके लिये इस संसारमें कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं है ॥ ५१ ॥ जो बुद्धिमान् पहिले मोक्ष जा चुके हैं, अब जा रहे हैं अथवा आगे जायगे वे केवल तपश्चरण ही गये हैं, तपश्चरणसे ही जा रहे हैं और तपश्चरणसे ही जायगे। तपश्च के सिवाय अन्य किसी भी कारणसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती ॥ ५२ ॥ जो धीरवीर पुरुष अपनी शक्तिको प्रगट कर तपश्चरणरूपी धनका संग्रह करते हैं वे विद्वानोंके द्वारा इस संसारमें धन्य माने जाते हैं ॥ ५३ ॥ तीर्थंकर परमदेव होनहार मोक्षके स्वामी है और इंद्रादिक सब उनकी पूज करते हैं परंतु वे भी दो दिन चार दिन महीने दो महीने वा छह छह महीनेतक उपवासी तपश्चरणको करते हैं ॥ ५४ ॥ इस संसारमें भगवान् श्री ऋषभदेवने भी गणधरों साथ तपश्चरण किया था फिर भला अन्य लोगोंकी तो बात ही क्या है, उन्हें तो अवश्य करना चाहिये ॥ ५५ ॥

स्थितश्चिया। तप औषधमेव स्याज्जन्मज्वरविघातने ॥ ४६ ॥ तप कर्ममहारण्यदहने ज्वलनोपम । तप पापमलापाये जल प्रोक्त गणाधिपे ४७ तपो वचन्नैरुक्तदुरिताद्विखण्डने । तपोऽशुभमहाशत्रु हन्तु तीक्ष्णायुधोपमम् ॥ ४८ ॥ तप सिंहो भवेदक्षः मत्तमातंगघातने । मनःमर्कटसंस्रोधे तप पाशोऽग्निना मतः ॥ ४९ ॥ तपसा कृतो धीमान् यद्व्यद्वस्तु समीहते । तत्तदेव समायाति त्रैलोक्ये त्रिजगत्पि ॥ ५० ॥ एकचित्तेन यो धीमान् मुक्तिस्त्रीरजिताशयः । ५१ ॥ तस्यैव किंचिच्छोके न दुर्लभम् ॥ ५१ ॥ ये बुधाः मुक्तिमापन्वा यान्ति यास्यन्ति निश्चितम् । केवल तपसा तेऽपि नान्येन केन हेतुना ॥ ५२ ॥ हीने सहनने धीरा ये कुर्वन्ति तपोधनम् । स्वशक्तिं प्रकटीकृत्य ते धन्या विदुषा मनाः ॥ ५३ ॥ तीर्थनाथा ध्रुव मुक्तिनाथा इन्द्रादिपूजिताः । तपः कुर्वन्ति ते नित्य षण्मासावधिगोचरम् ॥ ५४ ॥ आदिश्रीजिनदेवोऽपि समं गण-

जिसप्रकार स्रहागा आदिके संयोगसे अग्निके द्वारा तपाया हुआ सोना शुद्ध होजाता है उसीप्रकार सम्यग्दर्शन संयोगसे तपरूपी अग्निके द्वारा तप्त हुआ यह जीव कर्ममल कालिमासे रहित होकर शुद्ध होजाता है ॥ ५६ ॥ जिसप्रकार मैल लगा हुआ वस्त्र पानीसे धोनेपर शुद्ध होजाता है उसीप्रकार तपरूपी जलसे शुलजानेपर अत्यंत नीच पुरुष भी शुद्ध होजाता है ॥ ५७ ॥ स्थूल शरीरमें आसक्त होकर जो पुरुष तपश्चरण नहीं करते वे पुरुष भवभवं रोग क्लेश आदिके बहुतसे दुःखोंको भोगते रहते हैं ॥ ५८ ॥ जो तपश्चरण नहीं करता वह इस लोकमें रोग दुःख और दरिद्रता आदिसे महा दुःखी होता है तथा परलोकमें अने पापोंका उपार्जन कर नरक और तिर्यच गतिके अनेक दुःखोंको भोगता है ॥ ५९ ॥ जिसने तपरूपी आभूषण छोड़दिया है और जो पापरूपी मैलमें सदा आसक्त रहता है उसको. भिलने वाले नरक आदिके दुःखोंको हम लोग कह भी नहीं सकते हैं ॥ ६० ॥ जो राग द्वेष रूपी रोगोंके कारण तपश्चरण नहीं करता उसे पंद्रह पंद्रह दिन महीने महीने भरके लंघन करने पड़ते हैं अथवा और भी ऐसे ही अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं ॥ ६१ ॥ तपश्चरणके विना यह मनुष्य पशु ही है इसमें कोई संदेह नहीं। उपनामरूपी तपश्चरणके विना लगातार सब दिन भक्षण करनेसे यह जीव अवश्य ही दुःखी होता है ॥ ६२ ॥ यही समझकर हे धीरवीर भिन्न ! अपने कर्मोंको नष्ट करनेके लिये अपनी शक्तिको प्रगट कर तू प्रतिदिन तपश्चरण कर ॥ ६३ ॥ जो पांचों अतीचारोंको छोड़कर प्रत्येक महीनेके चारों पर्वोंमें नियमपूर्वक प्रोषणोपवास करता है वह तीनों लोकोंके समस्त सुखोंको प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥

धरादिभि । तप करोति लोकेस्मिस्तहान्यै क्रियते न किम् ॥ ५९ ॥ तत यथाग्निवा हेम शुद्ध भवति योगत । जीवस्तपोनिना तत शुद्धो दृष्ट्यादियोगतः ॥ ५६ ॥ यद्वन्मलभृत वस्त्र शुद्ध नीरेण स्यादशुभम् । तपोजलेन यौतो हि नीच शुद्धो भवेन्महान् ॥ ५७ ॥ ये तपो नैव कुर्वन्निन स्थूलदेहादिलम्पटा । रोगक्लेशादिज दुःख ते लभन्ते भवे भवे ॥ ५८ ॥ तपो हीनो भवेद्वेगी दु खदारिद्र्यपीडित । इहामुन्न महापापात् श्वभ्रतिर्यगतिं व्रजेत् ॥ ५९ ॥ तपोलकारत्यक्तो यो लित पापमलादिभि । तस्य दुःख न सक्तोऽइ वक्तु श्वभ्रादिगोचरम् ॥ ६० ॥ तपो यो न विधत्ते ना कुर्याद्रागादिरोगत । लघनादिसमूह स पक्षमासादिगोचरम् ॥ ६१ ॥ तपो विना पुमान् ज्ञेयः पशुरेव न सशयः । इहामुन्न भवेदुःखी सर्वाह्निपरिभक्षणात् ॥ ६२ ॥ इति मत्वा तपो मित्र । स्वगत्या कुरु प्रत्यहम् । वीर त्व प्रकटीकृत्य स्वकर्मक्षयहेतवे ॥ ६३ ॥ नियमैर्नैव यो दध्याच्चतुः पर्वेषु प्रोषधम् । पचातिचारनिष्क्रान्त श्रयेत्त्रैलोक्य सुखम् ॥ ६४ ॥ भगवन् तान् व्यतीपातान् दिश त्व

प्रश्न-हे प्रभो ! कृपाकर उन अतिचारोंको मेरे लिये निरूपण कीजिये ?

उत्तर-हे वत्स ! तू चित्त लगाकर मुन, मैं उन अतिचारोंका निरूपण करता हूँ ॥ ६५ ॥ अष्टष्टष्ट व्युत्सर्ग, अष्टष्टष्ट आदान, अष्टष्टष्ट संस्तरोपकरण, प्रोपथंम अनादर और अस्मरण ये पांच प्रोपथोपवासके अतिचार गिने जाते हैं । जो विना देखे विना शोधे अपने काममें आने योग्य जल आदिको पृथ्वीपर रख देता है उसके अष्टष्टष्ट व्युत्सर्ग नामका दोष लगता है ॥ ६७ ॥ जो मनुष्य खुदासे पीडित होकर वा अन्य किसी कारणसे विना देखे विना शोधे बल्ल वा पूजाके पदार्थोंको ग्रहण करता है उसके अष्टष्टष्टदान नामका अतिचार लगता है ॥ ६८ ॥ जो मनुष्य प्रमादके कारण रात्रिय पीछेसे विना शोधे वा नेत्रोंसे विना देखे बिछोना वा सांथरा (सोनेके लिये चटाई आदिका विछाना) करता है उसके अष्टष्टष्ट सस्तरोपकरण नामका अतिचार लगता है ॥ ६९ ॥ जो मनुष्य खुदासे पीडित होकर (भुखमे बगड़ाकर) आ-बनयक आदि कार्यमें अनादर करता है उसके अनादर नामका दोष लगता है ॥ ७० ॥ अपने हृदयको बरके काममें आसक्त रखनेवाला अथवा काम अर्थ इन दो ही पदार्थोंमें हृदयको आसक्त रखनेवाला जो पुरुष अपने चित्तको निश्चल नहीं करता है उसके अस्मरण नामका दोष लगता है । (जिसका चित्त निश्चल नहीं है उससे भूल होजाना स्वाभाविक ही है इसलिये चित्तका स्थिर न रहना ही अस्मरण कहलाता है ।) ॥ ७१ ॥ जो बुद्धिमान समस्त प्रमादोंको छोड़कर और अपने हृदयको निश्चलकर प्रोपथोपवास करता है उसके कोई अतिचार नहीं लग सकता ॥७२॥ यह प्रोपथोपवास पापरूपी वनको जलानेके लिये महा अग्नि है, धर्मरूपी वृक्षको बढ़ानेके लिये मेघकी धारा है, समस्त मुखोंका नागर है, दु खरूपी कृपा मम । प्रवक्ष्यामि शृणु त्व ते स्थिर कृत्वा मनो हि तान् ॥६५॥ अष्टष्टष्टष्टष्टव्युत्सर्गानसस्तरणादिषु । प्रोपथेऽनादर प्रोक्तस्तत्तश्चास्मरण भवेत् ॥६६॥ प्रमार्जनावलोकाम्यां विना भूमौ हि यः क्षिपेत् । कार्योदिजं मलं दोषमुत्सर्गाल्य लभेत न ॥६७॥ विना यो ष्टष्टष्टष्टष्टाम्यां वस्त्रं पूजादिवस्तु ना । क्षुत्पीडितोऽभिभुङ्क्ति चादानातिक्रमं श्रेयत् ॥६८॥ पिच्छिकानेत्र कर्माभ्या विना रात्रौ प्रमादतः । विधत्ते सस्तर योऽस्य संस्तरातिक्रमो भवेत् ॥६९॥ क्षुधादिपीडितो योऽपि पुमानावश्यकदिषु । अनादर विधत्ते सः श्रेयेद्योपमनादरम् ॥ ७० ॥ गेहकार्योदिसंसक्तो यः करोति न निश्चलम् । चित्त कामार्थसयुक्तं भजेदस्मरणं स ना ॥७१॥ कृत्वातिनिश्चल चित्तं यो धत्ते प्रोपथ सुधीः । प्रमादानपि संत्यक्तवा सोऽस्तीचारं लभेत न ॥७२॥ दुरितवनमहाग्नि धर्मवृक्षस्य मेघं, सकलसुखसमुद्रं दुःखदावाग्निवृष्टिम् । सुरशिखातिमार्गं

दावानल अग्निको शांत करनेके लिये पानीकी वर्षा है, स्वर्ग मोक्षका कारण है और माधुल्योग भी इसकी सेवा करने है इसलिये हे भव्य ! निर्मल गुणोंको प्राप्त करनेके लिये सारभूत पर्वके दिनोंमें तू इस शोषशोषवासको धारण कर ॥ ७३ ॥ यह शोषशोषवास निर्मल गुणोंका निधि है, अपने हृदयरूपी सर्पको बग करनेके लिये मदा मंत्र है, विषयरूपी वनको जला-परमदेवने इसका निरूपण किया है । इसलिये हे विद्वत् ! मौल प्राप्त करनेके लिये तू इस शोषशोषवासको मंत्र धारण कर समान है, धर्मको प्रगट करनेवाला वा देनेवाला है और नयन पापोंको नाश करनेवाला है इसलिये जो बुद्धिमान मल्लके पर्वके दिनोंमें इस शोषशोषवासको धारण करता है उसके समीप स्वर्गकी लक्ष्मी अपने आप आजाती है, निर्मल मुक्ति भी उसे सदा देखती रहती है, श्रेष्ठ वाणी या सरस्वती अपने आप आ रही होती है उसकी कीर्ति चारों ओर फैल जाती है और अनुपम मोक्षरूपी राज्यकी लक्ष्मी उसे आश्रय प्राप्त होती है, अतएव गृहस्थोंको पर्वके दिनोंमें श्रावणशोषशोषवास करना चाहिये ॥ ७५ ॥

इमप्रकार जानाये श्रीमच्छुक्तीनिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावणकारमें शोषशोषवासको निरूपण

करनेवाला यह उन्नीसवा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

साधुलोकैः सुसेव्य, भज विपलगुणाण्यै शोषय पंचसारे ॥७३॥ अमलगुणनियानं स्वान्तसर्पस्य मंत्र, विगतमदवानि र्मल्लो कुडारम् । सकलभुवनपूज्य तीर्थनाथे प्रणति, बुधजन परिमुक्त्यं शोषयाम मदा त्वम् ॥ ७५ ॥ स्वर्गश्रीलयाणि त च विभग्य मुक्तिमालोचये, मद्वाणी स्वयमेव कीर्तिरतुला राज्यादिलक्ष्मी भूवम् । इच्छेच्छिद्यमत्तहरिततनूने मिलोपमं समुद्र, प्रपदिशयद कुपो हि कुतने य शोषय पर्वसु ॥ ७५ ॥

इति श्री भगवत् नारद जीर्तिपरिचिने प्रश्नोत्तरश्रावणकारे शोषशोषवासप्रकारे नाम एकोविंशतिस परिच्छेदः ।

अथ कीसकफ परिच्छेदः ।

जो महाव्रतोंको धारण करनेवाले है, धीरवीर हैं और अनेक व्रतोंको प्रदान करनेमें समर्थ हैं ऐसे श्री मुनिमुव्रत भगवानको मैं पुण्य उपार्जन करनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ ऊपरके सर्गमें प्रोपथोपवास नामके शिक्षाव्रतका व्याख्यान कर चुके। अब आगे अपने और दूसरोंके हितके लिये चौथे दान वा वैयाह्य नामके शिक्षाव्रतको कहते हैं ॥२॥ भगवान जिन्हेंद्रदेवने गृहस्थोंको पुण्य संपादन करनेके लिये आहारदान, औपथदान, शास्त्रदान और वसतिका दान ऐसे चार प्रकारका दान बतलाया है ॥ ३ ॥ गृहस्थोंको स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेके लिये दान, पात्र और विधिको जानकर चारों प्रकारका महा दान देना चाहिये ॥ ४ ॥ इस संसारमें पात्र तीन प्रकारके हैं—उत्तम, मध्यम और जयन्य । मुनि उत्तम पात्र हैं, श्रावक मध्यम पात्र हैं और असंयत सम्यग्दृष्टी जयन्य पात्र है ॥ ५ ॥ जो मुनिराज ब्राह्म अभ्यंतर सब तरहके परिग्रहोंसे रहित है, जो श्रेष्ठ व्रत और गुप्तियोसे शोभायमान हैं, धीरवीर आदि अनेक प्रकारके तपश्चरण करनेवाले हैं, जो सुखके सब संस्कारोंसे रहित हैं, धूल मिट्टी आदि मैलसे जिनका समस्त शरीर लिप्त होरहा है, जिन्होंने अपने शरीरसे ममत्व छोड दिया है, जो संसारमें अत्यंत दुर्लभ है, तपश्चरणसे जिनका सब शरीर कुश होरहा है, जो परीपह सहन करनेमें चतुर हैं, मूलगुण उत्तरगुणोंसे सुशोभित हैं, असंख्यात गुणोंके सागर हैं, लाभ अलाभमें जिनके परिणाम एकसे रहते हैं, जो धीरवीर हैं, जो निंदा स्तुति दोनोंसे प्रतिकूल हैं, वृण सुवर्ण दोनोंमें समान भाव रखते हैं, जो अनेक दुःखोंके सागर ऐसे संसारको

अथ विशतितमः सर्गः ।

महाव्रतधर धीर वन्देऽह मुनिमुव्रतम् । अनेकव्रतसदान प्रणीत पुण्यहेतवे ॥ १ ॥ शिक्षाव्रत तृतीयं च व्याख्याय कथयाम्यहम् । चतुर्थं दानसजात स्वस्थान्यस्य हिताय वै ॥२॥ आहार चौषध शास्त्रदान वसतिका जिनैः । चतुर्धा गृहिणां दान प्रणीत पुण्यहेतवे ॥३॥ ज्ञात्वा दान तथ्य पात्र विधिं स्वमुक्तिप्राप्तये । चतुर्विधं महादान दधीध्व गृहनायका ॥ ४ ॥ उत्कृष्टमध्यनिष्ठैर्भजन्ति पात्रतां भुवि । मुनिश्रावकसदृष्टिजना दर्शनशालिनः ॥ ५ ॥ सर्वसंगपरित्यक्ताः सदा सद्वृत्तगुप्तिभिः । धीरवीरस्वपस्तताः सुखसंस्कारवर्जिताः ॥ ६ ॥ मलेन लिप्तसर्वांगस्यक्तदेहाः सुर्दुर्लभाः । तपसा क्षायसर्वांगाः परीपहसहा वराः ॥७॥ मूलोत्तरगुणाढ्याश्च असख्यगुणसागराः । लाभालाभे समा धीमा निन्दास्तुतिपरान्मुखाः ॥८॥ वृणहेमादिसतुल्यः संसार दुःखवारिधिम् । स्वयं तरन्ति भय्यानां क्षमास्तारयितु बुधः ॥९॥ कृत्वा-

स्वयं तरते है और दूसरोंको तरा देने-पार कर देनेमें समर्थ हैं, जो कृत कारित अनुमोदना आदिके द्वारा क्रिये हुए दीपोसे सर्वथा रहित हैं, जो आहार करनेके लिये अमीर गरीब सर्वके घर विना किसी इच्छाके प्रवेश करते है, जो इंद्रियोंकी जीतनेमें शूरवीर है, सब जीवोंका हित करनेवाले हैं, रत्नत्रयसे सुशोभित है, ज्ञान ध्यानमें सदा तल्लीन रहते हैं, जिनके नेत्र सदा ईर्यापथमें लगे रहते है, जिनका हृदय शुभ है, जो राग द्वेष मोह मद उन्माद भय आदि विकारोंसे रहित है, जो दान देने योग्य है, महा पूज्य है और दाताओंको संसारसे पार कर देनेवाले है ऐसे मुनिराजोंको ही तू उत्तम पात्र समझ ॥ ६-१३ ॥ जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रसे सुशोभित हैं, श्रावकोंके धर्मको पालन करनेमें सदा तत्पर रहते है, धर्म और संवेग (संसारसे डर) से सुशोभित हैं, प्रोपयोपवास आदि आवश्यक क्रियाओंको करनेवाले है, देव गुरु शास्त्रके भक्त है, और दान पूजा आदि कर्तव्यकर्मोंको सदा पालन करते हैं, ऐसे श्रावकोंको तू मध्यम पात्र समझ ॥ १४-१५ ॥ जो सम्यग्दर्शनसे शुद्ध हैं, श्री जिन्द्रदेवके शासनके भक्त हैं, जो पूजा प्रतिष्ठा आदि करनेमें तत्पर है, संवेग आदि गुणोंसे सुशोभित है, जिनको सातों तत्त्वोंका वा सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानादिका पूर्ण श्रद्धान है और जो आठ मूलगुणोंसे विभूषित हैं ऐसे असंयत सम्यग्दृष्टी जघन्य पात्र गिने जाते है ॥ १६-१७ ॥ गृहस्थोंको अपने आप आये हुए पात्रोंके लिये शुद्ध, प्रासुक, चिकना वा मुलायम, कृतकारित, अनुमोदना आदि दीपोसे रहित, तपश्चरणको बढ़ानेवाला, सचिच रहित, मचिचकी गिलावटसे रहित, सारभूत, सुख देनेवाला और जो कुटुम्बी आदिके लिये बनाया गया हो द्विभिर्महाज्ञोपैत्यक्ताहारावलेकिन । उच्चनीचगृहेष्वेव प्रविश्यन्तेऽतिनिस्पृहा ॥१०॥ इन्द्रियादिज्ये शूरा सर्वजीवहितप्रदा । रत्नत्रय-समायुक्ता ज्ञानध्यानपरायणा ॥११॥ सदेर्यापथसत्चेत्रा ये सुनीन्द्राः शुभाशया । रागद्वेषमदोन्मादभयमोहादिवर्जिता ॥१२॥ तानेवोत्तम-सत्पात्रान् विद्धि त्व मुनिनाथकात् । दानयोग्यान् महापूज्यान् दातृसतारकात् सुवि ॥ १३ ॥ सम्यक्त्वादिगुणोपेतान् श्रावकत्रततत्परात् । धर्मसेवेगसयुक्ताम् सत्प्रोषधविधायिनः ॥१४॥ देवगुर्वदिसंभक्ताम् दानपूजादिकारकात् । विद्धि त्व श्रावकानेव पात्रमध्यमसञ्ज्ञात् ॥१५॥ सम्यग्दर्शनसशुद्धा भक्ता श्रीजिनशासने । पूजादितत्परा लोके सवेगादिविभूषिताः ॥१६॥ तत्त्वज्ञानादिश्रद्धानयुक्ता येऽष्टगुणान्विताः । ऐते च पात्रता प्राप्ता जघनारव्य सुदृष्टयः ॥१७॥ शुद्ध सत्प्रासुक स्निग्ध कृतादिदोषवर्जितम् । तपो वृद्धिकर सार त्यक्तमिश्रसचित्तकम् ॥१८॥ कुटुम्बकारणोत्पन्नमन्वदान सुखप्रदम् । स्वयमागतपात्राय दातव्य गृहनाथकेः ॥१९॥ श्रद्धा शक्तिश्च सद्भक्तिरलुब्धत्व दया क्षमा ।

ऐसा आहार दान देना चाहिये ॥१८-१९॥ मुनिराजोने श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, अलुब्धता, दया, क्षमा और विज्ञान ये सात दाताओंके श्रेष्ठ गुण वतलाये हैं ॥ २० ॥ मुनियोंका पढगाहन करना, उनको ऊँचा आसन देना, उनके चरणकमल थोना, पूजा करना, चित्त लगाकर प्रणाम करना, मनको शुद्ध रखना, शरीरको शुद्ध रखना और आहान-रकी शुद्धि रखना ये नौ गृहस्थोंको पुण्य बढ़ानेवाले दानकी विधिके भेद कहलाते हैं इन्हींको नवधाभक्ति कहते हैं ॥ २१-२२ ॥ नवधा भक्ति करनेवाले और ऊपर लिखे हुए सातों गुणोंसे सुशोभित गृहस्थोंको भक्तिपूर्वक उत्तम पात्रोंके लिये प्रायुक्त, हिंसादिक समस्त पापोंसे रहित योग्य सुख देनेवाला, लोकनिंदामे रहित और समस्त रोगोंको दूर करनेवाला आहार दान देना चाहिये ॥ २३-२४ ॥ उत्तम गृहस्थोंको किसी मुनिराजको रोगी जानकर उस रोगको शांत करनेके लिये उन्हे औषधि दान देना चाहिये ॥ २५ ॥ इसीप्रकार बुद्धि और संवेगको धारण करनेवाले ज्ञानी मुनियोंके लिये विवेकी गृहस्थोंको ज्ञानदान देना चाहिये तथा समस्त तत्त्वोंके कथनसे भरे हुए, लोक अलोकको प्रकाशित करनेवाले, भगवान् जिनेंद्रदेवके सुखसे उत्पन्न हुए, गौतमादि गणधरोंके द्वारा गृथे हुए गृहस्थ व मुनियोंके चारित्रको निरूपण करनेवाले, द्रव्योंके गुण पर्यायोंके द्वारा होनेवाले भेद अमेदोंको प्रगट करनेवाले तथा धूर्वापर विरुद्ध आदि दोषोंसे रहित ऐसे शास्त्र अपना उपकार करनेके लिये और पात्रोंका अज्ञान दूर करनेके लिये अवश्य देने चाहिये । यह ज्ञान दान वा शास्त्र दान गृहस्थ भी मुनियोंके लिये करते हैं व मुनि भी परस्पर एक दूसरेके लिये करते हैं ॥ २८-२९ ॥ इसीप्रकार उत्तम पात्रोंको धर्मध्यानादिकी सिद्धिके लिये गृहस्थोंको ऐसी वसतिकाका दान

विज्ञान सदगुणा उक्ता दातृणा हि मुनीश्वरैः ॥ २० ॥ प्रतिग्रहो मुनीन्द्राणामुच्चस्थानं तथैव च । पादप्रक्षालनं पूजा प्रणामश्चक्रचित्ततः ॥ २१ ॥ कायवाङ्मनसा शुद्धिरेणाशुद्धिरेव हि । विधेर्नव सुभेदाः स्युर्गुहिणा पुण्यहेतवे ॥ २२ ॥ सप्तगुणयुक्तेन दानमाहारसन्नकम् । नवपुण्यान्वितेनैव देय पात्राय भक्तितः ॥ २३ ॥ प्रासुक सर्वहिंसादिव्यक्त योग्य सुलप्रदम् । लोकनिन्दाविनिष्क्रान्त सर्वामयविनाशकम् ॥ २४ ॥ व्याधिग्रस्तमुनीन्द्राय चोपध श्रावकोत्तमे । ज्ञात्या रोग प्रदातव्यं तद्व्याध्याद्युपशान्तये ॥ २५ ॥ विश्वतत्त्वादिसंपूर्णं लोकालोकप्रकाशकम् । जिनेश्वरमुखोत्पन्न गृथित गौतमादिभिः ॥ २६ ॥ आचारसूचकं सार मुनीनां गृहिणामपि । द्रव्याणा गुणपर्यायभेदाभेदप्ररूपकम् ॥ २७ ॥ धूर्वापरविरुद्धादिदोषदूर विवेकिभिः । ज्ञानिनो हि सुपात्राय बुद्धिसंवेगशालिने ॥ २८ ॥ ज्ञानदान प्रदातव्यं पुस्तकं वा मुनीश्वरैः । गृहस्थैः

देना चाहिये जिसमें शीत वायु आदि न जा सके, जो सूने वरके रूपमें हो वा सूने मठके रूपमें हो, जिसमें सूक्ष्म जीवोंका निवारण न हो, जो वारित आदि दोषोंसे रहित हो, स्वभावसे बनी हो, अच्छी हो और निर्मल हो। ऐसी वसतिक्राका दान मुनियोंके लिये अवश्य देना चाहिये ॥ ३०-३१ ॥ श्रेष्ठ गृहस्थोंको अथवा मुनियोंको अपने व्रत शुद्ध रखनेके लिये पुण्य बढ़ानेवाला अभयदान नामका महादान देना चाहिये और वह ऐसे जीवोंको देना चाहिये जो मृत्युके भयसे भयभीत हों, जो सदा दुःखी रहते हों और दुःख शोक आदिके फंदेमें पड़गये हों, ऐसे व्रस वा स्थावर जीवोंको भी वह अभयदान देना चाहिये ॥ ३२-३३ ॥

आहारदान देनेसे मुनियोंके सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य आदि गुणोंकी वृद्धि होती है और फिर उत्तम ध्यान होनेसे उनके आत्मानुभवका आनंद आया करता है ॥ ३४ ॥ आहारदानके संबंधसे मुनियोंका शरीर कायोत्सर्ग आदि गुणरूप तपश्चरणमें पर्वतके समान स्थिर होजाता है ॥ ३५ ॥ जिसप्रकार उत्तम औषधियोंसे रोग नष्ट होजाते हैं और प्राण बच रहते हैं उसीप्रकार आहारसे उत्तम पात्रोंकी क्षुमा आदिक व्याधियां दूर होजाती हैं और उनके प्राण बने रहते हैं ॥ ३६ ॥ जिसप्रकार आहार छोड़देनेपर हाथी कुछ नहीं कर सकता उसीप्रकार विना आहारके मुनि भी तपश्चरण, चारित्र्य, ध्यान आदि कुछ नहीं कर सकते ॥ ३७ ॥ जिसप्रकार भोजनसे पुष्ट हुआ हाथी सब कुछ कर सकता है उसीप्रकार समस्त मुनिराज आहारके बलकी सामर्थ्यसे ही महा घोर तपश्चरण करते हैं ॥ ३८ ॥ इसलिये जिसने भावपूर्वक उत्तम

स्वोपकाराय पात्रज्ञानादिदानये ॥ २९ ॥ शीतवातादिसत्वका शून्यगृहमठादिका सूक्ष्मजीवादिनिमुक्ता कारितादिविचिता ॥ ३० ॥ स्वभावनिर्मिता सारा देया वसतिकाऽमला । गृहस्थैः सारपात्राय धर्मध्यानादि सिद्धये ॥ ३१ ॥ मृत्यूादिभयभीतेभ्यस्त्रस्तेभ्योऽपि निरन्तरम् । दुःखशोकादिप्रस्तेभ्यः स्थावरेभ्यो सुपुण्यदम् ॥ ३२ ॥ अभयाख्य महादान सर्वजीवेभ्य एव हि । दातव्यं व्रतशुद्धये सद्गृहस्थैर्मुनिनायकैः ॥ ३३ ॥ आहारदानत सम्यग्ज्ञानवृत्तादयो गुणाः । वृद्धिं यान्ति यतीशाना यथानदासुध्यानतः ॥ ३४ ॥ वपुः स्थिर भवेन्नूनं व्युत्सर्गादितपोगुणे । आहारदानयोगेन मुनीना पर्वतादिवत् ॥ ३५ ॥ प्राणास्तित्छन्ति नश्येच्च क्षुधादिजनिता व्यथा । अशानतसत्पात्रवृन्दाना यथा रोगो वरौषघात ॥ ३६ ॥ आहारेण विना किञ्चित्तपोवृत्तादिकं मुनिः । अनुष्ठातु न शक्नोति त्यक्तप्राप्तौ यथा गजः ॥ ३७ ॥ आहारबलसामर्थ्यात्तप सर्वे यतीश्वराः । आचरन्ति महाघोर शासपुष्टा गना इव ॥ ३८ ॥ तस्माद्दत्तो वराहारो येन पात्राय भावत । सर्वं यमादिक तेन दत्त ज्ञाना-

पात्रके लिये श्रेष्ठ आहार दिया उसने ज्ञानादिकके साथ साथ यम नियम आदि सब कुछ दिया ॥ ३९ ॥ यह संसार अनेक दुःखरूपी मगरमच्छोंसे भरा हुआ महा घोर सागर है इससे पार होनेके लिये गृहस्थोंको एक पात्र दान ही जहाज है ऐसा श्री जिनंदेवने कहा है ॥४०॥ विद्वान् लोग इस पात्र दानको महा हिंसा आदिसे उत्पन्न हुए पापकर्मरूपी ईंधनके समूहको जलानेके लिये अग्निके समान बतलाते है ॥ ४१ ॥ जिसप्रकार हाथकी अंजलिमें रक्खा हुआ जल क्षणभरमें नष्ट हो जाता है उसीप्रकार इस पात्रदानसे सब पाप क्षणभरमें नष्ट हो जाते हैं और जिसप्रकार चन्द्रमाके निमित्तसे समुद्र बढ़ता है उसीप्रकार इस पात्रदानसे महापुण्य बढ़ता रहता है ॥ ४२ ॥ इस पात्रदानसे प्राणियोंको महामुखकी प्राप्ति होती है और जिसप्रकार सबेरेके समय चोर भाग जाते हैं उसीप्रकार इस पात्रदानसे सब दुःख भाग जाते हैं ॥ ४३ ॥ विवेकी श्रावकोको उत्तम पात्रोके लिये श्रेष्ठ दान देनेसे गुण सब बढ़ते रहते हैं, दोष सब नष्ट होजाते हैं, कीर्ति अपने आप आकर आलिंगन करती है, अपकीर्ति खंय नष्ट होना चाहती है, लक्ष्मी अपनी लक्ष्मीके समान आदरपूर्वक अपने आप सामने आती है, जिसप्रकार औषधिसे व्याधि नष्ट होजाती है उसीप्रकार दरिद्रता सब नष्ट होजाती है, समस्त इंद्रियोंको सुख देनेवाले महा भोगोकी प्राप्ति होती है, अनेक दुःख देनेवाले रोग सब नष्ट होजाते हैं, सदाचार आजाता है और दुराचार अपने आप नष्ट होजाता है ॥ ४४-४७ ॥ आहारदान देनेसे जिसप्रकार पूज्य पात्रोका अत्यन्त उपकार होता है उसीप्रकार सातो गुणोंसे सुशोभित गृहस्थ मनुष्योंका उपकार भी दानसे ही होता है ॥ ४८ ॥ उत्तम पात्रोंको दान देनेमें

द्विधि. समम् ॥३९॥ पात्रदान जिनाः प्राहु पोत ससारसगरे । गृहस्थाना महाधौरे दु खमीनाकुले बरे ॥४०॥ महाहिंसादिजे पापकर्म-
न्धनसमुत्करे । जगु सुपात्रदान हि बुधा सज्वलनोपमम् ॥४१॥ पाप विलयते दानाद् हस्ते न्यस्ताबुवत्क्षणम् । बद्धते च महापुण्यभि-
दुयोगेन वार्धिवत् ॥ ४२ ॥ जायते च महासौख्यं ध्यानजातमिवागिनाम् । दु खं पलायते दानात् प्रभाते तस्कारादिवत् ॥४३॥ बृद्धि
यान्ति गुणा सर्वे दोषा यान्ति पुन क्षयम् । कीर्तिरालिंगन दत्ते कुकीर्तिर्नाशिमिच्छति ॥४४॥ लक्ष्मीः सन्मुखमायाति स्वभार्येव कृतादरा ।
दारिद्र्य च विनश्येच्च यथा व्याःर्ध्वरौपघात् ॥ ४५ ॥ संजायन्ते महामोगाः सर्वेन्द्रिय सुखप्रदा । सर्वे रोगा विनश्यन्ति क्लृप्तदु खप्रदा
भुवि ॥४६॥ उत्तमाचारमायाति दुराचार न लिप्यति । महासत्पात्रदानेन श्रावकाणा विवेकिनाम् ॥४७॥ गृहस्थतापि दानेन भवेद्गुणवता
नृणाम् । पूज्यपात्रोपकारश्च यथा सजायतेतराम् ॥४८॥ यादृशं पात्रदानेन महत्पुण्य भवेन्नृणाम् । तादृशं च व्रतैर्नैव जीवघातादिदृषिते

मनुष्योंको जैसे महापुण्यकी प्राप्ति होती है वैसे पुण्यकी प्राप्ति अन्य व्रत आदि किसीसे नहीं होती, क्योंकि उनमें भी जीव घात हेनेकी सम्भावना है ॥ ४९ ॥ संसारमें वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर इन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदि सबके द्वारा महा पूज्य मुनिराज आहारके लिये आते हैं ॥ ५० ॥ इस पात्रदानकी केवल अनुमोदना करनेसे अनेक तिर्यक भी परम आनन्दको देनेवाले भोग भूमिके सुख भोगकर स्वर्गमें जा उत्पन्न हुए हैं ॥ ५१ ॥ जो मनुष्य सम्यग्दर्शनसे रहित है वे भी केवल एकवार पात्रोंको दान देनेसे भोगभूमिके सुख भोगकर स्वर्गमें देव हुए हैं ॥ ५२ ॥ जो पुरुष सम्यग्दर्शनसे विभूषित हैं वे बुद्धिमान महापात्रोंको दान देनेसे सुखकी खानि ऐसे अच्युत स्वर्गमें उत्तम देव होते हैं ॥ ५३ ॥ उत्तम पात्रोंको दान देनेसे चतुर पुरुषोंको इस संसारमें इन्द्र, चक्रवर्ती और तीर्थकर आदिके द्वारा सेवन करने योग्य उत्तम भोग प्राप्त होते हैं ॥ ५४ ॥ जिसप्रकार मकान बनानेवाला कारीगर ज्यो ज्यों मकान बनाता जाता है त्यों त्यों ऊँचा चढता है उसीप्रकार दान देनेवाला गृहस्थ जैसे जैसे उत्तम पात्रोंको दान देता है वह उस दानके प्रभावमें वैसा ही उत्तम वा उच्च होता जाता है ॥ ५५ ॥ इस संसारमें दान देनेसे ही मनुष्योंको कल्पवृक्ष, चितामणि और कामधेनु आदि इच्छानुसार भोग देते हैं ॥ ५६ ॥ बहुत कहनेसे क्या लाभ है? थोड़ेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि इस पात्रदानके ही प्रभावसे बुद्धिमान लोग मनुष्य और देवोंके सुख भोगकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ ५७ ॥

इसी प्रकार औपधदानसे समस्त परिग्रहोंका त्याग करनेवाले मुनियोंके सब रोग नष्ट हो जाते हैं और उनका शरीर स्वस्थ होजाता है ॥ ५८ ॥ शरीर स्वस्थ होनेसे ही वे मुनिराज सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको धारण करनेमें ॥ ४९ ॥ धन्यास्ते सद्गृहे येषां समायान्ति मुनीश्वराः । आहारार्थं महापूज्या इन्द्रचक्रधरादिभिः ॥ ५० ॥ पात्रदानानुमोदेन तिर्यचोऽपि दिव गताः । भोगभूमौ सुखं मुक्त्वा परमाह्लादकारणम् ॥ ५१ ॥ वरैश्चदानयोगेन दृष्टिहीनाः दरा गताः । देवालयं मुमुक्त्वापि भोगभूम्यादिज सुखम् ॥ ५२ ॥ महापात्रस्य दानेन दर्शनादिविभूषिताः । अच्युताख्य बुधा नाकं प्रगच्छन्ति सुखाकरम् ॥ ५३ ॥ भजन्ति पात्रदानेन इन्द्रचक्रधरादिजान् । दक्षा भोगाश्च लोकेऽस्मिन् तीर्थराजनिषेवितान् ॥ ५४ ॥ यथा शिल्पी व्रजेदूर्ध्वं कृतगेहादिभिः समम् । तथा दानोच्च-पात्रेण समं दानादियोगतः ॥ ५५ ॥ पुंसां कस्याह्विपथितामिणिकाममुवाच यः । मनोभिलषितं भोगं प्रददुर्भुवि दानतः ॥ ५६ ॥ किमत्र बहु-नोक्तं पात्रदानप्रभावतः । मुक्त्वा नृदेवजं सौख्यं यान्ति मुक्तिं क्रमाद्बुधाः ॥ ५७ ॥ औपधात्येन दानेन नश्येद्वरोगकवकम् । मुनीनां

समर्थ होते हैं और फिर उस सम्यग्ज्ञान वा सम्यक्चारित्रिके प्रभावसे वे स्वर्ग मोक्षमें जा विराजमान होने हैं ॥ ५९ ॥ इसलिये औषधदानसे मनुष्योंको महापुण्यकी प्राप्ति होती है, उनका शरीर सदा नीरोग रहता है और लावण्यता आदिसे सुशोभित रहता है ॥ ६० ॥

ज्ञान दान देनेसे मुनियोंका वा पात्रोंका अज्ञान दूर होता है और मोक्षमार्गको दिखानेवाला महाज्ञान प्रगट होता है ॥ ६१ ॥ सम्यग्ज्ञानके कारण ही मुनि श्रेष्ठ ध्यान, चारित्र्य, यम, नियम आदि सबको पाठनकर समस्त सुखोंकी निधि ऐसे मोक्षमें जा विराजमान होते हैं ॥ ६२ ॥ मुनिराज ज्ञानरूपी जहाजपर बैठकर अत्यन्त कठिनातासे पार करने योग्य इस संसाररूपी महासागरसे स्वयं पार होजाते हैं और अन्य कितने ही भव्य जीवोंको पार कर देते हैं ॥ ६३ ॥ जो मुनि ज्ञान रहित हैं वे करने योग्य, न करने योग्य, शुभ, अशुभ, हेय, उपादेय, विवेक, वंश, मोक्ष आदि कुछ नहीं जानते हैं ॥ ६४ ॥ इसलिये जो मनुज्य पात्रोंके लिये (मुनिराजोंके लिये) ज्ञानदानरूपी महादान देते हैं वे अनेक भव्योंका उपकार करते हैं, अतएव उनके उपार्जन किये हुए पुण्यको हम लोग जान भी नहीं सकते ॥ ६५ ॥ उत्तम विद्वान् इम ज्ञानदानके प्रतापसे इस लोक और परलोक दोनों लोकोंमें मनोहर, सुस्वर, मधुर और कानोंको सुख देनेवाली वाणी प्राप्त करते हैं । कविता करना, पांडित्य प्राप्त करना, वादी होना, प्रतापी होना समस्त शास्त्रोंका सबसे अधिक ज्ञान होना, छह प्रकारका अवधिज्ञान प्राप्त होना, दोनों प्रकारका मनःपर्यय प्राप्त होना, कला विज्ञान आदिमें कुशल होना, समस्त लौकिक व्यवहारका प्राप्त होना त्यक्तसंगाना स्वस्थ सनायते वपुः ॥६८॥ येन ज्ञानादिवृत्तादि सर्वमाचरितु क्षम । भवेन्मुनिस्ततो गच्छेत्स्वर्गमुक्तिगृहादिकम् ॥६९॥ तस्मादौषधदानेन महत्पुण्य भवेन्नृणांम् । त्यक्तारोग शरीरं च लावण्यादिविभ्रणितम् ॥६०॥ ज्ञानदानेन पात्राणामज्ञान प्रपलायते । जायते च महज्ज्ञान लोकाग्रपथदीपकम् ॥६१॥ ज्ञानात्सदध्यानवृत्तादि सर्वं यमकदवकम् । आचरित्वा ब्रजेन्मुक्तिं मुनिः सर्वसुखाक्राम ॥ ६२ ॥ ज्ञानपोत समारूढः ससाराब्धिदुस्तरम् । स्वयं तरति भव्याना ताराय च मुनीश्वरः ॥६३॥ ज्ञानहीनो न जानाति कृत्याकृत्य शुभाशुभम् । हेयाहेय विवेकं च बंधमोक्षादिकं मुनिः ॥६४॥ तस्माद् ज्ञान महादान यः पात्राय ददाति ना । बहु भव्योपकारत्वात्स्य पुण्यं न वेद्व्यहम् ॥६५॥ मनोज्ञो सुस्वरां वाणी मधुरां कर्णसौल्यदां । कवित्वं चैव पांडित्यं वादित्वं च प्रतापताम् ॥६६॥ समस्तशास्त्रविज्ञान मतिना हुल्यमेव च । अवाधि षड्विधं द्वेषा मनःपर्ययसंज्ञकम् ॥ ६७ ॥ कलाविज्ञानकौशल्यं लोकचेष्टादिकं तथा । लभन्ते ज्ञानदानेन चेहामुत्र

आदि सब ज्ञानदानके ही प्रतापसे प्राप्त होता है ॥ ६६-६८ ॥ इस सारभूत ज्ञानदानके प्रतापसे ज्ञानी पुरुष द्वादशांग, श्रुतज्ञानरूपी महासागरके पार होजाते हैं और फिर वे अनुक्रमसे इस संसारके भी पार होजाते हैं ॥६९॥ बुद्धिमात्र लोग इस संसारमें ज्ञानदानके ही प्रसादसे तीनों लोकोंको क्षोभित करनेका कारण ऐसे केवलज्ञानरूपी साम्राज्यको प्राप्त होते हैं ॥ ७० ॥ बुद्धिमान लोग इस ज्ञानदानके ही प्रभावसे गौतमादि गणधरोकी विभूति पाकर तथा समस्त कर्मोंको नाशकर मोक्षरूपी परमपदमें जा विराजमान होते हैं ॥ ७१ ॥ उत्तम मनुष्य इस ज्ञानदानके ही प्रसादसे सबसे अंतिम स्वर्गको पाकर तथा श्रेष्ठ राज्य भोगकर और केवलज्ञान और केवलज्ञानरूपी विभूति पाकर

जुंचे भवनोंमें अथवा उत्तम विमानोंमें जा विराजमान होते हैं ॥ ७२ ॥
 जो मनुष्य मुख प्राप्त करनेके लिये श्रेष्ठ पात्रोंको (मुनियोंको) वसतिका दान देते हैं वे इस लोक वा परलोकमें उच्च भवनोंमें अथवा उत्तम विमानोंमें जा विराजमान होते हैं ॥ ७३ ॥ मुनिराज हीन संहनन होनेपर उत्तम वसतिकाको पाकर ही ध्यान, अध्ययन वा तपश्चरण कर सकते हैं। विना वसतिकाके वे ध्यानादिक नहीं कर सकते। हां जिनका शरीर राज वज्ररूपभनराच संहननको धारण करनेवाले हैं और जिन्होंने अपने शरीरसे ममत्तका त्याग कर दिया है, ऐसे मुनि-उत्तम पात्रोंके लिये वसतिका दान देते हैं वे उत्तम भवन और मुंदर विमानोंको पाकर अंतमें मोक्षमहलमें जा विराजमान होते हैं ॥ ७७ ॥

बुधोत्तमा ॥६८॥ शास्त्रदानेन सारेण द्वादशांगमहोदये । व्रजन्ति जामिनः पार ससारस्य कमाव पुन ॥ ६९ ॥ केवलज्ञानसाम्राज्य-त्रैलोक्यक्षोभकारणम् । ज्ञानदानप्रसादेन लभन्ते सुधियो भुवि ॥७०॥ ज्ञानदानप्रभावेन विभूतिं गीतमादिजाम् । प्राप्य हत्वा स्वकर्माणि बुधा यान्ति पर पदम् ॥७१॥ श्रुतज्ञानप्रदानेन लब्ध्वा नाक महात्रिमम् । सद्राज्य केवलं चापि यान्ति मोक्ष नरोत्तमा ॥७२॥ यो ना वसतिका दत्ते सत्पात्राय सुखाप्तये । उच्चैर्गह विमानं स चेहामुत्र श्रेयस्सुखम् ॥ ७३ ॥ प्राप्य वसतिका सारा ध्यान वाध्ययन तपः । मुनि संहनने हीने कर्तुं शक्नोति नान्यथा ॥ ७४ ॥ वज्रकाया महार्थ्या महातत्त्वा शुभाशयाः । परीपहसहा धीरा ह्यात्रिसहननान्किताः ॥७५॥ ध्यानाध्ययनकर्मादि सर्वं गिरिगुहाद्विपु । भवन्ति मुनय कर्तुं समर्थास्त्यक्तदेहिनः ॥७६॥ तस्माद्दत्तविक्रदानेन य पात्राय ददाति

जो मनुष्य समस्त जीवोंके लिये उत्तम अभयदान देता है वह मनुष्य और देवोंके उत्तम भोगकर अंतमें निर्भयस्थानमें-सब तरहके भयोंसे रहित मोक्षस्थानमें-जा विराजमान होता है ॥ ७८ ॥ जिसप्रकार विना तपश्चरणके शरीर व्यर्थ है उसीप्रकार अभयदानके विना लोगोंके चारों दान सब व्यर्थ है ॥ ७९ ॥ जिस बुद्धिमानने समस्त जीवोंको सुख देनेवाला अभयदान दिया उसने पहिले कहे हुए चारों दान इकट्ठे दिये ऐसा समझना चाहिये ॥८०॥ जिसप्रकार ज्ञान दर्शन आदि आत्माके गुण आत्मासे भिन्न माने जाते हैं और उनका दान दिया जाता है उसीप्रकार अभयदानको समझना चाहिये अर्थात् अभय भी आत्माका ही गुण है और आत्माके साथ रहता है, परंतु भिन्न मानकर उसका दान दिया जाता है ॥ ८१ ॥ जिसप्रकार पर्वतोंमें सुमेरु पर्वत मुख्य है और देवोंमें भगवान् जिनेंद्रदेव मुख्य हैं उसीप्रकार समस्त दानोंमें अभयदान ही मुख्य है और यही सबसे उत्तम है ॥८२॥ मुनि वा श्रावकोंको महा फल देनेवाले इस अभयदानके समान अन्य तीनों लोकोंमें कोई नही होसकता ॥ ८३ ॥ यदि किसीको मरनेके वदलेमें रत्नोंसे भरी हुई समस्त पृथ्वी भी दे दी जाय तो भी कोई मरना स्वीकार नहीं करता ॥ ८४ ॥ अभयदानके प्रभावसे यह प्राणी वज्रहृत्प्रभनाराच संहननसे सुशो-भित लावण्य आदि गुणोंसे विभूषित और समस्त रोगोंसे रहित ऐसे मनोहर शरीरको पाता है ॥८५॥ अभयदानके प्रतापसे मनुष्योंको मनोहर, शुभ, सारभूत धर्मोपदेश देनेमें चतुर और व्यक्त अक्षरोंसे सुशोभित ऐसी उत्तमवाणी प्राप्त होती है ॥८६॥ इस अभयदानके ही प्रतापसे मनुष्योंका हृदय सातों तत्त्वोंके चिंतवन करनेसे भरपूर, रागद्वेष रहित और अत्यंत धीरवीर ना । सार गेह विमान च प्राप्य मुक्त्यालय व्रजेत् ॥ ७७ ॥ सर्वांगिभ्योऽभय दान गरिष्ठं यो ददाति सः । नृदेवज सुखं भुक्त्वा निर्भय स्थानमाप्नुयात् ॥७८॥ अभयाख्येन दानेन विना दानचतुष्टयम् । व्यर्थं भवति लोकाना तपोहीन यथा वपुः ॥७९॥ दत्तं येनाभय दान सर्वजीवसुखप्रदम् । तेन दत्तं च पूर्वोक्तं सर्वं दानकदंबकम् ॥८०॥ यथात्मनोऽप्यथभूता भवन्ति दर्शनादयः । गुणा दानादयस्तद्वदभयेन सदैव च ॥८१॥ अद्रिमध्ये यथा मेरुदेवमध्ये जिनो यथा । प्रधानोऽपि सुदानानां चाभयाख्यं वरं भवेत् ॥८२॥ अभयेन समं दानं न स्याच्छोकत्रये क्वचित् । मुनीनां श्रावकाणां वा महाफलप्रदेन वै ॥८३॥ प्रदत्ते मरणार्थं ना कोपि कृत्वां धरा यदि । रत्नपूर्णा तथाप्यंगी नैव मृत्यु समीहते ॥८४॥ त्यक्त्रोगवपुः कान्तं लावण्यादिविराजितम् । आदिसहननोपेतं लभते प्राणिनो भयात् ॥८५॥ मनोहरा शुभा सारा दक्षा धर्मोपदेशने । व्यक्ताक्षरान्विता वाणी पुसा स्यादभयेन च ॥८६॥ तत्त्वचिंतादिसंयुक्तं रागद्वेषरान्मुलम् । अभयाख्येन दानेन

होजता है ॥ ८७ ॥ जो मनुष्य सप्तस जीवोंको अभय दान देता है उसके घर तीनों लोकोंकी लक्ष्मी यशकी दार्ढ्यकी समान अपनेआप वृण हो जाती है ॥ ८८ ॥ गृहस्थोंको दयादानके फलसे स्वर्गकी लक्ष्मी यशकी लक्ष्मी वीके सफल अपने आप आकर आलिंगन करती है ॥ ८९ ॥ जो स्थूल सूक्ष्म सप्तस जीवोंको मदा अभयदान देता रहता है उसके गेग भय आदिक सत्र स्वप्नमें भी कभी नहीं होते हैं ॥ ९० ॥ दयादान करनेवाले मनुष्योंको छोड़ो खण्ड पुञ्जी, नौनिधि, वौडहरन्त और अनेक मुन्दर रानियोंसे भरपूर चक्रवर्तीकी लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ ९१ ॥ अभयदानके प्रतापसे यह मनुष्य-अनेक करोड देव जिसकी पूजा करते हैं, जो मदा भोगोंको देनेवाला है और सबसे उत्तम है फेमे-इन्द्रपदको प्राप्त होता है ॥ ९२ ॥ अभयदानके ही प्रतापसे मनुष्योंको अनन्त गहियामे सुगोभित और इन्द्र, नरेन्द्र आदिके द्वारा पुञ्ज फेमे नीयकृष्णदकी दिन मनुष्योंको मुख देनेवाले महाभयभीती प्राप्ति होती है ॥ ९३ ॥ मन्त्रारमें जो पदार्थ अमल्प हैं, जो केशिनतासे प्राप्त हो इंद्रादिके द्वारा पुञ्ज फेसा परम मोक्ष प्राप्त होता है ॥ ९४ ॥ इस दयादानके प्रतापसे मनुष्योंको अनेकतर्जन, अनंततान, अनंतपुत्र, अनंतवीर्य और नेके लिये सप्तस जीवोंको मदा अभयदान देने रहना चाहिये ॥ ९७ ॥ जो मनुष्य सपात्रोंके लिये ऊपर कहे हुए सप्तस दान मनों धीर भवेन्वृणास ॥ ८७ ॥ यो ना दत्तेऽभय दान सर्वजीवेभ्य एव ि । तस्य श्रीगृहदानवीर्य वय याति जगद्विजयम् ॥ ८८ ॥ आलिंगन समाहते स्वर्गेश्री स्वयमेव ि । गृहस्थीव गृहस्थाना दयादानपिपास ॥ ८९ ॥ फलम् मादितन्मनुषो नो दद्यात्स्वयं मदा । स्वप्नेन तस्य जायन्ते सर्वे रोगभयादिनाः ॥ ९० ॥ पट्टनडवमुयात्सल्लनित्थिविदिव्यादिंपुत्रुत् । चक्रवर्तित्वमेव स्यात्पदानादियतागिनाम् ॥ ९१ ॥ अनेककौटिह्वेश्च पुण्यमिन्द्रत्वमेव भो । श्रेयन्नभयदानेन महाभोगप्रदं वरम् ॥ ९२ ॥ अनन्तगहियोगेन पुत्र्य शक्रवृषादिभिः । भवेत्ती- यदुराराध्यमसाध्य तपमादिभिः । तत्सर्वमभयात्पुसां भवेच्छोकत्रये स्थितम् ॥ ९३ ॥ अतन्तर्जनज्ञानवीर्यवीर्यादिभो वृणासु । पुञ्ज शक्रादिभिर्गोशो दयादानेन जायते ॥ ९६ ॥ इति मत्वा हि दानव्य दान चाभयमजहत् । धर्मस्य सर्वजीवेभ्य श्रवके मुनिभि मदा ॥ ९७ ॥

सदा देता रहता है उन्हींका जन्म और उन्हींका गृहस्थाश्रम सफल समझना चाहिये ॥ १८ ॥ जो मनुष्य धनी होकर भी कभी पात्रोंको दान नहीं देते उनका जन्म वकरीके गलेके स्तनोके समान व्यर्थ समझना चाहिये ॥ १९ ॥ जिस गृहस्थाश्रममें दान नहीं दिया जाता वह गृहस्थाश्रम पत्थरकी नाचके समान समझना चाहिये । ऐसे गृहस्थाश्रममें रहकर मूर्खलोग अशंत अथाह संसाररूपी महासागरमें डूब जाते हैं ॥ १०० ॥ जिनका घर मुनियोके चरणकमलोकै जलसे पवित्र नहीं हुआ है उनका घर श्मशानके समान है ऐसा विद्वान् लोग मानते हैं ॥ १०१ ॥ यदि दान दिये बिना ही गृहस्थ, गृहस्थ कहलाने लगे तो फिर घरके व्यापारमें लगे रहनेके कारण सब पक्षियोको भी गृहस्थ कहना चाहिये ॥ १०२ ॥ संसारमें जो कंजूस मनुष्य पात्रोंको दान नहीं देता वह धनके मोहसे मरकर सर्प आदिकी कुगतिम जन्म लेता है ॥ १०३ ॥ इस संसारमें दरिद्रता अच्छी परन्तु मनुष्योंको आगे नरकादिक कुगतियोंको देनेवाला तथा मोह उत्पन्न करनेवाला दान रहित धन अच्छा नहीं ॥ १०४ ॥ जो महालोभी मनुष्य समर्थ होकर भी मुनियोंको दान नहीं देता वह अपने परलोकके समस्त सुखोको नष्ट कर देता है ॥ १०५ ॥ जो न तो पात्रोको दान देता है और न तपश्चरण करता है, वह मनुष्य होकर भी सींग रहित पशुके समान समझा जाता है क्योंकि जिसप्रकार वह अपना ही पेट भरता है उसीप्रकार पशु भी अपना पेट भर लेते हैं ॥ १०६ ॥ इसलिये जो गृहस्थ मुनियोंका उपकार करते रहते हैं वे तीनों लोकोंमें प्रशंसनीय गिने जाते हैं

इत्यादिक महादान ये ददति निरतरम् । सुपात्रस्य भवेत्तेषा सफल जन्म सदृशुहम् ॥१८॥ ये धनाढ्या न सत्यात्रदान कुर्वन्ति नैव भो । व्यर्थ जन्म भवेत्तेषामजाकठेस्तनादिवत् ॥ १९ ॥ दृपन्नावसमो ज्ञेयो दानहीनो गृहाश्रमः । तदारूढा निमज्जन्ति ससाराब्धौ सुदुस्तरे ॥१००॥ मुनिपदोदकेनैव यस्य गेह पवित्रितम् । नैव श्मशानतुल्यं हि तस्यागार बुधं । स्पृनम् ॥१०१॥ यदि विनात्रदानेन गृहस्था हि भवन्ति भो । तदा खगा गृहस्था स्युः गृहव्यापारयोगत ॥१०२॥ दत्ते दान न पात्राय यल्लोकै कृपणो नर । य स मोहेन मृत्वा हि सर्षट्किुगतिं व्रजेत् ॥ १०३ ॥ वरं दारिद्र्यमेवार्थं न च मोहकर धनम् । दानहीन नृणामत्रे श्वभ्रादिगतिकारणम् ॥१०४॥ समर्थो यो महालोभी ददति मुनये न वै । दान परत्रज शर्म सोऽपि छिनत्ति चाल्मनः ॥१०५॥ दत्ते दान न पात्राय तपो नैव करोति यः । स ज्ञेयो मनुजत्वेपि त्यक्तशृंगपशोरिव ॥१०६॥ स्वोदर पुरयन्त्येव पशवोऽपि मुनीशिनम् । कुर्वन्ति चोपकार ये ते श्लाघ्याः सुवनत्रये ॥१०७॥ इति ज्ञात्वा कुपात्रं चापात्रं त्यक्त्वा विधेहि भो । त्रिभेदाय सुपात्राय मित्र ! दान सुखाकरम् ॥१०८॥ कुपात्रापात्रयो स्वाभिन्व !

॥ १०७ ॥ यही सम्झकर हे भिच ! कुपात्र और अपात्रोको छोडकर तीनों प्रकारके पात्रोंके लिये (उत्तम, मध्यम, जयन्य पात्रोंके लिये) सुख देनेमाला दान सदा देने रहना चाहिये ॥ १०८ ॥

मध्य—हे स्वामिन् !
उत्तर—हे वत्स !

किंतु भोगोंकी इच्छासे मुनि वा श्रावकोंके लक्षण निरूपण कीजिये ।

और अनेक प्रकारके कायच्छेद करते हैं उनको भगवान् जिनेन्द्रदेव कुपात्र करते हैं ॥ ११०-१११ ॥ जो इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त है, सम्यग्दर्शन और व्रतोसे रहित हैं, जो धर्म संवेग आदिसे रहित है, समस्त पापोंकी प्रवृत्ति करनेवाले हैं, जो देव शाल्म और गुरुओकी निंदा करनेमें तत्पर हैं और सदा घरके ही कामोंमें लगे रहते हैं उनको भगवान् जिनेन्द्रदेव अपात्र कहते हैं ॥ ११२-११३ ॥ जो श्रावक अथवा मुनि तप वा चारित्र आदिसे सुशोभित होकर भी मिथ्यात्वकी पुष्टि करता है वह भी कुपात्रके ही पदको प्राप्त होता है इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ११४ ॥ जो मनुष्य पुण्य संपादन करनेके लिये कुपात्रोको श्रेष्ठ अन्न दान देता है वह कुभोग भूमिमें निर्यच अथवा कुमनुष्य होता है ॥ ११५ ॥ कालोद समुद्रमें ना लवण समुद्रमें कुभोग भूमियां हैं उनमें लवकर्ण, लोकमुख, विदुन्मुख आदि कुमनुष्य होने हैं तथा भोगभूमियोंमें अत्यन्त सुखी और दीर्घ आयुको धारण करनेवाले तीर्यच होते हैं वे सब कुपात्रदानके फलसे ही होते हैं ऐसा विद्वान् लोगोको समझ लेना चाहिये ॥ ११६-११७ ॥ ढाई द्वीपसे बाहर तीर्यच लोकके असंख्यात द्वीप समुद्रोंमें जो पशु प्राणी उत्पन्न

लक्षण कथय स्फुटम् । प्रवक्ष्येऽहं शृणु त्वं भो तयोर्लक्षणमत्र ते ॥ १०९ ॥ सम्यक्तत्वेन विना यो ना व्रतानि सकलान्यपि । मुनीना श्राव-
काणा च घत्ते भोगादिवाञ्छया ॥ ११० ॥ तप करोति घोरं च शास्त्रं पठति प्रत्यहम् । कायच्छेदं विधत्ते हि स कुपात्रो मतो जिने ॥ १११ ॥
इन्द्रियादिकंसंस्तः सम्यक्त्वव्रतवर्जितः । त्यक्त धर्मादिसवेगं सर्वपापमवर्तकः ॥ ११२ ॥ तपोवृत्तादिसमुक्तो मुनिर्मिथ्यात्वोपायो ।
रतोऽपात्रः स प्रोक्तः श्रीजिनाधिपे ॥ ११३ ॥ तपोवृत्तादिसमुक्तो मुनिर्मिथ्यात्वोपायो । श्रावको वा कुपात्रस्य पदं प्राप्नोति निश्चितम् ॥ ११४ ॥
यः स्यात्कुचुत्त्व लवणार्णवे । लवकर्णादिसमुक्तः लोकविदुन्मुखलादिजम् ॥ ११५ ॥ भोगभूमिषु तीर्यक्तं सर्वेषाम्पि सुखान्वितम् । तत्सर्वं

होते हैं वे सब कुपात्र दानके फलसे ही होते हैं ॥ ११८ ॥ राजघरोंमें जो घोडे और हाथी बडे सुखी होते हैं वे कुपात्रदानके ही फलसे होते हैं यह निश्चित है ॥ ११९ ॥ नीच पात्रोंको दान देनेसे ही मूर्ख प्राणी म्लेच्छ, खटक, भील आदि धनाढ्य कुलोंमें जन्म लेता है ॥ २० ॥ कुपात्रोंको दान देनेसे प्राणियोंको जो लक्ष्मी प्राप्त होती है वह कुपात्रोंमें खर्च होती है, बडी पापिनी होती है और नरक तिर्यक आदि दुर्गतियोंको देनेवाली होती है ॥ १२१ ॥ मनुष्योंके घर जो लक्ष्मी अन्यायसे आती है वह लक्ष्मी पाप उत्पन्न करनेवाली होती है और वह कुपात्रदानसे ही आती है ऐसा विद्वानोंको जान लेना चाहिये ॥ १२२ ॥ महा नीच कुलोंमें उत्पन्न हुए मनुष्योंको जो नरकादिके कारणरूप पापोंको उत्पन्न करनेवाला सुख प्राप्त होता है वह सब कुपात्रदानके फलसे ही होता है ॥ १२३ ॥ मनुष्योंको दुःख देनेवाली और अनेक प्रकारके अन्याय करनेवाली जो लक्ष्मी महापापके कामसे आती है वह भी कुपात्र दानके फलसे ही आती है ऐसा विद्वान् लोगोंने कहा है ॥ १२४ ॥ इस संसारमें दुष्ट लोग जो अन्यायसे अशुभ भोगोपभोगोको प्राप्त करते हैं वे भी कुपात्र दानसे ही होते हैं और आगेके लिपे पाप उत्पन्न करनेवाले होते हैं ऐसा निश्चितरूपसे समझ लेना चाहिये ॥ १२५ ॥ ये प्राणी कुपात्र दानके फलसे नीच योनियोंमें थोडेसे भोगोपभोग प्राप्त करते हैं परंतु उन भोगोंसे अनेक प्रकारके पाप उत्पन्न करते हैं और फिर उन पापकर्मोंके उदयसे नरकरूपी महासागरमें ही डूबते हैं ॥ १२६ ॥ इस कुपात्रदानके दोपसे तिर्यकगतिके थोडेसे सुख भोगकर फिर संसाररूपी वनमें जा पडते हैं और वहांपर अनेक प्रकारके दुःख भोगते हैं ॥ १२७ ॥ मनुष्योको

विबुधैर्ज्ञेय कुपात्रदानन फलम् ॥ ११७ ॥ तिर्यद्वीपेष्वसत्त्वेषु नरत्वंकेषु जायते । पशुत्व प्राणिना नून कुपात्रादिप्रदानतः ॥ ११८ ॥ भोगान्वित गजत्व च द्यौटकत्व भजन्ति वै । जनाः कुपात्रदानेन राजगृहेषु निश्चितम् ॥ ११९ ॥ म्लेच्छाखेटकभिष्ठादिकुलेषु जन्मसंभवम् । लभन्ते नीचपात्रेण धनाढ्येषु शठाः सुवि ॥ १२० ॥ लक्ष्मी कुपात्रदानेन लभ्यते प्राणिभि स्फुटम् । कुमार्गजातिपापाढ्याः श्वभ्रतिर्यग्गतिप्रदा ॥ १२१ ॥ अन्यायतोऽपि या लभन्ती समयाति गृहे नृणाम् । कुपात्रदानजा सापि बुधैर्ज्ञाघकारिणी ॥ १२२ ॥ यस्तुख प्राप्यते लोकैर्महानीचकुलेषु भो । श्वभ्रादिकारण तच्च कुपात्रदानज भवेत् ॥ १२३ ॥ महापापेन आयाति या नृणा दुःखदायिका । अन्यायकारिणी सापि बुधैरुक्ता कुपात्रजा ॥ १२४ ॥ भो भोगो लभते लोके दुष्टैरन्यायतोऽशुभ । कुपात्रदानसमृतः सोऽपि ज्ञेयोऽशुभप्रदः ॥ १२५ ॥ कुपात्रदानतो

जो नीच कुलोंमें लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है वह सब पाप उत्पन्न करनेवाली लक्ष्मी कुपात्रदानसे ही होती है ऐसा श्रीजिनेन्द्रदेवने वतलाया है ॥ १२८ ॥ जो मूर्ख इस कुपात्रदानसे स्वर्गके भोग चाहते हैं वे कुडुद्धि लोग गायके सींगोंसे दूध दुहना चाहते हैं ॥ १२९ ॥ यही समझकर हे भव्य ! मोक्ष प्राप्त करनेके लिये दू कुपात्रोंको छोड़कर सुपात्रोंके लिये स्वर्ग मोक्ष देनेवाला दान दे ॥ १३० ॥

इसी प्रकार अपात्रदानके दोषोंको कौन बुद्धिमान कह सकता है । यह अपात्रदान इसलोक और परलोकके लिये पत्थरकी नावके समान है ॥ १३१ ॥ जिसप्रकार पत्थरकी शिलापर बौनेसे वीज निष्फल होजाता है उसी प्रकार अपात्रके लिये जो कुछ दिया जाता है वह सब निष्फल होजाता है ॥ १३२ ॥ जिसप्रकार किसी वनमें चौर लोग धनको छीन लेते हैं उसी प्रकार जिसने अपात्रको दान दिया वास्तवमें उसने वह द्रव्य कुमार्गमें नष्ट कर दिया समझना चाहिये ॥ १३३ ॥ जिसप्रकार पालन किया हुआ शत्रु वा सर्प प्राणियोंको दुःख ही देता है उसीप्रकार अपात्रको दिया हुआ दान केवल पाप ही उत्पन्न करता है ॥ १३४ ॥ जिसप्रकार पत्थरकी नावपर बँटा हुआ मनुष्य समुद्रमें डूबता ही है उसी प्रकार अपात्रको दान देना है वह उस अपात्रदानसे उत्पन्न हुए पापसे नरकादिक दुर्गतियों जा पहुँचता है ॥ १३६ ॥ जिसप्रकार पतन्ति सप्ताखने जीवा कुटु खिता ॥ १२७ ॥ यकाचिज्जायते लक्ष्मी. पुसा नीचकुलेषु भो । सा सर्वापि जितैरुक्ता पापयुक्ता कुपात्रना ॥ १२८ ॥ कुपात्रदानतो नाकभोग वाच्छन्ति ये शठा. । गोश्रृंगतोपि ते क्षीर समीहन्ते कुडुर्धिय ॥ १२९ ॥ इति मत्वा कुपात्र हि लक्ष्मवा दान ददस्व भो । स्वर्गमुक्तिकर सत्पात्राय त्व हि मुक्तये ॥ १३० ॥ अपात्रदानेन दोष वक्तु शक्नोति को बुध. । दृष्यतोतसम दान ह्यमुत्रगतमजसा नाशितम् । कुमार्गे हि यथारण्ये गृहीत तस्करैर्वनम् ॥ १३३ ॥ पोगितोपि यथा शत्रुरहि तद्दु खमजसा । ददाति प्राणिना तद्वत् कुपात्रे दुरित परम् ॥ १३४ ॥ अश्मपोताधिखूडो ना यथा मज्जति सागरे । अपात्रोपेकस्तद्वत् ससाराब्धौ प्रमज्जति ॥ १३५ ॥ अपात्राय प्रदत्ते यो दान वर्माय मूढधी । तद्दानेन पापेन श्रद्धादिकुगति व्रजेत् ॥ १३६ ॥ यथाऽपात्रो भ्रमत्येव तसारे पापयोगत । तद्दातापि तथा

ही परित्रमण करता रहता है ॥ १३७ ॥ मूर्ख लोग अपात्रदानसे जो पाप उत्पन्न करते हैं वैसे पाप कुशील सेवन आदि अन्य पापोंसे भी नहीं होते ॥ १३८ ॥ धनको नाश करनेके लिये अंधे कुण्ठ डाल देना अच्छा, परन्तु अपात्रको देना अच्छा नहीं, क्योंकि अपात्रको देनेसे धन भी नष्ट होता है और नरकादिक दुर्गतियां भी प्राप्त होती हैं ॥ १३९ ॥ जिस प्रकार पाला हुआ वाघ छलसे अपने स्वामीको खा ही जाता है उसीप्रकार अपात्र भी अपने दाताओंको भीत्र ही नरकमें पहुँचा देता है ॥ १४० ॥ जिसप्रकार वादलोंसे वर्षा हुआ पानी भूमिके सम्वन्धसे नीम और ईखरूप (नीममें पड़कर कड़वा और ईखमें पड़कर मीठा) होजाता है उसीप्रकार सुपात्र और अपात्रको दिया हुआ दान भी पुण्य पापरूप होजाता है अर्थात् सुपात्रको दिया हुआ दान पुण्यरूप होजाता है और अपात्रको दिया हुआ दान पापरूप होजाता है ॥ १४१ ॥ जिसप्रकार स्वाति नक्षत्रमें पड़ी हुई पानीकी बूँद (वर्षाकी बूँद) सीपमें जाकर मोती होजाती है और संपके मुँहमें जाकर विप होजाती है उसीप्रकार सुपात्रोंको दान देनेसे पुण्य होता है व अपात्रोंको देनेसे पाप होता है ॥ १४२ ॥ जिसप्रकार पाला हुआ सर्प विप ही देता है और पाली हुई गाय दूध ही देती है उसीप्रकार अपात्रोंको दिया हुआ दान महा पाप उत्पन्न करता है और सुपात्रको दिया हुआ दान महा पुण्य उत्पन्न करता है ॥ १४३ ॥ जिसप्रकार कल्पवृक्षोंसे भोगोभोगोंकी ही प्राप्ति होती है और यतूरेसे विपकी ही प्राप्ति होती है उसी प्रकार सुपात्रोंको दान देनेसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है और कुपात्रोंको देनेसे नरककी ही प्राप्ति होती है ॥ १४४ ॥ जिसप्रकार गाय तृणको खाती है और दूधरूपी अमृतको देती है उसीप्रकार मुनिगज थोडामा आहार लेते हैं, परन्तु उसीसे मनुष्योंको स्वर्गरूपी बहुतसे अमृतकी प्राप्ति होजाती है ॥ १४५ ॥ जिसप्रकार अच्छे

पापाच्छुर्गतिपु प्रत्यहम् ॥ १३७ ॥ अपात्रदानयोगेन यच्च पाप करोत्यधी । मैथुनादिभवं दाता श्रयेत्तस्यात्रमेव हि ॥ १३८ ॥ अन्धकूपे वर क्षिप्तं धन निर्नाशहेतवे । नेव दानमपात्राय यतो दुर्गतिदायकम् ॥ १३९ ॥ पोषितो हि यथा व्याघ्रः छलादति स्वस्वामिनम् । तथाऽपात्रोऽपि दातृणां श्वश्रं नयति शीघ्रतः ॥ १४० ॥ यथा मेघजल भूमियोगान्निवेशुनां व्रजेत् । सुपात्रापात्रयोर्दानं तथा च पुण्यपापदम् ॥ १४१ ॥ स्वाति नक्षत्रज विंदु शुक्तिकाया च मौक्तिकम् । विप सर्पमुले तद्वद्दानं पात्रादिके भवेत् ॥ १४२ ॥ यथाहि पोषितो दत्ते विप क्षीरं च गौ च नु । तथाऽपात्रो महत्पापं पुण्यं सत्पात्र एव च ॥ १४३ ॥ यथा कल्पद्रुमो दत्ते भोगं घत्सूरको विषम् । तथा स्वर्गं सुपात्रो वै कुपात्रः श्वश्रमेव च ॥ १४४ ॥ तृणानति यथा गौश्र दत्ते दुग्धामृतं नृणाम् । तथा च यमिनः स्तोत्रं मुक्तं स्वर्गामृतं धनम् ॥ १४५ ॥ वटवीजं

स्थानपर बोया हुआ बटका बीज बहुतसी छाया और फलोंसे फलता है उसीप्रकार सुपात्रोंको दिया हुआ दान भी भोग भूमि और स्वर्गादिके अनेक फलोंको फलता है ॥ १४६ ॥ दान चाहे सुपात्रको दिया जाय, चाहे कुपात्रको दिया जाय, चाहे अपात्रको दिया जाय परंतु उत्तम विद्वानोंको कुदान कभी नहीं देना चाहिये, क्योंकि कुदान देनेसे अपनेको भी पाप लगता है और दूसरोंको भी (लेनेवालेको भी) पाप लगता है ॥ ४७ ॥

प्रश्न-हे भगवन् ! जिनसे पाप उत्पन्न होता है ऐसे कुदान कितने हैं और कौन कौन हैं ?

उत्तर-हे वत्स मैं उन दुःख देनेवाले कुदानोंके दस भेद कहता हूँ, वृ मुन ॥ १४८ ॥ गौ, कन्या, सुवर्ण, हाथी, घोडा, घर, पृथ्वी, तिल, रथ और दासी आदिका दान करना कुदान कहलाते हैं । संसारमें इन कुदानोंको अज्ञानी ही किया करते हैं ॥ १४९ ॥ जो असत अज्ञानी पुरुष पुण्य संपादन करनेके लिये गायका दान देता है वह वंशन यात आदिसे उत्पन्न हुए अनेक पापोंको उत्पन्न करता है ॥ इसीप्रकार जो पुरुष पुण्य बढ़ानेके लिये पापोंका महासागररूप कन्यादान करता है वह घर, मँथुन, हिंसा आदिसे उत्पन्न हुए समस्त पापोंको प्राप्त होता है ॥ १५० ॥ जो मनुष्य शुभ कर्मोंके लिये अनेक पापोंको उत्पन्न करनेवाले सुवर्णका दान देते हैं वे हिंसा, मोह आदिसे उत्पन्न हुए अत्यन्त भारी पापोंको उत्पन्न करते हैं ॥ १५२ ॥ जो अज्ञानी हाथी, घोडे, रथ, दासी, पृथ्वी, घर, तिल आदिकोका दान करता है वह अनेक जीवोंके घातका कारण होनेसे महा पापकर्मोंको उपार्जन करता है ॥ १५३ ॥ मनुष्योंको पुण्य उपार्जन करनेके लिये धनका दान तो कभी देना ही नहीं चाहिये, क्योंकि धनका दान देना महा मोहको उत्पन्न करनेवाला है और ज्ञान चारित्र आदि गुणोंको

यथा स्तोक चोत्त भूरिगुण भवेत् । सुक्षेत्रे च महापात्रदान भोगघरादिषु ॥ १४६ ॥ सुपात्राय कुपात्राय वापात्राय बुधोत्तमे । कुदान नैव दातव्य यत् स्यात्स्वान्धयोरश्रम् ॥ १४७ ॥ भगवन् ! किं कुदान तद्यत् सनायतेऽश्रम् । दशभेद प्रवक्ष्येऽऽ कुदान च कुटु खदम् ॥ १४८ ॥ गोऋन्याहेमहस्त्यश्वगेहृह्मातिलस्यन्दिनः । दाभी चेति कुदानानि प्रणीतानि शंठेर्भुवि ॥ १४९ ॥ गोदान योऽति मूढात्मा दत्ते पुण्यादिहेतवे । वधवधानि घातादिनात् पाप लभेत स ॥ १५० ॥ कन्यादान प्रदत्ते यः पुण्याय दुरितार्णवम् । गेहमैथुन हिंसादिजातं पाप च तस्य हि ॥ १५१ ॥ सुवर्णं च प्रदत्ते ना शुभाय पापकारणम् । हिंसामोहादिज पाप तस्य जायेत् दुस्तम् ॥ १५२ ॥ हस्त्यश्वरथयद्दासीभूमिगेहिलादिकम् । यो दत्ते गूढधीर्नविघातात्पाप पर श्रेयेत् ॥ १५३ ॥ द्रव्यदान न दातव्य सुपुण्याय नरेः क्वचित् । महामोहकर ज्ञानवृत्तादिगुणघातकम् ॥ १५४ ॥

घात करनेवाला है ॥१५४॥ जो मनुष्य हिंसा मोह आदिको बहानेवाले धनका दान करता है वह पाप और आरंभोका मूल कारण ऐसे भारी पापोंको इकट्ठा करता है ॥१५५॥ जिस दानसे महा पात्रता नष्ट होजाय, मोह, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिंता आदि उत्पन्न होजाय, ध्यान अध्ययन नष्ट होजाय, जीवोंका घात हो, वचन दुष्ट वा कठोर कहने पड़े, मनुष्योंको राग वा द्वेष उत्पन्न होजाय, लोक निंदा हो वा और भी अनेक प्रकारके पाप हों, ब्रह्मचर्यका घात हो, मन मलिन होजाय, आर्त-ध्यान रौद्रध्यानकी प्रवृत्ति होजाय, धर्मध्यान और शुद्धध्यानमें विघ्न होजाय, इंद्रियां अपने व्यापारमें लग जाय, गुण नष्ट होजाय, व्रत छूट जाय और रत्नत्रयमें दोष लग जाय ऐसा दान उत्तम विद्वानोंको कंठगत प्राण होनेपर भी नहीं देना चाहिये ॥ १५६-१५९ ॥ हलाहल विष देना अच्छा परंतु कुपात्रोंको व्रत और ज्ञानको घात करनेवाला कुदान देना अच्छा नहीं, क्योंकि हलाहल विष देनेसे एक भवमें ही प्राण नष्ट होते हैं, परन्तु कुपात्रोंको कुदान देनेसे अनेक भवोंमें दुःख भोगना पड़ता है ॥ १६० ॥ जो अज्ञानी उत्तम मुनियोंके लिये पाप उत्पन्न करनेवाला कुदान देता है, वह सम्यक्चारित्रके घात करनेसे उत्पन्न हुए पापसे नरकमें ही पड़ता है ॥ १६१ ॥ संसारमें कृपण होना अच्छा परन्तु कुदानसे होनेवाले अनेक दुःखोंके कारण और पापोंके महासागर ऐसे दाताके दुर्गुण होना अच्छा नहीं ॥ १६२ ॥ जो धनी पुरुष मुनिराजोंके लिये सम्यक्चारित्रको नाश करनेवाला कुदान देता है वह महापापी होता है और उस पापसे भवभवमें दरिद्रता धारण करता है ॥ १६३ ॥ जो कुदानोंको देनेवाला है वह दाता कभी दाता नहीं कहा जासकता और जो सुदा-

द्रव्यदान प्रदत्ते यो हिसामोहादिवर्द्धनम् । पापारभस्य मूल च श्रयेद्दुरितमुत्पन्नम् ॥ १५५ ॥ महापात्र प्रणत्येच्च मोह क्रोधोभयस्तथा । लोभ शोको महाचिंता ध्यानाध्ययनविच्युतिः ॥१५६॥ जीवघाते वचो दुष्ट द्वेषो रागोपि देहिनाम् । लोकनिन्दादिक पापमब्रह्म च मनोऽशुभम् ॥१५७॥ आर्तौद्रद्वय ध्यान विघ्न च धर्मशुक्लयो । मदश्चेन्द्रिय व्यापारो गुणहानिर्व्रतच्युतिः ॥१५८॥ दोषो रत्नत्रयाणा च येन संजायतेतराम् । तद्दान नैव दातव्य प्राणान्तेपि बुधोत्तमैः ॥१५९॥ वर ह्यालहलं दत्त भवैक प्राणनाशनम् । न कुदान कुपात्रेभ्यो वृत्तज्ञानादिघातकम् ॥१६०॥ कुदान सन्मुनिभ्यो यो दत्ते मूढोऽशुभप्रदम् । वृत्तघातादिसंजातपापात्स्थत्रे पतत्सधीः ॥१६१॥ कृपणत्व वर लोके नैव दातृगुणो नृणाम् । कुदानप्रभवो दुःखकारण पापसागरः ॥ १६२ ॥ यो घनाढ्यो मुनीशेभ्यो दत्ते चारित्रनाशकम् । कुदान स श्रयेत्पापदारिद्र्य च भवेभवे ॥१६३॥ कुदानस्यैव यो दाता स दाता कथ्यते न च । सुदानस्य प्रदत्ता यो दाता स उच्यते जिनः ॥ १६४ ॥

नका देनेवाला है, भगवान् जिनेन्द्रदेवने उसीको दाता वतलाया है ॥ १६४ ॥ इसलिये चतुर पुरुषोंको अपने कर्म नष्ट करनेके लिये कुदानोंको छोडकर महापुण्य उत्पन्न करनेवाला उत्तम दान देना चाहिये ॥ १६५ ॥
प्रश्न—हे स्वामिन् ! यदि गृहस्थ लोगोंको धन आदिका दान नहीं देना चाहिये तो फिर संसारमें प्राप्त हुए बहुतेसे

धनका क्या करना चाहिये ॥ १६६ ॥
उत्तर—हे वत्स ! मोक्ष प्राप्त करनेके लिये शुभ कर्मके उदयसे प्राप्त हुए धनसे जिनभवन बनवाना चाहिये, जिनविं वनवाना चाहिये और भगवान् जिनेन्द्रदेवकी प्रतिष्ठाकर पूजा आदि सत्कर्म सदा करते रहना चाहिये ॥ १६७ ॥ जो धनी जिनविंके साथ साथ जिन भवन बनवाता है वहाँपर पूजा, स्वाध्याय आदि नित्य कर्म सदा होते रहते हैं इसलिये उसके पुण्यरूप फलोंको हम जान भी नहीं सकते ॥ १६८ ॥ जो धनी अनेक जीवोंका आधारभूत (जिसमें अनेक जीव आकर पुण्य उपार्जन करते हैं) जिन भवन बनवाता है उसके प्रतिदिन धर्मकी वृद्धि होनेसे महार्थम वा महापुण्य प्राप्त होता है ॥ १६९ ॥ गृहस्थोंको जिन भवन बनवानेके समान अन्य कोई पुण्य नहीं है । यह प्रथम तो स्वर्गकी सीढ़ी है और फिर अनुक्रमसे मुक्तिरूपी स्त्रीको देनेवाला है ॥ १७० ॥ सारभूत मनोहर जिन भवनोंमें मुनिराज आकर निवास करते हैं, उन मुनिराजोंसे धर्मकी वृद्धि होती है और धर्मसे मनुष्योंको परम संपत्तिकी प्राप्ति होती है ॥ १७१ ॥ भव्य जीव श्री जिनभवनमें जाकर चंदन पुष्प आदि उत्तम द्रव्योंसे भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा करते हैं और इस प्रकार जिनभवनसे महा पुण्य उपार्जन करते हैं ॥ १७२ ॥ गृहस्थलोग जिनभवनमें जाकर भगवानको प्रणाम करते हैं,

तस्मान्न्यवत्वा कुदान हि दानमुत्तममजसा । महत्पुण्यप्रद दक्षैर्दातव्य कर्महानये ॥ १६९ ॥ यदि स्वामिन् दातव्यमन्यदान गृहाश्रित । धनद्विंश्च महद्बुद्ध्य लोके, किं क्रियते वद ॥ १६६ ॥ कुरु वत्स जिनागार विन्धु च प्रपूज्य जिनम् । प्रतिष्ठादिकसत्कर्म मुत्स्यै द्रव्येण प्रत्यहम् ॥ १६७ ॥ चेत्यगेह विधत्ते यो जिनविन्धुसमन्वितम् । फलु तस्य न जानामि नित्य धर्मप्रवर्द्धनात् ॥ १६८ ॥ अनेकजीवसाधार जिनागार करोति य । धर्मप्रवर्द्धक तस्य प्रत्यहं स्यान्महद्द्रव्यम् ॥ १६९ ॥ जिनेन्द्रसम पुण्य न स्याच्च गुहिणा क्वचित् । स्वर्गसोपानमादौ च मुक्तिस्त्रीदायक क्रमात् ॥ १७० ॥ जिनेन्द्रमहिरे सारे स्थिति कुर्वन्ति यैर्गिनः । तेभ्यो सर्वहते धर्मो धर्मात्सपत्परं नृणाम् ॥ १७१ ॥ सारवन्दनपुष्पादिद्रव्ये प्रजा विधाय वै । समर्पयन्ति सत्पुण्य भव्या श्रीजिनमहिरे ॥ १७२ ॥ प्रणाम नृत्यसद्रीतसत्त्रयैर्दिकद्वयकम् ।

नृत्य, स्तुति करते हैं, उत्तम वाजे बजाते हैं और इसप्रकारके अनेक कामोंसे महापुण्य उपार्जन करते हैं ॥ १७३ ॥ विद्वान् लोग धर्मके आधारभूत जिनभवनमें चंदोबा, घंटा, चमर, ध्वजा, दीपक, झंझरी, ताल, कंसाल, धुंगार, कलश आदि उत्तम उत्तम धर्मोपकरण देकर महापुण्य सम्पादन करते हैं ॥ १७४-१७५ ॥ जो गृहस्थ धर्मके कारणभूत श्री जिनभवनको बनवाता है वह समस्त संघके धर्मकी दृष्टिका कारण होता है इसलिये वह संघाधिपति (संघका स्वामी) कहलाता है ॥ १७६ ॥ जिसप्रकार जिनभवनको बनाता हुआ कारीगर धीरे धीरे ऊपरको चढता जाता है उसीप्रकार उस जिनभवनको बनवानेवाला बुद्धिमान गृहस्थ भी धर्मके निमित्तसे मोक्षमें जा विराजमान होता है ॥ १७७ ॥ जिनभवन बनवानेवालेको उस भवनमें अनेक भव्योंके द्वारा होनेवाली पूजा आदिके संबंधसे जो एक दिनमें पुण्य होता है उसको भी कोई विद्वान् कह नहीं सकता ॥ १७८ ॥ जो पुरुष चैत्यालय वा जिनभवन बनवाता है वह अनेक भव्य जीवोंको पुण्य उपार्जन करनेरूप उपकारको करता है इसलिये वह सब लोगोंके द्वारा पूज्य होता है और समस्त लोकमें बंदनीय गिना जाता है ॥ १७९ ॥ जो पुरुष भक्तिमें तत्पर होकर जिनभवन बनवाता है वह सोलहवें स्वर्गके मुख भोगकर मोक्षका राज्य प्राप्त करता है ॥ १८० ॥ जो भव्य पुण्य उत्पन्न करनेवाले जिनभवनको बनवाता है उसीकी लक्ष्मी सफल और स्वर्ग मोक्ष देनेवाली होती है ॥ १८१ ॥ श्री जिनेंद्रदेवका भक्त जो भव्य पुरुष जिनविद्योका निर्माण कराता है वह निसपूजा आदिके संबंधसे अपरिमित पुण्यको प्राप्त करता है, उसके पुण्यको कोई जान भी नहीं सकता ॥ १८२ ॥ जो पुरुष महा पुण्यको देनेवाली भगवानकी पूजा

करवा पुण्यार्जन तत्र प्रकुर्वन्ति गृहेषु ॥ १७३ ॥ चन्द्रोपकमहाघटाचामरध्वजदीपकान् । झंझरीतालकंसालधुंगारकलशदिकान् ॥ १७४ ॥ दत्त्वा चान्यानि साराणि धर्मोपकरणानि वै । अर्जयन्ति बुधा धर्म धर्माधारे जिनालये ॥ १७५ ॥ स संघाधिपतिर्ज्ञेयो यो कुर्याच्छ्रीजिनालये ॥ १७६ ॥ यथा शिल्पी जिनागारं कुर्वन्ध्वं शनैः ब्रजेत् । तथा तत्कारको घ्रीमान् स मोक्षधर्मयोगत ॥ १७७ ॥ दिनैकजातपुण्यस्य चैत्यगेहकरस्य ते । अनेकभव्यसयोगाद्भक्तु क स्यात्क्षमो बुध ॥ १७८ ॥ चैत्यालय विधत्ते य स पूज्यश्राखिलेर्जने । वदनीयो जगल्लोके भव्यपुण्योपकारतः ॥ १७९ ॥ आलय जिनेन्द्रस्य य कुर्याद्भक्तितत्परः । प्राप्य पोडशम नाकराज्यं च मुक्तिमानुयात् ॥ १८० ॥ कारापयति यो भव्यो जिनेन्द्रमभवनं शुभम् । तस्यैव जायते लक्ष्मी सफला स्वर्गभुक्तिदा ॥ १८१ ॥ कुरोति जिनावभ्यानि यो भव्योऽत्यतभक्तिमान् । नित्यपूजादिसंयोगात्तस्य पुण्यं न वेदम्यहम् ॥ १८२ ॥ सज्जिनार्चो विधत्ते यो महत्पु-

प्रतिदिन करने हैं उनके लिये इंद्रपद अथवा चक्रवर्तीका पद कुछ कठिन नहीं है ॥ १८३ ॥ विद्वान् लोग जवतक उस प्रति-
माकी पूजा करने रहते हैं तवतक उसके निर्माण करनेवाले कर्ताको पुण्यकी प्राप्ति होती रहती है ॥ १८४ ॥ जिसके घरमें
पुण्य उपार्जन करनेवाली भगवान् जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमा नहीं है उसका घर पक्षियोंके घोंसलेके समान है और वह अखत
पाप उत्पन्न करनेवाला है ॥ १८५ ॥ वे लोग तीनों लोकोंमें धन्य हैं जो केवल धर्म पालन करनेके लिये भगवान् की पूजा
करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और जिनभवन अथवा जिनविंवोका निर्माण करते हैं ॥ १८६ ॥ जो भव्य पुरुष चौबीस
तीर्थकर्त्तोंकी उत्तम प्रतिमाओंका निर्माण कराता है वह स्वर्गके राज्यको व मनुष्यलोकके राज्यको पाकर अंतमें मोक्षका
साम्राज्य प्राप्त कर लेता है ॥ १८७ ॥ जो भव्य पुरुष सुवर्णकी, चांदीकी, रत्नोंकी अथवा पाषाण आदिकी उत्तम जिन-
प्रतिम बनवाता है उसके धर्म और सुख देनेवाली लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ १८८ ॥ गृहस्थोंको विवप्रतिष्ठाके समान और
कोई धर्म नहीं है, वयोंकि विवप्रतिष्ठामें अनेक भव्य जीवोका उपकार होता है और धर्मरूपी महासागरकी वृद्धि होती है
॥ १८९ ॥ जो भव्य जीव विवप्रतिष्ठा कराता है वह श्रेष्ठ धर्मकी वृद्धिका कारण होता है इसलिये वह इंद्र और चक्रवर्तीके
सुख भोगकर अंतमें मोक्षरूप महा ऋद्धिको प्राप्त करता है ॥ १९० ॥ जो बुद्धिमान् श्री जिनेन्द्रदेवकी उत्तम प्रतिष्ठा करते
हैं वे तीर्थकरका परम पद पाकर सुक्तिरूपी ललनाका सेवन करते हैं ॥ १९१ ॥ प्रतिष्ठामें जितनी प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा
होती है और उनकी जगतक नित्य पूजा आदि होती रहती है तवतक उसके कर्ताओंको धर्मकी प्राप्ति होती रहती है
प्यप्रदा सदा । शक्रत्व चक्रवर्तिव न स्यात्कस्यैव दुर्लभम् ॥१८३॥ पुजयन्ति बुधा यावत्कालं सत्प्रतिमा वराम् । तावत्कालं च तत्कर्ता
श्रेयपुण्यात्तमेव हि ॥१८४॥ यस्य गेहे जिनेन्द्रस्य विन्ध न स्याच्छुभप्रदम् । पक्षिगृहसम तस्य गेह स्यादतिपापदम् ॥१८५॥ धन्यास्ते
ये नरा विन्ध पूजयन्ति स्तुवन्ति च । कारापयन्ति धर्मीयं जिनेन्द्रस्य सुवनत्रये ॥१८६॥ चतुर्विंशतिका सारा प्रतिमा य करोति ना । नाकराज्य
नृराज्य च प्राप्य मोक्षं ब्रजेत् स ॥१८७॥ हेमरूपदिग्ना सारा रत्नादमादिमयामपि । विधत्ते यो जिनेन्द्रस्य तस्य श्रीधर्मसौख्यदा ॥१८८॥
न प्रतिष्ठासमो धर्मो विधत्ते गृहिणा क्वचित् । बहुभव्योपकारत्वाद् धर्मसागरवर्द्धनात् ॥१८९॥ य प्रतिष्ठा विधत्ते ना शक्यत्वं चक्रवर्तिताम् ।
प्राप्य वृद्धिं प्रयात्येव स धर्मोदयकारणात् ॥१९०॥ ये कुर्वन्ति बुधा सारा प्रतिष्ठा श्रीजिनेशिनाम् । तीर्थराज्यपदं लब्ध्वा मुक्तिकान्तां भजन्ति

१ यह ऐसा कथन उपचारसे है वास्तवमें इतना पुण्य उसी समय होजाता है ।

॥१९२॥ जो भव्य जीव प्रतिष्ठा कराते हैं वे देव विद्याधर सबके द्वारा पूज्य होते हैं, स्तुति और वंदना करने योग्य होते हैं और इसलोक तथा परलोक दोनों लोकोंमें महासुखको प्राप्त होते हैं ॥ १९३ ॥ बहुत कहनेसे क्या जो मनुष्य प्रतिष्ठा कराता है, संसारमें उसीका जन्म सफल है क्योंकि वह प्रतिष्ठा धर्म, अर्थ और सुख देनेवाली है ॥१९४॥ गृहस्थोको भक्तिपूर्वक अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन जल चंदनादिकसे युक्ति मुक्ति देनेवाली भगवान् जिनेंद्रदेवकी उत्तम पूजा करनी चाहिये ॥ १९५ ॥ जो स्वभावसे ही स्वच्छ जलसे भगवान् जिनेंद्रदेवकी प्रतिमाका अभिषेक करते हैं उस धर्मके प्रभावसे उनका समस्त पापरूपी कर्म नष्ट होजाता है ॥ १९६ ॥ जो प्रतिदिन कपूर और कुंकुमसे मिले हुए चंदनसे भगवान् जिनेंद्रदेवकी पूजा करते हैं वे उसके प्रभावसे स्वर्गमें अत्यंत मुंगंधित शरीर पाते हैं ॥ १९७ ॥ जो भव्य जीव अखंड और उज्वल अक्षतोंसे भगवान् जिनेंद्रदेवकी पूजा करते हैं वे अक्षयपद वा मोक्षके परम सुखको प्राप्त होते हैं ॥ १९८ ॥ जो भव्य जीव जाति, चंपा, कमल, केतकी आदिके सुंदर पुष्पोंसे भगवान् जिनेंद्रदेवकी पूजा करते हैं वे स्वर्गमें भी पूज्य गिने जाते हैं ॥१९९॥ जो भव्य दूध, लड्डू, पकवान, शाली चावल, वड़े आदि नैवेद्यसे भगवानकी पूजा करते हैं वे तीनों लोकोंमें उत्पन्न हुए समस्त भोगोंको प्राप्त होते हैं ॥ २०० ॥ जो सम्यग्दृष्टी पुरुष कपूर और घोके वने हुए दीपकसे भगवानकी पूजा करते हैं वे केवलज्ञानको अवश्य प्राप्त करते हैं ॥ २०१ ॥ जो भव्य भगवानके सामने चंदन, ते ॥१९१॥ यावन्ति जिनविभ्यानि पूजा नित्य श्रयन्ति वे । प्रतिष्ठाया च तत्कर्ता तद्धर्मं समजेत सदा ॥१९२॥ प्रतिष्ठा ये मकुर्वन्ति ते पूज्या वसुरासुरे । स्तुत्या वधा इहासुत्र भजन्ति सुखसागरम् ॥ १९३ ॥ किमत्र बहुनोक्तेन यः प्रतिष्ठा करोति ना । तस्यैव सफलं जन्म सा धर्मार्थसुखप्रदा ॥१९४॥ कर्तव्या जिनसत्पूजा गृहस्थैर्भुक्तिमुक्तिदा । भक्त्या शक्त्यानुसारेण प्रत्यह स जलादिभिः ॥ १९५ ॥ जिनाग स्वच्छन्निरेण क्षालयन्ति स्वभावतः । त्रैऽतिपापमल तेषा क्षयं गच्छति धर्मतः ॥१९६॥ अर्चयन्ति जिनेन्द्रं ये नित्यं कर्पूरकुंकुमैः । मिश्रैः सच्चन्दनेः स्वर्गं सुगन्धगं भजन्ति ते ॥१९७॥ गाल्यक्षैतरखैश्च सद्भुज्वलैर्जिनैश्चरान् । समर्चयन्ति ये भव्याः ते भजन्ति शिवसुखम् ॥१९८॥ नातिचपकसत्पक्वकेतक्यादिप्रसुनैः । पुनयन्ति जिनान् भव्या नाक्रे ते यान्ति पूज्यताम् ॥१९९॥ क्षीरमोदकपकान्नशाल्यन्नवटकादिभिः । जिनपूजां विधत्ते यो भजेद्भोगं त्रिलोकजन्म ॥२००॥ अम्यर्चयन्ति ये दीपैः सत्कर्पूरघृतादिजैः । अर्हन्तं केवलज्ञानं ते भजन्ते सुदृष्टयः ॥२०१॥ चन्दनागुरुकर्पूरसद्द्रव्यादि दहन्ति ये । त्रिनाये कर्मकाष्ठाना मस्मीभावं श्रयन्ति ते ॥२०२॥ सदाप्रकट-

पूजा मनुष्योको इच्छानुसार फल देनेवाले कल्पवृक्षके समान है, कामधेनुके समान है, निधिके समान है अथवा चिंतामणी रत्नके समान है ॥ २१२ ॥ जो मूर्ख मनुष्य अपद्रव्यसे भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा नहीं करते उनके हाथ व्यर्थ है, उनका जन्म व्यर्थ है और इस लोकमें उनका गृहस्थाश्रम व्यर्थ है ॥ २१३ ॥ यही समझकर विद्वानोंको अपने द्रव्यके अनुसार इमलोक परलोक दोनोंलोकोंमें हित करनेवाली भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा नित्य और अवश्य करनी चाहिये ॥ २१४ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेसे जीवोंके असह्य ज्वर, वात, कोढ़ आदि घोर दुःख देनेवाले रोग सब नष्ट होजाते हैं ॥ २१५ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेसे मनुष्योंके शाकिनी, डाकिनी, भूत, पिशाच, दुष्ट, शत्रु, चोर, कोतवाल, राजा आदिसे उत्पन्न हुए समस्त उपद्रव नष्ट होजाते हैं ॥ २१६ ॥ भगवान् तीर्थंकर परमदेवकी पूजा करनेसे वध बंधनसे होनेवाले दुःख तथा सांकल, सर्प विष आदिसे उत्पन्न होनेवाले संसारी मनुष्योके दुःख सब नष्ट होजाते हैं ॥ २१७ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेवाले चतुर पुरुषको स्वयंवरमें आई हुई कन्याके समान तीनो लोकोंमें रहनेवाली लक्ष्मी अपने आप आकर स्वीकार कर लेती है ॥ २१८ ॥ जो भावपूर्वक भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा करके द्रव्य कमानेके लिये दूसरे गांवोको जाते हैं उनको बहुतसी लक्ष्मी देनेवाला भारी लाभ होता है ॥ २१९ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेसे गृहस्थोके विवाह आदि समस्त मंगलकार्य निर्विघ्नतापूर्वक समाप्त होजाते हैं ॥ २२० ॥ इसलिये गृहस्थ लोगोको निर्विघ्नपूर्वक कार्यकी समाप्तिके लिये अथवा पुण्योपाजन करनेके लिये भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनी चाहिये ॥ २२१ ॥ गृहस्थोको

हितफलप्रदा ॥ २१२ ॥ पूजयन्ति जिनेन्द्रान्न पूजया ये शटाः नराः । हस्तौ व्यर्थौ वृथा जन्म तेषां चात्र गृहाश्रम ॥ २१३ ॥ इति मत्वा बुधेनित्य कर्तव्या श्रीजिनेशिनाम् । पूजा द्रव्यानुसारेण चेहासुत्र हितप्रदा ॥ २१४ ॥ जिनानां पूजया रोगा नश्यन्त्येव कुटु खदा । दु सहा ज्वरसपत्तिवातकुष्टाद्ययोगिनाम् ॥ २१५ ॥ शाकिनी गृहदुष्टारिचौरक्षोभनृपादिजाः । उपद्रवाः क्षय यान्ति पुसा श्रीजिनपूजनात् ॥ २१६ ॥ वधवधाद्भवं दुःख शृखलाहिविषादिजम् । नश्यत्येव नृणां लोके श्रीतीर्थेश्वरपूजया ॥ २१७ ॥ जिनपूजायुतं दक्ष लक्ष्मीः सवरते स्वयम् । सुवनत्रये च सजाता स्वय वरवधूरिव ॥ २१८ ॥ ये जिनार्चा विधायोच्चैर्ग्राम गच्छन्ति भावतः । द्रव्यार्थं जायते लाभस्तेषा बहु रौदायकः ॥ २१९ ॥ निर्विघ्नेन भवन्त्येव मंगलानि गृहेशिनाम् । विवाहादिवभावानि सर्वाणि जिनपूजया ॥ २२० ॥ तस्मात्पूर्वं गृहस्थैश्च कार्या पूजा जिनेशिनाम् । मंगलादिककार्यादौ निर्विघ्नार्थं शुभाय च ॥ २२१ ॥ इहासुत्र हितार्थाय कर्तव्या गृहनायकैः । सदा पूजा जिनेन्द्राणां

इसलोक तथा परलोक दोनों लोकोंका हित करनेके लिये समस्त कल्याणोंको करनेवाली भगवान् जिनन्द्रेवकी पूजा सदा करने रहना चाहिये ॥ २२२ ॥ जो सम्यग्दृष्टी पुरुष भगवान् जिनन्द्रेवका अभियेक करते हैं वे मेरु पर्वतपर जन्माभियेक पाकर मोक्षमें जा विराजमान होते हैं-अर्थात् वे तीर्थंकर होते हैं, इसलिये येरूपर्वतपर उनका जन्माभियेक किया जाता है और अंतमें वे मोक्ष जाते हैं ॥ २२३ ॥ जो मनुष्य पुण्य उपार्जन करनेके लिये श्री जिनन्द्रेवको (उनके भवनों) दंडा समर्पण करते हैं वे परलोकमें अनेक दंडाओंमें सुशोभित विमानपर चढ़कर गमन करते हैं ॥ २२४ ॥ जो मनुष्य मनोहर जिनभवनमें चंडोवा देते हैं वे अपने पुण्य कर्मके उदयसे एक छत्र महाराज्यका उपभोग करने हैं ॥ २२५ ॥ जो मनुष्य श्री जिनभवनकी गोभा चढानेके लिये उन्में चपर समर्पण करता है वह अनेक दुल्ले हुए चमरोसे गोभायमान स्वर्गके साम्राज्यका उपभोग करता है ॥२२६॥ जो मनुष्य श्री जिनालयमें धर्मोपकरण देने हैं वे भयभवंमें भोगोपभोगके उपकरण (साधन) प्राप्त करते हैं ॥ २२७ ॥ मनुष्योंको सिद्धांत ग्रंथोंका उद्धार करनेके लिये अवश्य द्रव्य प्रदान करना चाहिये । क्योंकि सिद्धांतोंका उद्धार करनेसे ही मनुष्योंका ज्ञान वा मृत्यु आदि मत्र सफल गिना जाता है ॥ २२८ ॥ अनड्य पुरुषोंको पुण्य उपार्जन करनेके लिये चांगे प्रकारके संवत्सो यथायोग्य रीतिसे चारो प्रकारका दान देना चाहिये ॥२२९॥ गृहस्थोंको अपना पुण्य बढ़ानेके लिये, जिनालयके लिये, जिन प्रतिमाओंके लिये, जिनपुत्रोंका उद्धार करनेके लिये और सिद्धांत ग्रंथोंका उद्धार करनेके लिये अपना धन देना चाहिये ॥ २३० ॥ जो गृहस्थ धर्मकी शुद्धिके लिये ऊपर कहे हुए पुण्यक्षेत्रोंमें दान देता है वह उम पुण्य कर्मके उदयसे परलोकमें अनेक धनसो प्राप्त होता है ॥ २३१ ॥ गृहस्थोंको अपना सर्वानुदयसाधिनी ॥ २२२ ॥ सदृष्टय प्रकुर्वन्ति चाभियेक जिनस्य ये । जन्मस्तान च ने प्राप्य मेरो याति शिवालयम् ॥ २२३ ॥ यथा श्रीजिनन्द्रेवस्य दग्ु सत्पुण्येतेषु । यथादि सद्धित यानमाकूडा हि व्रजन्ति ते ॥२२४॥ वृत्ते चन्द्रोपक यो ना जिनागरे मनोहरे । परकृत्र महदाज्य श्रेयोमोडपि शुभोदयान ॥२२५॥ गोभार्थ श्रीजिनागरे दग्ु मयापराणि ये । चाग्ैर्वीज्यमाणं ने नाक्राज्य व्रजन्ति वे ॥ २२६ ॥ धर्मोपकरणाग्ैव ये ददन्ति जिनालये । भोगोपकरणाग्ैव ते लभन्ते भवे भवे ॥ २२७ ॥ विद्धतादिसगुहारे दानव्यं द्रव्यमजसा । मफलं येन तत्पुषा भवेज्ज्ञानसुनादिरुम् ॥ २२८ ॥ चतुर्विधाय सचाय दान देय चतुर्विधस । द्रव्याढ्येन गृहस्थेन यथायोग्य शुभाय वे ॥ २२९ ॥ जिनालये च तदधिव्ये पुत्रोच्चारोद्विहते । सिद्धान्तलेखने चाऽपि धन देयं शुभायवे ॥ २३० ॥

दयार्थ बढ़ानेके लिये दयापूर्वक जो हिंसक वा रुद्रपरिणामी नहीं है ऐसे दीन और अनाथ लोगोंको अन्नदान अवश्य देना चाहिये ॥ २३२ ॥ जो पुरुष करुणादान नहीं करते उनका मन कठोर होजाता है और मन कठोर हो जानेसे पाप लगता है इसलिये गृहस्थोंको सदा करुणादान देते रहना चाहिये ॥ २३३ ॥ उत्तम पुरुषोंको वावडी, कूआ और तलाव आदि नहीं करना चाहिये क्योंकि इनके बनवानेमें महा हिंसा होती है और इनसे संसारमें सदा पाप उत्पन्न होते रहते हैं ॥ २३४ ॥ कूआ खोदनेवाला कारीगर जिसप्रकार नीचे ही नीचेको चलाता जाता है उसी प्रकार उसका खुदानेवाला अज्ञानी पुरुष भी सातवें नरक तक नीचे ही नीचे चला जाता है ॥ २३५ ॥ जिसप्रकार चैत्यालयके बनवानेमें उसके बनवाने वालेको सदा पुण्यकी प्राप्ति होती है उसी प्रकार कूआमें भी सदा जीवोंकी उत्पत्ति और विनाश होता रहता है इसलिये उनके बनवानेवालोंको भी सदा ही पापकी प्राप्ति होती रहती है ॥ २३६ ॥ तलावोंमें बड़े बड़े मगरमच्छ छोटी छोटी अनेक मछलियोंको खा जाते हैं, बगला, बाज, चकवा चकवी आदि अनेक पक्षियोंका समुदाय मछलियोंकी हिंसा करते रहते हैं, और अनेक शिकारी आ आकर मछलियोंके लिये जाल फैलते हैं । इन सब कामोंसे महा हिंसा होती है ॥ २३७-२३८ ॥ यही समझकर अहिंसाव्रतकी रक्षा करनेके लिये पापोंसे डरनेवाले श्रावकोंको पाप उत्पन्न करनेवाले वावडी कूआ तलाव आदि कभी नहीं बनवाना चाहिये ॥ २३९ ॥

हे भव्य! मुनियोंके लिये आहारदान देना समस्त सुखोंका निधि है, समस्त भोग उपभोगकी खानि है, स्वर्गादिक निर्मल गतियोंको देनेवाला है, स्वर्गकी सीढी है, नरकरूपी घरको बंद करनेके लिये किवाड़ है, अपने और दूसरोंके लिये इत्युक्तेसुधेत्रे यो दान दद्याद्वृषाप्तये । परलोकेश्च श्रेयस्तोपि सख्यातीत धन शुभात् ॥ २३१ ॥ दीनानाथमुष्येऽभ्यो प्रारौद्रेभ्यो गृहान्विते । अन्नदान च दातव्यं कृपयाति दयाप्तये ॥ २३२ ॥ कृपादान न कुर्वन्ति ये तेषां कठिनं मन । स्यादतो जायते पापं तस्माद्देयं हि तत्सदा ॥ २३३ ॥ वापीकूपतडागादि सर्वं कार्यं न सन्नैः । महाहिंसाकर लोके नित्यं दुरितदायकम् ॥ २३४ ॥ कूपादिखननात्थिल्यपी यथाऽधो याति निश्चितम् । तद्वत्तत्कारको मूढो यावत्पृथु च सप्तकम् ॥ २३५ ॥ यथा चैत्यालये पुण्यं नित्यं तत्कारिणां भवेत् । तथा कूपादिके पापं जीवोत्पत्तिविनाशतः ॥ २३६ ॥ तडागेति महामत्स्यं प्राप्तिं मीनलघूत् बहून् । वक्रसारससपथश्च चक्रवाककन्द वक्रम् ॥ २३७ ॥ आखेटिनः समागत्य तत्र जालं क्षिपन्ति भो । मत्स्यार्थं ततस्तेभ्यो महाहिंसा प्रवर्तते ॥ २३८ ॥ इति मत्वा न कर्तव्यं सर्वं

मुखका कारण है और सबसे सुंदर वा उत्तम है इसलिये हे भव्य ! तू मुनिराजोंके लिये सदा आहारदान दे ॥ २४० ॥
 इसीप्रकार मुनियोंके लिये औषधदान देना मुनियोंके लिये सुखका कारण है, रोगरूपी हाथीको मारनेके लिये सिंहके समान
 है, निर्मल गुणोंका सद्गुरु है और अंततः सुखका घर है, इसलिये हे भव्य तू धर्मकी सिद्धिके लिये रोगी मुनियोंको सार-
 भूत और प्राणिक औषधि दे, अर्थात् औषधदान कर ॥ २४१ ॥ आहारदान और औषधदानके समान ज्ञानदान भी मोक्ष-
 महलमें पहुंचानेका कारण है, समस्त जीवोंका उपकार करनेवाला है, तीनों लोकोंके स्वामी तीर्थंकर परमदेव भी इसकी सेवा करते
 करते हैं, यह समस्त तत्त्वोंको प्रगट करने-दिल्लाने लिये दीपक है, पापरूपी अंधेको दूर करनेके लिये सूर्य है और धर्म-
 रूपी दृष्टकी जड़ है, इसलिये हे चिद्धर ! श्रुतज्ञानको प्राप्त करनेका कारण है, स्वर्ग मोक्षका कारण है, मुनिराज भी इसकी सेवा करते
 जिन्द्रेदेवका जिनभवन धर्मकी खानि है, धर्मकी दृष्टि करनेवाला है, धर्म मोक्षका कारण है, मुनिराज भी इसकी सेवा करते
 हैं (वंदना करते हैं) और यह जिनालय एक जिनानेके समान है। ऐसे जिनालयको जो विद्वान्लोग वनवाते हैं वे संसारमें
 वंदना करने योग्य हैं। उन्होंने अपनी बुद्धिको परलोककी सिद्धिमें ही लगा रक्खा है। ऐसे लोग उस इकट्ठे किये हुए धर्मके
 प्रभावसे सुख देनेवाले अच्युत स्वर्गके राज्यको पाकर मोक्षमें जा विराजमान होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ २४३ ॥
 भगवान् जिन्द्रेदेवका प्रतिविम्ब भी संसारभरमें पूज्य है, सदा पूजनीय है और श्रेष्ठ पुण्यका घर है, इसलिये जो भव्य पुरुष
 ऐसे महा सुंदर जिनविम्बका निर्माण कराते हैं, जिनप्रतिमा वनवाते हैं वे अनेक सुखोंको भोगकर अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करते
 हैं ॥ २४४ ॥ भगवान् जिन्द्रेदेवकी प्रतिष्ठा कराना सर्वमें सारभूत है, निर्मल गुणोंकी खानि है, श्रेष्ठ धर्मकी एक मात्र प्रथ्वी
 कृपादिक कंचित्। अहिंसाव्रतशार्थ पापभीतैरघप्रदम् ॥ २३९ ॥ सकलसुखनिधान सर्वभोगैकखानि, विमलगतिसिंह, विमलगुणसमुद्र,
 नररुग्दृक्पाट स्वान्यको सौख्यहेतु। सुभग। सुमुनये त्व प्राज्ञदान ददस्व ॥ २४० ॥ मुनिजनसुखहेतु रोगमातंगसिंह, सर्वलोकोपकार,
 प्रासुक धर्मसिद्धये। मनुज हि यतये त्व रोगग्रस्तापसार, प्रभुरसुखसुगेह स्वीषध वे ददस्व ॥ २४१ ॥ शिवातिगृहमार्गं सर्वलोकोपकार,
 त्रिभुवनपतिसेव्य विश्वतत्त्वप्रदीप। दुरिततिभिरसूर्य धर्मवृक्षस्य कन्द, बुध। कुरु श्रुतप्राप्त्यै ज्ञानदान मुनिभ्य ॥ २४२ ॥ ये कुर्वन्ति
 जिनालय बुधन्ना धर्माकर धर्मद, स्वर्गक्षेत्रनिवधान यतिजनैः सेव्य निधानोपमम्। ते वधा परलोकासाधनधिय प्राप्याच्युत शर्मद,
 राज्य चानुव्रजन्ति मोक्षमतुल धर्मोदयान्निश्चितम् ॥ २४३ ॥ कुर्वन्ति विन्व भुवनेकपूज्य, जिनेश्वराणा सुसमर्चनीयम्। सत्पुण्यगेहं च महा-

हे अर्थात् श्रेष्ठ धर्मकी उत्पत्ति प्रतिष्ठासे ही होती है, यह असंख्यात लोगोंको पुण्य कर्मोंका उपार्जन करानेवाली है और अनंत सुख देनेवाली है इसलिये जो विद्वान् जिनप्रतिमाकी प्रतिष्ठा करते हैं वे संसारमें धन्य है और वे ही सुंदर हैं। ऐसे लोग श्रेष्ठ मोक्ष मार्गरूप धर्मकी वृद्धि करनेके कारण तीनों लोकोंमें उत्पन्न होनेवाली और अपरिमित सुख देनेवाली लक्ष्मीका उपभोगकर अंतमें अनंत सुखकी निधि ऐसे मोक्षस्थानमें जा विराजमान होते हैं ॥ २४५ ॥

इसप्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें चारोप्रकारके दानके स्वरूपको वर्णन करनेवाला यह वीसवा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

अथ इक्कीसवा परिच्छेद ।

जिन्हें समस्त शत्रुमंडल भी नमस्कार करता है और जो धर्मरूपी अमृतको वरसानेके लिये महामेघके समान हैं ऐसे श्री नमिनाथ जिनेन्द्रदेवको मैं सुखकी प्राप्तिके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ जो बुद्धिमान् पांचों अतिचारोंका त्यागकर मुनिराजके लिये आहारदान देता है वह तीनों लोकोंके भोगोंका अनुभव कर अन्तमें मोक्ष प्राप्त करता है ॥ २ ॥

प्रश्न—हे भगवन् ! कृपाकर मेरे लिये उन अतिचारोंका निरूपण कीजिये ।

उत्तर—हे मित्र ! सुन, मैं दानमें मल उत्पन्न करनेवाले उन अतिचारोंको कहता हूँ ॥ ३ ॥ सच्चित्तनिक्षेप, सच्चित्पाथान, अनन्दर, मत्सर और कालातिक्रम ये पांच दानमें दोष उत्पन्न करनेवाले अतिचार हैं ॥ ४ ॥ जो कमलपत्र स्वरूप, मुक्तवा सुख तैऽपि व्रजन्ति मोक्षम् ॥२४४॥ ये कुर्वन्ति जिनेशना सुविमला सारा प्रतिष्ठा बुधाः । सद्धर्मैकधरामसल्यजनस-
त्पुण्यप्रदा सौख्यदाम् । ते धन्याः सुभगा श्रिय सुखकरा लब्ध्वा त्रिलोकोद्भवा, पश्चाद्दान्ति शिवालय सुखनिधि सद्धर्मसवर्द्धनात् ॥२४५॥

इति श्री भट्टारक सकलकीर्तिविरचिते प्रश्नोत्तराणसकाचारे चतुर्धदानप्ररूपको नाम विंशतितम. परिच्छेदः ।

अथैकविंशतितमः सर्गः ।

नमिनाथ जिनाधीश नमिताशेषविद्विषम् । धर्माभूतमहामेघ नमस्थामि सुखाप्तये ॥१॥ पंचातिचारसत्यक्त मुनिभ्यो यो ददाति सः । अन्नदान शिव याति प्राप्य भोग त्रिलोकजम् ॥२॥ भगवन् ! मे व्यतोपातान् दयां कृत्वा निरूपय । वक्ष्येऽह शृणु ते मित्र । दोषान्

आदि सचिच्च पदार्थोंपर मुनिराजके लिये देनेयोग्य प्राप्तुक आहार रखता है उसके सचिच्चनिक्षेप नामका अतिचार लगता है ॥ ५ ॥ जो पुरुष मुनिराजके लिये देनेयोग्य दानको कमलपत्र आदि सचिच्च पदार्थसे ढकता है उसके सचिच्चानिधान नामका अतिचार लगता है ॥ ६ ॥ जो उत्तम पानोंके लिये बिना आदर सत्कारके दान देता है उसके पाप उत्पन्न करनेवाला अनादर नामका अतिचार लगता है ॥ ७ ॥ जो पुरुष अन्य दाताओंके दानसे उत्पन्न होनेवाले गुणोंको सहन नहीं कर सकता है उसके मत्सर नामका अतिचार लगता है ॥ ८ ॥ जो घरमें पात्रको स्थापन करके प्रमादके कारण योग्य कालको उल्लंघन कर दान देता है उसके कालातिक्रम नामका अतिचार लगता है ॥ ९ ॥ जो पुरुष सदा दोषोंको छोडकर महापात्रोंके लिये उत्तम दान देता है उसके सब मनोरथ फलीभूत होते हैं ॥ १० ॥ जो विद्वान् सुपात्रोंके लिये चारों प्रकारका महादान देता है वह इसलोक और परलोक दोनों लोकोंके सुख भोगकर अंतमें मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ११ ॥

प्रश्न—हे स्वामिन ! चारों प्रकारके दान देनेसे जिन्होंने बहुत अच्छा सुख प्राप्त किया है उनकी क्या कृपाकर कहिये ॥ १२ ॥

उत्तर—हे महाभाग ! सुन मैं श्री शान्तिनाथस्वामीकी महा पुण्य उत्पन्न करनेवाली कथा कहता हूँ ॥ १३ ॥ आहारदान देनेमें राजा श्रीपेण तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हुए हैं इसलिये मैं उनकी पुण्य उत्पन्न करनेवाली कथा संक्षेपसे कहता हूँ ॥ १४ ॥ दानमलप्रदानम् ॥ ३ ॥ स्याता सचिच्चनिक्षेपविधाने स्यादनादर । मत्सरत्वं च कालातिक्रमो दानस्य दोषतः ॥ ४ ॥ विचित्रपद्मपत्रादानम् सस्थापयेन्नरः । प्राप्तुकस्यैव वा मध्ये पुण्यार्थं सोपि त श्रेयत् ॥ ५ ॥ पत्रादिनापि यः कुर्यादन्न यतेश्च हेतवे । आच्छादन श्रेयेत्सोपि दोष लोके पिधानकम् ॥ ६ ॥ आदरेण विना दान सत्पात्राय ददाति यो । दानस्यानादरो दोषो जायते तस्य पापतः ॥ ७ ॥ अन्येषां योऽपि दातृणा गुणदानसमुद्भवम् । सहते नैव तद्दोष भजते दानमदान्वितः ॥ ८ ॥ स्थापयित्वा गृहे पात्रं दत्ते दान प्रमादतः । योग्यकाल परित्यज्य स कालातिक्रमो भजेत् ॥ ९ ॥ दूरीकृत्य जतो दोषान्सर्वान् दान ददाति यः । महापात्राय प्राप्नोति मनोऽभीष्ट फल सर्वैः ॥ १० ॥ चतुर्विध महादान दत्ते पात्राय यो बुधः । इहाऽमुत्र सुख भुक्त्वा क्रमाद्वाति शिवालयम् ॥ ११ ॥ चतुर्विधमहादानात्प्राप्त यैश्च सुख शुभम् । दक्षैस्तेषा कथा स्वामिन् ! कथयस्व ममादरात् ॥ १२ ॥ शृणु त्व भो महाभाग ! कथामि कथां तव । महापुण्यकराद्दानाज्जाता शान्ति- भवादित्जाम् ॥ १३ ॥ श्रीपेणो यो नृपो ख्यातो दाने लोकत्रये भवेत् । कथा तस्य प्रवक्ष्यामि संक्षेपेण शुभप्रदाम् ॥ १४ ॥ मलयाल्ये

मलय नामके शुभदेशमें रत्नसंचयपुर नामके नगरमें अनेक गुणोका घर धीरवीर दाता ऐसा श्रीपेण नामका राजा राज्य करता था ॥ १५ ॥ उस राजा श्रीपेणके पुण्यके प्रभावसे सिंहनंदिता और अनंदिता नामकी दो रानी थी जो कि हाव भाव आदि समस्त गुणोंसे सुशोभित थी ॥ १६ ॥ उनके इंद्र और उष्ये नामके दो पुत्र थे जो अत्यंत चतुर थे, शास्त्रोंके जानकार थे और दान पुण्य करनेमें निपुण थे ॥ १७ ॥ उसी नगरमें एक सायकी नामका ब्राह्मण रहता था उसकी ब्राह्मणीका नाम जंबू था, उनके रूप और गुणोंसे मुशोभित सत्यभामा नामकी पुत्री थी ॥ १८ ॥ इधर पाटलिपुत्र नामके नगरमें रुद्रभट्ट नामका ब्राह्मण रहता था । वह विद्वान् था और ब्राह्मणोंके पुत्रोंको पढाया करता था ॥ १९ ॥ उसके घरमें कर्णपल नामका उसकी दासीका पुत्र रहता था । वह रत्न पाठोंको मुनते मुनते सब शास्त्रोंका पारगामी होगया था ॥ २० ॥ उस दासीपुत्रको शास्त्रोंका पारगामी होता देखकर रुद्रभट्टने अपने घरसे निकाल दिया । तब उसने यज्ञोपवीत और उत्तरीय (जनेऊ, डुपट्टा आदि) आदि वस्त्र पहिनकर ब्राह्मणका भेष धारण किया तथा भिख्यातानमें तत्पर रहनेवाला वह कर्णपल इसप्रकार कपट धारण कर रत्नसंचयपुरमें पहुंचा ॥ २१-२२ ॥ वहांपर उसे सायकी ब्राह्मणने देखा उसे रूपवान् तथा वेदका पारगामी जानकर अपने घर ले आया और सत्यभामा नामकी शुभ और सती कन्या उसे व्याह दी ॥ २३ ॥ रात्रिके समय सत्यभामाने उसका अच्छा व्यवहार न देखकर हृदयमें खेद माना और एक प्रकारसे निश्चयसा कर लिया कि यह उत्तम कुलीन नहीं है ॥ २४ ॥ किसी एक समय रुद्रभट्ट ब्राह्मण तीर्थयात्राके लिये परित्रमण करता हुआ उसी

शुभे देशे रत्नसंचयसत्पुरे । नृपः श्रीपेणनामाभूद्धीरो दाता गुणैरुभू ॥ १५ ॥ तस्य राज्ये शुभे सिंहनिन्दतानिन्दते वरे । स्यात्ता पुण्यप्रभावेन हावभावविभृषिते ॥ १६ ॥ तयोः पुत्रौ समुत्पन्नाविन्द्रोपेन्द्रौ सुलक्षणौ । दशौ शास्त्रविचारज्ञौ दानपुण्यादिसंयुतौ ॥ १७ ॥ सायकाख्यो भवेत्तत्र विप्रो जबूश्च ब्राह्मणी । सत्यभामा तयोः पुत्री जाता रूपगुणान्विता ॥ १८ ॥ पुरे पाटलिपुत्राख्ये रुद्रभट्टो द्विजो वसन् । पापदान् द्विजपुत्राणा वेदान् पाठयति क्रमात् ॥ १९ ॥ तदीय चेदिकापुत्रः कर्णपलाख्यो मतेर्बलत् । शृण्वानः कर्णसंघातान् जाततत्पारगोऽचिरात् ॥ २० ॥ रुद्रभट्टेन स तस्मात्पुरात्रिर्घाटितो हठात् । सोत्तरीय च यज्ञोपवीतवस्त्रादिक दधौ ॥ २१ ॥ विप्रवेष समादाय स रत्नसंचयाभिधे । पुरे कपटसंयुक्तो गतः कुञ्चानतत्परः ॥ २२ ॥ दृष्टाशु सत्यभिसंस्तं च सुरूप वेदपारगम् । नीत्वा गृह-मदात्तस्मै सत्यभामा सती शुभाम् ॥ २३ ॥ रतिकाले समालोक्य विदूचेष्टा कुक्काकजाप् । विषाढ विदधे सा न कुलनोऽयं भविष्यति ॥ २४ ॥

रत्नसंचयपुरमें आ पहुंचा जहा कि कपिल ब्राह्मण रहता था ॥ २५ ॥ कपिलने देखते ही उमे नमस्कार किया और अपने घर लेजाकर भोजन कराकर तथा बहू आभूषण देकर उसका गुर ही आदर सत्कार किया ॥ २६ ॥ उस मूर्ख कपिलने अपनी स्त्री और समस्त लोगोंके सामने उसीसमय स्पष्ट शब्दोंमें कह मुनाया कि ये मेरे पिता हैं ॥२७॥ किसी एक दिन सत्यभामाने रुद्रभट्टको बहुत ही उत्तम भोजन खिलाया और उमे बहुतसा नुसर्ण देकर तथा उसके पैरों पड़कर कपिलका कुल पृछा ॥२८॥ तब रुद्रभट्टने सच बात कह दी और कह दिया कि हे पुत्री ! यह कपिल नामका मेरा पति मेरी दाम्नीका पुत्र नीच ब्राह्मण है ॥२९॥ इस बातको सुनकर यह अपने मनमें बड़ी विरक्त हुई और विचार करने लगी कि त्रिय भिय भोजन खा लेना अच्छा, परंतु हीनकुल मनुष्यके साथ रहना अच्छा नहीं ॥ ३० ॥

तदनन्तर उसने उस दुष्टका त्याग कर दिया और अपने शीलभंग होनेके भयमें यह महाराज श्रीपेणकी रानी सिंहनंदिता तथा अनिद्रिताके शरणमें जा पहुंची ॥ ३१ ॥ सिंहनंदिताने उमे अपनी धर्मपुत्री मानकर रखा । इसप्रकार दान पूजा आदि कार्योंको करती हुई यह सत्यभामा यहां रहने लगी ॥ ३२ ॥ किसी एक दिन ध्यान और अध्ययनमें तत्पर रहनेवाले दो चारण मुनिगज आहारके लिये महाराज श्रीपेणके घर पयारे ॥ ३३ ॥ उन्हें देखते ही महाराजने उन्हें स्थापन किया और उनके चरणकमलोंको नमस्कार किया । उन दोनों मुनिराजोंमें अर्ककीर्ति बड़े थे और अभितगति छोटे थे ॥ ३४ ॥ तदनन्तर भक्ति करनेमें तत्पर रहनेवाले महाराज श्रीपेणने उन दोनों मुनिरा-

एकदा रुद्रभट्टश्र तीर्थयात्रा परिभ्रमन । ममायात पुरे तत्र यत्र स्यात्कपिलो द्विज ॥ २६ ॥ तत्रिने नमस्कार कृत्वा नीत त्वमन्दिरे । भोजन कारयित्वा स दत्त बस्त्रादि भूषणम् ॥ २६ ॥ भार्यायाश्च लोमादीनामश्रेऽपि कथित रकुटम् । गन्दीयोऽय पिता स्यात्तन्नेन मूढेन तत्क्षणम् ॥ २७ ॥ विगिण्ट भोजन दत्त्वा बहु स्वर्णं च तस्य वै । लभित्वा पादयो षष्ट कपिलस्य कुल तथा ॥ २८ ॥ ततन्नेन स्वय सत्यमुक्त पुत्रि । तम प्रिय । मदीयश्चे देकामूनु कपिलोय द्विजोत्तम ॥ २९ ॥ तदाश्रये विरक्ता सा चिंतयामास मानसे । वर मुक्त विषाज्ज च नर हीनकुलजनम् ॥३०॥ ततस्त्वत्तवापि त दुष्ट शीलभगभयाद् द्रुतम् । सिंहादिनिद्रितादेव्या पविष्टा शरण च सा ॥३१॥ तथा सा प्रतिपन्ना सा धर्मपुत्री शुभोदयात् । सत्यभामा स्थिता तत्र दानपुनादि सयुता ॥३२॥ एतन्ना तददृष्टे धीरापगतौ चाणौ मुनी । आहारार्थं जगत्पूज्यौ ध्यानाध्ययनतत्परो ॥३३॥ दृष्ट्वा तौ स्थापितौ राज्ञा प्रणम्य चरणद्वयम् । शर्मकीर्तिमुनिज्येष्ठश्रामितादिगति लघु

जोंको विधि-पूर्वक उत्तम आहार दिया ॥ ३५ ॥ जिसप्रकार महाराज श्रीषेणने वह आहारदान देकर महापुण्य उपार्जन किया उसीप्रकार उस दानकी अनुमोदना करनेके कारण दोनों रानियोंने और ससभामाने भी पुण्य उपार्जन किया ॥ ३६ ॥ उस दानके फलसे राजा श्रीषेण अपनी दोनों रानियोंके साथ उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हुआ । तथा ब्राह्मणी ससभामा भी आहारदानकी अनुमोदना करनेसे और उसके पुण्यके फलसे उसी उत्तम भोगभूमिमें आर्यो हुई ॥ ३७-३८ ॥ वहांपर वखांग गृहांग, मालांग, भूपणांग आदि सब तरहके कल्पदृक्ष थे, उनके कारण अपनी इच्छानुसार, उपमा रहित, स्वभावसे उत्पन्न होनेवाले, समस्त इंद्रियोंको प्रसन्न करनेवाले और समान प्रेम उत्पन्न करनेवाले भोग अपने पुण्य कर्मके उदयसे भोगने लगे इसप्रकार दश प्रकारके कल्पदृक्षोंसे उत्पन्न हुए दश प्रकारके भोग किसी रोग क्लेश आदि वाधाओंके उन्होने तीन पल्य तक भोगे थे ॥ ३९-४१ ॥ इसप्रकार सुखपूर्वक अपनी आयु पूरीकर राजा श्रीषेणके जीवने अनेक महा ऋद्धि-योसे सुशोभित देवोंकी विभूति पाई और इसप्रकार देव और मनुष्योंके उत्तम सुख भोगकर अपने उस भवसे वारहवें शुभ भवमें शान्तिनाथ तीर्थकर हुए । उस पात्रदानके पुण्यसे उन्हें तीर्थकर चक्रवर्ती और कामदेवका पद प्राप्त था ॥ ४२-४३ ॥ इस दानके ही प्रभावसे वैश्वकुलको सुशोभित करनेवाला मुकेंतु देवोंसे भी अजेय हुआ था अर्थात् उसे देव भी नहीं जीत सकते थे तथा उसने अनेक ऋद्धियोंसे सुशोभित होनेवाले तथा तीनो लोकोंमें प्रसिद्ध ऐसे देवोंके सुख भोगे । तदनन्तर उसने मुक्तिरूपी वधु अपने वशमें की, उसकी कथा चतुर पुरुषोंको पुण्यासव पुराणसे जान लेनी चाहिये ॥ ४४-४५ ॥

॥ ३४ ॥ ततो दत्तो वराहारो मुनिभ्यां विधिवत्स्वयम् । श्रीषेणनरेशेण भक्तितत्परचेतसा ॥ ३५ ॥ दानकाले महापुण्य श्रीषेणेन यथार्थितम् । तथा दानानुमोदेन राज्ञीभ्या सत्यभामया ॥ ३६ ॥ तत्फलन मृतो राजा राज्ञीभ्या सह निश्चितम् । उत्कृष्टभोगभोगौ च सादृशा शुभ-योगतः ॥ ३७ ॥ ब्राह्मणी सत्यभामापि तत्र जाता मनोहरा । आर्यादानानुमोदादिजातपुण्यविपाकतः ॥ ३८ ॥ सद्ब्रह्मगृहसन्मालामूषणा-दि समन्वितम् । मनोभिलषितं नित्यं निरौपम्य शुभावहम् ॥ ३९ ॥ सर्वेन्द्रियसमाह्लादकारणं समप्रीतिजम् । पल्यत्रयप्रमाणायुरोग-क्लेशादिविच्युतम् ॥ ४० ॥ इष्टं संदशभेदं सत्कल्पद्रुमद्विपचनम् । मुंक्ते तत्र सुखं चायः स्वपुण्यफलपाकतः ॥ ४१ ॥ कालातरेपि परिप्राप्य देवभूति महर्द्धिकम् । सुक्त्वा नृदेव न शर्म स द्वादश भवे शुभे ॥ ४२ ॥ क्रमाच्छीशान्तिनाथोऽयं जातस्तीर्थकराह्वयः । पात्रदान-सुपुण्येन कामदेवश्च चक्रमृतं ॥ ४३ ॥ दानेनैव सुकेत्वाभ्यो देवानां दुर्जयोप्यमृतं । अनेकऋद्धिसंयुक्तो विख्यातो यो जगत्रये ॥ ४४ ॥

इसी प्रकार अत्यन्त गुणवान् वैश्यपुत्र धन्यकुमारको दानसे उत्पन्न होनेवाले पुण्यके फलसे अनेक प्रकारकी ऋद्धियां प्राप्त हुई थीं, निधियां प्राप्त हुई थी और अनेक प्रकारके भोगोपभोग प्राप्त हुए थे, उस धीरवीरकी कथा भी शास्त्रोंसे जान लेनी चाहिये ॥ ४६-४७ ॥ राजा श्रेयांसने भी श्री वृषभदेव तीर्थकरको दान दिया था इसलिये वे तीनो लोकोंमें प्रसिद्ध हुए थे । देवोंने उनके घर रत्नदृष्टि आदि पंचार्थ्य क्रिये श्रे और अन्तमें उन्हें मोक्ष पद प्राप्त हुआ था, उनकी कथा आदिपुराणसे जान लेनी चाहिये ॥४८-४९॥ राजा वज्रजयने भी चारण मुनियोंको आहार दान दिया था इसलिये वे अनुक्रमसे श्री वृषभदेव तीर्थकर हुए थे । उनकी कथा धर्म और संवेगको प्रगट करनेवाले आदिनाथपुराणमें प्रसिद्ध है, वहांसे जान लेनी चाहिये ॥५०-५१॥ इस दानके प्रभावसे अन्य भी कितने ही मनुष्योंने तथा कितने ही पशुओंने सुख पाया है उन सबकी कथा कौन कह सकता है ॥५२॥ देखो इस दानके ही प्रभावसे भगवान् शक्तिनाथ तीनो लोकोंके स्वामी व तीनो लोकोंमें पूज्य हुए थे, धर्म तीर्थके कर्ता हुए थे, समस्त गुणोंके समुद्र और मोक्षके अनुपम मुख प्राप्त करनेवाले हुए थे गृह पात्र दान अनेक मुखोका कारण है इसलिये हे मित्र ! त सदा पात्रदान कर ॥ ५३ ॥

इस प्रकार आहारदानमें प्रसिद्ध होनेवाले श्रीपेणकी कथा कहकर अब औपनि दानमें प्रसिद्ध होनेवाली वृषभसेनाकी कथा कहते हैं ॥ ५४ ॥ जनपद नामके देशके कावेरी नगरमें पूर्वोपाजित पुण्यकर्मके उदयसे राजा उग्रसेन राज्य सुक्तिरामा करे प्राप्त सदैश्यकुलमंडन । तस्य जेया कथा दक्षे शस्त्रि पुण्याहवाभिधे ॥४९॥ यो धन्यादिकुमारेऽत्र वैश्यपुत्रो गुणैकभू । विविधङ्गिसमायुक्तो संजातो निधिसयुतः ॥ ४६ ॥ भोगोपभोगसपन्नो दानपुण्यफलेदयात् । तस्य वीरस्य सजेया कथा शास्त्रे प्ररूपिता ॥ ४७ ॥ श्रेयो नाम नृपो जातो विख्यातो भुवनत्रये । वृषभाय जिनेन्द्राय स्वद्वैकोपोपिताय यः ॥ ४८ ॥ दत्त्वा दान च सप्राप्य रतन-वृष्ट्यादिक सुरे । सुक्तिर्भूतुः कथा तस्य जेया शास्त्रे वृपेयिनः ॥ ४९ ॥ वज्रजयो नृपो दत्त्वा चारणाभ्या सुभावत । अन्नदान क्रमादासीद्दानायोपि यो जिनः ॥ ५० ॥ कथा तस्य बुधैर्ज्ञेया विख्याता मुवि कीर्तिता । आदिनाथपुराणेपि धर्मसंवेगकारणे ॥५१॥ अन्ये ये बहव प्राप्ता पशवश्च नरा सुखम् । दानतोऽमुत्र कस्तेषां कथा सगदितु क्षमः ॥५२॥ त्रिभुवनपतिपूज्यो धर्मतीर्थस्य कर्ता, सकलगुणगरिष्ठ शान्तिनाथो जिनेश । जिवगतिमुखहेतुर्येन दानेन जात, कुरु बुध ! सुखवीजं पात्रदान सदा त्वम् ॥ ५३ ॥ अन्नदानमभा सारा कथा व्याख्याय ते पुन । वक्ष्ये वृषभसेनायाः कथामौपघदानजाम् ॥५४॥ देवे जनपदाब्धे च कावेरीपत्तने शुभे । उग्रसेननृपो जात

करता था ॥ ५५ ॥ उसी नगरमें एक धनपति नामका सेठ रहता था और उसकी स्त्रीका नाम धनश्री था । उन दोनोंके अनेक गुणोत्तम सुशोभित वृषभसेना नामकी पुत्री हुई थी ॥ ५६ ॥ उसकी एक धाय थी जो बड़ी बुद्धिमती थी और रूपवती उसका नाम था । वह वृषभसेनाको स्नान कराया करती थी और वस्त्र पहिनाया करती थी ॥ ५७ ॥ किसी एक दिन जिस गढ़में वृषभसेनाके स्नानका जल भर रहा था उसमें एक रोगी कुत्ता गिर गया । वह उस गढ़में कुछ लोटा पीटा और फिर नीरोग होकर उसमेंसे निकल आया ॥ ५८ ॥ उसे नीरोग होकर निकलते देखकर धायने यह विचार किया कि अवश्य ही इस वृषभसेनाके स्नानका जल रोगोंको दूर करनेका कारण है ॥ ५९ ॥ तब उसने परीक्षा करनेके लिये अपनी माताकी आंखोंपर वह जल लगाया । माताकी आंखें चारह वर्षसे विगड रही थीं वे उस जलके लगाते ही अच्छी होगई ॥ ६० ॥ तब तो वह मुलक्षणा धाय समस्त रोगोंके दूर करनेमें प्रसिद्ध होगई और सब लोग उसे मानने लगे ॥ ६१ ॥ किसी एक समय राजा उग्रसेनने अपने पिंगल नामके मंत्रीको बड़ी सेनाके साथ अपने शत्रु राजा मधुपिंगलके साथ युद्ध करनेके लिये उसीके देगमें भेजा, परन्तु मधुपिंगलने वहाँके जलोंमें विष डलवा रक्त्वा था इसलिये सेनाके सब लोग एक प्रकारके ज्वरसे रोगी होगये ॥ ६२-६३ ॥ वे लोग वहाँपर ठहर नहीं सके इसलिये लौटकर चले आए और रूपवती धायके द्वारा उसी वृषभसेनाके स्नानके जलसे अच्छे होगये ॥ ६४ ॥ तब क्रोधित होकर राजा उग्रसेन स्वयं युद्ध करनेके लिये गया और उसीप्रकार रोगी होकर तथा युद्ध करनेमें असमर्थ होकर लौट आया ॥ ६५ ॥ राजाने उस जल्की बात

पूर्वोपार्जितपुण्यत ॥ ५५ ॥ श्रेष्ठी धनपतिस्तत्र धनश्रीर्वल्लभा शुभा । तयोर्वृषभसेनाख्या पुत्री जाता गुणान्विता ॥ ५६ ॥ तस्या रूपवती नाम धात्री शुद्धिसमन्विता । स्नानान्नान्नसद्वस्त्रैः पोषिका स्याच्छुभोदयात् ॥ ५७ ॥ एकदा स्नानगतीयां पुण्याद्दरोगाब्ज कुंकुर । पतित्वा च लुठित्वापि त्यक्त्ररोगो बभूव वै ॥ ५८ ॥ त्यक्त्ररोग हि त दृष्ट्वा ध्यान संचितित तथा । पुत्रीस्नानजल चात्र भवेदारोग्यकारणम् ॥ ५९ ॥ तथा तेन परीक्षार्थं धौते मानुष्यलोचने । द्वादशानन्दमहाव्याधिग्रस्ते जाते शुभे स्वयम् ॥ ६० ॥ ततो जाता प्रसिद्धा सा धात्रीलोकै सुलक्षणा । सर्वाभयविनाशेषु मान्या सर्वजनैस्तथा ॥ ६१ ॥ एकदापुग्रसेनेन मंत्री पिंगलसद्वक्त्रः । बहुसेन्यसमायुक्तः प्रेषितः शत्रुशान्तये ॥ ६२ ॥ मेघपिंगलराज्यस्य देशे यावत्स्थितस्य सः । तावज्ज्वरेण सग्रस्तो विषोदकप्रसेवनात् ॥ ६३ ॥ तत्र स्थातुमक्तोपि ततो व्यावुच्य चागत । रूपवत्याशु नीरोगी कृतस्तेन जलेन सः ॥ ६४ ॥ उग्रसेनो महाक्रोधादागतस्तत्र तथा ज्वरी । भूत्वा पुन समाया तोऽसमर्थः समा-

मंत्रीके मुखसे स्वयं सुनी और फिर रूपवती धायसे वह रोगोंको दूर करनेवाला जल मंगवाया ॥ ६६ ॥ तब दृषभसेनाकी माता धनश्रीने सेठसे कहा कि पुत्रीके स्नानका जल राजाके मस्तकपर किसप्रकार डालना चाहिये जरा इसका भी तो विचार कीजिये ॥ ६७ ॥ तब सेठने उत्तर दिया कि यदि महाराज जलकी बात पूछेंगे तो सब बात ज्योंकी सों कह दी जायगी फिर इसमें कोई दोष नहीं है ॥ ६८ ॥ तदनन्तर वह राजा उस दृषभसेनाके स्नानके जलसे नीरोग होगया । तब राजाने रूपवतीसे उस जलके माहात्म्यकी बात पूछी ॥ ६९ ॥ रूपवतीने सब बात ज्योंकी सों कह सुनाई । तब राजाने सेठको बुलाया, उस कन्याकी वड़ी प्रशंसा की और फिर अपने साथ विवाह करनेके लिये मांगी ॥ ७० ॥ इसके उत्तरमें सेठने कहा कि हे महाराज ! यदि आप अष्टाह्निकके दिनोंमें जिनालयमें जाकर भगवान अर्हतदेवकी पूजा कर, पिंजडों रहनेवाले सब पक्षियोंको छोड़ें और अपने कारागारसे (जेलसे) सब मनुष्योंको छोड़ें तो मैं आपके लिये उस कन्याको देसकता हूँ ॥ ७१-७२ ॥ महाराज उग्रसेनेने यह सब स्वीकार कर उसके साथ विवाह कर लिया और उसे पट्टरानी बनाया । प्रेमेके कारण वह दृषभसेना राजाकी बहुत ही प्यारी होगई थी ॥ ७३ ॥ विवाहके समय राजा उग्रसेनेने जब सबको छोड़ा था तब भी बनारसके राजा पृथ्वीचन्द्रको नहीं छोड़ा था ॥ ७४ ॥ पृथ्वीचन्द्रकी रानीका नाम नारायणदत्ता था, उसने अपने पतिको छुड़ानेके लिये मंत्रियोंसे सलाह लेकर रानी दृषभसेनाके नामसे बनारसमें बहुतसे उत्तम उत्तम सत्कार घर दिके ॥ ६९ ॥ जलवार्ता समाकर्ण्य राजा मन्त्रिपुत्रात्स्वयम् । तज्जल याचित घात्र्या पार्थे व्याधिविनाशनम् ॥ ६६ ॥ ततो धनश्रिया प्रोक्त पुत्रीस्नानजल कथम् । शिष्यते मस्तके राज्ञः श्रेष्ठस्त्व हि विचारय ॥ ६७ ॥ स आह जलवार्ता स नृपो यदि च पृच्छति । कथनीय तदा सत्य दोषो नास्ति कदाचन ॥ ६८ ॥ ततस्तथा जलेनैव नीरोगी स कृतो नृप । राज्ञा नीरस्य माहात्म्य घटा रूपवती तदा ॥ ६९ ॥ निरूपित तथा सत्य राजा श्रेष्ठी समाहित । विधाय गौरव कन्या परिणेतु स याचितः ॥ ७० ॥ ततः सच्छ्रेष्ठिना प्रोक्त यदि राजन् । करोषि वै । अष्टाह्निकं महापूजा विध्याना श्रीजिनालये ॥ ७१ ॥ पञ्जरस्थान् स्वगान् सर्वान् मनुष्यांश्चैव मुंचसि । कारागारात्तदा तेऽह ता ददामि न चान्यथा ॥ ७२ ॥ उग्रसेनेन तत्सर्वं कृत्वा परिणीतां हि सा । पट्टरानी कृता स्नेहाज्वाला तस्यातिबलभा ॥ ७३ ॥ एकस्मिन् योऽपि प्रस्तावे वाणारस्या नृपो धृतः । आस्तेत्र पृथिवी चन्द्रस्तद्विवाहे न मोचितः ॥ ७४ ॥ या नारायणदत्ताख्या तस्य राज्ञी तथा सह । मन्त्रीभिर्मन्त्रितो मन्त्रो मोचनार्थं महीपते ॥ ७५ ॥ वाणारस्या तथा नित्यं सत्काराः कारिताः शुभाः । राज्ञी दृषभसेनाया नाम्ना भर्तृविमुक्तये ॥ ७६ ॥

वनवाये ॥ ७५-७६ ॥ जो ब्राह्मणादिक उन सत्कारघरोंमें उचम भोजनकर कावेरी नगरमें पहुंचे थे उनसे उन सब सत्कार घरोंका हाल रूपवती धायने सुना ॥ ७७ ॥ तब उसने दृषभसेनासे कहा कि तूने बनारसमें अपने नामसे बहुतसे सत्कारघर वनवाये हैं सो क्या तूने विना मुझसे पूछे ही वनवा डाले ? ॥ ७८ ॥ इसके उत्तरमें पट्टरानी दृषभसेनाने कहा कि बनारसमें मैंने कुछ नहीं वनवाया है, किसी कारणसे मेरे नामसे किसी औरने वनवाये होंगे ॥ ७९ ॥ तब इसकी खोज करनेके लिये रूपवतीने बनारसके लिये बहुतसे गुप्तचर (छिपकर जांच करनेवाले) भेजे और यथार्थ बात जानकर रानीसे सब हाल कह सुनाया ॥ ८० ॥ तब महारानी दृषभसेनाने महाराजसे प्रार्थनाकर उसी समय राजा पृथ्वीचन्द्रको बुडवा दिया ॥ ८१ ॥ वहांसे छूटकर पृथ्वीचन्द्रने एक चित्र वनवाया जिसमें राजा उग्रसेन और रानी दृषभसेनाका चित्र वनवाया और उनके नीचे प्रणाम करते हुए अपना चित्र वनवाया ॥ ८२ ॥ वह चित्र लेजाकर राजा उग्रसेनकी भेट किया और फिर राजा उग्रसेनको नमस्कार कर रानी दृषभसेनाकी बहुत प्रशंसा की ॥ ८४ ॥ राजा उग्रसेनने कहा कि तुम पिंगलको (मेघपिगलको) पकडकर लाना यह कहकर राजा रानी दोनोंने पृथ्वीचन्द्रको बनारसके लिये बहुत शीघ्र विदा कर दिया ॥ ८५ ॥ पृथ्वीचन्द्रके छूट जानेपर राजा मेघपिगलने विचारा कि मेरे मर्मको जाननेवाला पृथ्वीचन्द्र आगया है यह सोच समझकर वह स्वयं राजा उग्रसेनके समीप आया और नमस्कारकर उसका सेवक बन गया । राजा उग्रसेनने भी उसका आदर सत्कार किया और हित करनेवाले सांभत पदपर नियुक्त किया ॥ ८६-८७ ॥ राजा उग्रसेनने आज्ञा ये तैपु भोजन कृत्वा कावेरीपत्तन गता । श्रुत तेभ्यो द्विजादिभ्यो धात्र्या वृत्तान्तमेव तत् ॥ ७७ ॥ तदोक्तं रूपवत्या मां वाणारस्यां खु हे सखे । अपृच्छन्ती हि सत्काराद्द्वय कार्यसि स्वयम् ॥ ७८ ॥ प्ररूपित महिष्याऽह् कार्यामि स्फुट न तान् । मन्नाम्ना कारितास्तेपि केनापि कारणादिना ॥ ७९ ॥ तथा शुद्धिं कुरु त्व हि धात्र्या चरनरादिभिः । परिज्ञाय यथार्थं तदद्रे राड्या निरूपितम् ॥ ८० ॥ ततो विज्ञाय राजान पृथ्वीचन्द्राभिधो नृपः । मोचितस्तत्क्षणादेव राड्या वृषभसेनया ॥ ८१ ॥ तेन सफलके रूपे नृपराज्ञोश्च कारिते । अध. प्रणामसयुक्त निजरूप सुकारितम् ॥ ८२ ॥ नीत्वा चित्रान्वित. सोऽपि फलकस्तेन दर्शितः । तयोः कृत्वा नमस्कारं सदराज्ञी शसिता मुहुः ॥ ८३ ॥ गन्तव्यं हि त्वया मेघपिगलस्योपरि ध्रुवम् । इत्युक्त्वा प्रेषितस्ताभ्या तूर्णं वाणारसीं प्रति ॥ ८४ ॥ तदाकर्ण्यूसमालोच्य मर्मभेदी ममाप्ययम् । ज्ञान्त्विति पृथिवीचन्द्रः आगतो मेघपिगलः ॥ ८५ ॥ नमस्कारं विधायोच्चैरुग्रसेन नृपस्य सः । अति सन्मानितो जातः सामतो हितकारकः

दी कि भरे यहां जो भेट आवेगी तथा जो वस्त्र आभूषण आर्वगे उनमेंसे आधे राजा मेघपिंगलको दिये जांय और आधे रानी वृषभसेनाको दिये जांय । ऐसी व्यवस्था महाराज उग्रसेनने स्वयं करदी ॥ ८७-८८ ॥ किसी एक समय राजाकी भेष्टमें दो रत्नकंठल आए । राजाने दोनोपर अलग अलग नाम लिखकर दोनोंको दे दिये अर्थात् वृषभसेनाका नाम लिखकर वृषभसेनाको दे दिया और मेघपिंगलका नाम लिखकर मेघपिंगलको दे दिया ॥ ८९ ॥ किसी एक समय किसी कामके लिये राजा, मेघपिंगलकी रानी रूपवतीके (वृषभसेनाकी धायके) घर आई। दैवयोगसे वा पापकर्मके उदयसे वहांपर दोनोके कंठल पर र वदल गये अर्थात् मेघपिंगलका कंठल वहां रह गया और वृषभसेनाका कंठल मेघपिंगलकी रानी ओढ़ गई । सो ठीक ही है, पापकर्मके उदयसे मनुष्योके क्या क्या विपरीत कार्य नहीं होजाता है ॥ ९०-९१ ॥ किसी समय उस वदले हुए वृषभसेनाके कंठलको ओढ़कर राजा मेघपिंगल वड़ी प्रसन्नताके साथ राजा उग्रसेनकी राज सभामें आया ॥ ९२ ॥ राजा उग्रसेन उस कंठलपर वृषभसेनाका नाम देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ और क्रोधसे उसके नेत्र लाल होगये । अपने आनेसे ही राजाको इसप्रकार क्रोधित देखकर राजा मेघपिंगल वहांसे भाग गया ॥ ९३ ॥ मेघपिंगलको भागत हुआ देखकर राजा उग्रसेनाका संदेह और भी बढ गया । उसने वृषभसेनाके ममीप आकर उसका कंठल देखा और उसपर मेघपिंगलक नाम देखकर रानी वृषभसेनाको मारनेके लिये अथाह जलसे भरे हुए किसी सागरमें डलवा दिया ॥ ९४ ॥ उस समय रानी वृषभसेनाने प्रतिज्ञा की कि यदि मैं इस उपसर्गसे बचूंगी तो पाप रहित तीव्र तपश्चरण करूंगी ॥ ९५ ॥ तदनन्तर वृषभसेनाके व्रतके प्रभावसे, उसके शीलके माहात्म्यसे तथा पुण्यकर्मके उदयसे जलदेवताने आकर

॥ ८६ ॥ राजोक्त हि ममास्थानस्थितस्य प्राभृत वरम् । यदागच्छति तत्सार वस्तु वस्त्रादिक स्फुटम् ॥ ८७ ॥ मेघपिंगलराजस्य तस्यार्द्धं सु द्वाय्यहम् । सार्द्धं वृषभसेनाया व्यवस्थेति कृता स्वयम् ॥ ८८ ॥ एकदा प्रागत रत्नकंठलद्वयमेव हि । राजा नामाकित कृत्वा तयोर्दत्तं पृथक् पृथक् ॥ ८९ ॥ प्रावृत्य कवल रानी मेघपिंगलसत्यते । गता प्रयोजनैर्नैव रूपवत्या गृहे स्वयम् ॥ ९० ॥ जात पापोदयैर्नैव तत्र कंठलपहिह (?) । अधोदयेन जन्तूना किं किं न स्याद्विरूपकम् ॥ ९१ ॥ ततो वृषभसेनाया, कवल मेघपिंगलः । प्रावृत्य सु समायातः उग्रसेनसभा स्वयम् ॥ ९२ ॥ राजाऽभूच्च तमालोक्य रत्नाक्षोऽतिप्रकोपत । तथाविध नृप दृष्ट्वा नष्टतो मेघपिंगलः ॥ ९३ ॥ उग्रसेनेन रुष्टेन निश्चिन्ताब्धिमन्त्रे बने । रानी वृषभसेनापि मारणार्थं च पापत ॥ ९४ ॥ तदा तथा गृहीतेति प्रतिज्ञा चोपसर्गतः । उद्धरिष्यामि चेद् वृत्त

सिंहासन रच दिया तथा और भी प्रातिहार्योंकी रचना कर दी ॥ ९६ ॥ देखो व्रतोंके माहात्म्यसे संसारमें जो कुछ हो सकता है वह सब मनुष्योंको होजाता है । इन व्रतोंके माहात्म्यसे स्वर्गका इंद्र भी दास बन जाता है ॥ ९७ ॥ दृपभसेनाकी यह महिमा सुनकर राजा उग्रसेन पश्चात्ताप करने लगा उसको लेनेके लिये वह स्वयं गया और वचनोंके द्वारा उससे अनेक प्रकारकी क्षमा मांगी ॥ ९८ ॥ वह रानी दृपभसेना आही रही थी कि उसे मार्गके एक वनमें भव्य जीवोंको धर्मोपदेश करनेवाले अवधिज्ञानी श्री गुणधरमुनिके दर्शन हुए ॥ ९९ ॥ रानी दृपभसेनाने उनके चरणकमलोंको नमस्कार किया और समीप बैठकर अपने पहिले जन्मके भव पूछे ॥ १०० ॥ मुनिराज कहने लगे—हे पुत्री ! तू चित्त लगाकर मुन, मैं तेरे पुण्य-पापको सूचित करनेवाले पहिले भव कहता हूं ॥ १०१ ॥ इसी पुण्यवती नगरीमें तू पहिले एक ब्राह्मणकी पुत्री थी । नागश्री तेरा नाम था । तू राजाके जिनभवनमें झाड़ू बुहारी देनेका काम किया करती थी ॥ १०२ ॥ किसी एक दिन महाराजके उसी जिनभवनमें भीतर मुनिदत्त नामके धीरवीर मुनिराज आकर वायुसे रहित एक गढ़में विराजमान हो गये ॥ १०३ ॥ वे ज्ञानी मुनिराज मौन और कायोत्सर्ग धारण कर पर्यकासनसे विराजमान होगये ॥ १०४ ॥ झाड़ू देते देते जब वह नागश्री मुनिराजके समीप आगई तब वह मुनिराजसे कहने लगी कि “हे मुनिराज ! उठो उठो, मैं यहां झाड़ू दूंगी, महाराज आते ही होगे, आप अब दूसरी जगह चले जाइये ।” परन्तु मुनिराज न तो कुछ बोले और न हटे, क्योंकि वे तो ध्यानमें लीन थे, वे मौन धारण कर काठके समान अचल विराजमान थे ॥ १०५-१०६ ॥ तब नागश्रीने क्रोधित

करियामि तपोनघम् ॥९५॥ ततो व्रतप्रभावेन जलदेवतया कृतम् । सिंहासनादिसत्स्यतिहार्यं तस्या शुभोदयात् ॥ ९६ ॥ यत्प्रासाध्य च यद्दूरं तत्सर्वं जायते दृणाम् । अहो सद्ब्रतमाहात्म्यादिन्द्रोऽपि किंकरायते ॥९७॥ तच्छ्रुत्वा नृपतिः पश्चात्तापं कृत्वा स्वयं गतः । तामानेतु क्षमा सापि कारिता वचनादिभिः ॥९८॥ आगच्छन्त्या तथा दृष्टो मार्गे गुणधराधिपः । वनमध्येऽवधिज्ञानी मुनिर्भव्यप्रबोधकः ॥ ९९ ॥ प्रणम्य चरणौ तस्य पार्श्वे पृष्ट स्व चेष्टितम् । प्राग्भवार्जितपुण्येन भव दृपभसेनया ॥१००॥ मुनिराह वश कृत्वा शृणु देवि मनो निजम् । बद्ध्ये पूर्वभव तेऽहं शुभाशुभसमन्वितम् ॥१०१॥ अत्रैव नगरे पुत्री नागश्रीः स्याद् द्विजस्य वै । सन्मार्जनं करोषि त्वं राज्ञो देवकुले सदा ॥१०२॥ तत्र देवकुले चैकदापराद्धे समागतः । मुनिदत्ताभिधो धीरः प्राकाराम्यन्तरे मुनिः ॥१०३॥ स्थितो निर्वातगर्ताया कायोत्सर्गं विधाय च । मौनं ध्यानसमारूढो ज्ञानी पर्यकसंयुतः ॥१०४॥ प्रजल्पित त्वया लीकमुत्तिटोत्तिष्ट भो मुने । सन्मार्जनं करोम्यत्र प्रागत

होकर सब जगहसे झाड़ बुहार कर सब कूड़ेका ढेर मुनिराजके चारों ओर लगा दिया और उस कूड़ेसे उस गढ़के ढक
 दिया ॥ १०७ ॥ मुनिराज शरीरसे ममत्त्व छोड़कर मेरुपर्वतके समान निश्चल होकर अपने कर्मोंको नाश करनेके लिये घोर
 उपसर्ग सहन करने लगे ॥१०८॥ प्रातःकाल ही वहांपर राजा आया । मुनिराजके श्वास लेनेसे वह कूड़ा कत्तरा कुल हिल
 रहा था, उसे देखकर राजाको बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने उसी समय कूड़ा हटाकर मुनिराजको निकाला । उन धीरवीर
 मुनिराजको देखकर राजाको बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने विचार किया कि ये मुनि बड़े ही धीरवीर है, इनकी धीर
 वीरता आश्चर्यके योग्य है ॥१०९-११०॥ नागश्रीने यह देखकर अपनी बड़ी निंदा की और अपनेको बारवार धिक्कारा ।
 उसका धर्ममें प्रेम बढ गया और मुनिराजके चरणकमलोंमें नमस्कार कर उनसे क्षमा प्रार्थना की ॥ १११ ॥ तदनन्तर
 मुनिराजका रोग दूर करनेके लिये नागश्रीने उन्हें औषधि दी और पाप-पुण्यके फलको प्रगट करनेवाली टपभसेना हुई है
 ॥ ११२ ॥ वहांरो भरकर तू इस वैश्य कुलमें अत्यन्त रूपवान दिया था उसके फलसे ही तेरे स्नानके जलमें समस्त रोगोंके दूर
 ॥ ११३ ॥ पहिले जन्ममें तेने मुनिराजको औषदान की थी इसलिये तू सागरमें फेक दी गई थी ॥११४ ॥ देखो इंद्रि-
 करनेकी शक्ति होगई है । तथा मुनिराजकी अज्ञा की थी इसलिये तू सागरमें फेक दी गई थी ॥११४ ॥ देखो इंद्रि-
 योको तूत करनेकी लालसा करता हुआ यह प्राणी इस संसाररूपी समुद्रमें बारवार डूबता और उछलता हुआ अपने किये हुए
 पुण्य और पापोंका फल सदा भोगता रहता है ॥११५॥ मुनिराजके वचन सुनकर उस टपभसेनाको कर्मोंको नाश करनेवाला
 कटकानूप ॥१०५॥ आगमिष्यति तत्रैव गच्छान्यत्र त्वमेव हि । मुनिर्द्यनिसमाल्ब्य स्थितो मौनेन काष्ठवत् ॥१०६॥ रुष्टया च त्वया
 तस्योपरि सन्मार्जनं कृतम् । पूर्यित्वा हि तदृतं क्रतवाहेण तत्क्षणम् ॥१०७॥ त्यक्तदेहो मुनिस्तत्र स्थितो मेरुशिखरिणः । जित्वा घोरपसर्गं
 , स स्वकर्मक्षयहेतवे ॥१०८॥ प्रभाते चागतैनेव तत्र क्रीडादिहेतवे । उच्छ्रवसितं प्रदेशं त दृष्ट्वा निच्छ्रवसितं पुनः ॥१०९॥ अभूस्त्वन्व्यप्रदेशं
 त मुनि निर्म्सारितो द्रुतम् । राज्ञा कृत्वा महाश्रयमहो धीरगुणो मुनिः ॥११०॥ ततः कृत्वात्मनो निंदा सद्धर्मस्य रुचिर्भुः । गर्ही च मुनि
 सत्पादौ प्रणम्य च क्षमा त्वया ॥१११॥ पश्चाद्दोगधिनार्थार्थं दत्तं चैवोपय त्वया । वैयावृत्तिं विधायोच्चै मुनये भक्तिपूर्वकम् ॥ ११२ ॥
 ततो मृत्वा निदानेन कुले वैश्यसमुद्भवे । इहोत्पन्ना सुरुषा हि त्व पुण्याघफलान्विता ॥११३॥ सर्वौषधद्विरैवात्र जाता चोषधानत ।
 कलकित्तापि ते निंदा क्रतवाहप्रपूर्णात् ॥ ११४ ॥ पुण्यपापफलान्येव मुक्ते जीवो भवार्णवे । मज्जनोन्मज्जनं कुर्वन्नित्य चेन्द्रियलालसः

अत्यन्त दुःख देनेवाले संसार शरीर और भोगोंसे वैराग्य उत्पन्न हुआ ॥ ११६ ॥ तदनन्तर दृषभसेनाने अपने आत्माको संसारके बंधनसे छुड़ाया, वह मुनिराजके चरणकमलोंको नमस्कार कर उन्हींके समीप अर्जिका होगई और निर्दोष घोर तपश्चरण करने लगी ॥११७॥ इसप्रकार निर्मल औषधिदानके फलसे ही नागश्री अनेक प्रकारके भोगोंको सेवन करनेवाली और अनेक गुणोंसे सुशोभित सेठकी पुत्री और राजाकी पहरानी दृषभसेना हुई थी जिसे सर्वोपधि ऋद्धि प्राप्त हुई थी तथा निर्दोष तपश्चरण कर उसने स्वर्गलोककी संपदा प्राप्त की थी इसलिये प्रत्येक गृहस्थको सदा दान देने रहना चाहिये ॥११८॥

इसप्रकार औषध दानमें प्रसिद्ध होनेवाली श्री दृषभसेनाकी कथा कहकर अत्र शास्त्रदानमें प्रसिद्ध होनेवाले कौंडेश मुनिकी कथा कहता हूं ॥११९॥ इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें धर्म और सुखसे भरपूर एक कुरुपरी नामका गांव था ॥१२०॥ वहांपर एक गोविंद नामका गवालिया रहता था जो कि शुभ परिणामी था । उसने किसी एक दिन एक वृक्षके कोटरमें एक शास्त्रजी देखे ॥१२१॥ उन्हें वह घर ले आया और प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा । कितने दिनोंके बाद वे शास्त्रजी उसने बड़ी भक्तिके साथ मुनिराज श्री पद्मनंदिके लिये दे दिये ॥ १२२ ॥ मुनिराज पद्मनंदि आदि कितने ही मुनियोने वे शास्त्रजी पढ़कर अनेक लोगोंको धर्मोपदेश दिया, लोगोंसे उनकी महापूजा कराई और फिर उन्हें किसी कोटरमें रखकर देशांतरको चले गये । गोपाल उन शास्त्रजीको कोटरमें देखकर फिर प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा ॥ १२३-१२४ ॥ अंतमें वह निदान करके मरा और किसी गांवमें उस गांवके स्वामीके यहां कौंडेश नामका पुत्र हुआ ॥ १२५ ॥ किसी

॥१११॥ श्रुत्वा तद्वचन रागाद्वैराग्य कर्मघातकम् । संसारदेहभोगेषु दुःखशोकविधायिषु ॥११६॥ मोचयित्वा तदात्मान तत्समीपेऽपि सार्थिका । जाता प्रणम्य तत्पादौ ततो कुर्यात्तपोनघम् ॥११७॥ इति विमलसुदानादौषधाद्भोगयुक्ता, अननि दृषभसेना श्रेष्ठिपुत्री गुणाढ्या । सुवरत्नप्रतिभार्या ऋद्धियुक्ता तपो नु, विमलमपि सुकृत्वा देवलोक गता सा ॥ ११८ ॥ कथामौषधदानस्य व्याख्याय कथयाम्यहम् । कथां श्री श्रुतदानस्य कौंडेशमुनिसम्भवात् ॥११९॥ जबूद्वीपे प्रसिद्धेऽस्मिन् क्षेत्रे भरतनामनि । सदग्रामं कुरुमर्याख्यं भवेद्धर्मसुखप्रदम् ॥१२०॥ गोविन्दो नाम गोपालो भवेत्तत्र शुभाशयः । दृष्टं तैर्नैकदा सारं पुस्तक वृक्षकोटरे ॥ १२१ ॥ तदादाय प्रपुत्र्याशु पश्चात्त शुभप्रदम् । पद्मनन्दिमुनीन्द्राय भक्तिनिर्भरचेतसा ॥१२२॥ तत्पुस्तकमटव्यां च केचिद्भ्रूदारकाः जनैः । कारयित्वा महापूजां कृत्वा व्याख्याय प्रत्यहम् ॥१२३॥ धृत्वा तु कोटरे तत्र गतो देशान्तरं ततः । गोपालेनापि तददृष्ट्वा कृत्वा पूजा निरन्तरम् ॥ १२४ ॥ गोविंदोपि निदानेन मृत्वा

एक दिन उसे उन्हीं मुनिराज श्री पद्मनदिके दर्शन हुए और पहिले जन्ममें दिये हुए ज्ञानदानके प्रतापसे मुनिराजको देखते ही उसे जातिस्मरण हो आया ॥ १२३ ॥ उसी समय उसे संसार शरीर और भोगोंसे वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसने स्वर्ग मोक्षके मुख देनेवाली जिन दीक्षा धारण करली ॥ १२७ ॥ थोड़े ही दिनमें ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होनेसे बुद्धिमान् और अनेक भव्य जीवोंको धर्मोपदेश देनेवाला वह कौंडेश समस्त श्रुतज्ञानरूपी महासागरका पारगामी हो गया ॥ १२८ ॥ देखो ज्ञानदानके प्रभावसे श्री कौंडेश मुनिराज समस्त श्रुतज्ञानरूपी महासागरके पारगामी होगये थे, समस्त तत्त्वोंके ज्ञाता होगये थे, पूर्ण चारित्रिको धारण करनेवाले होगये थे, वे अनेक गुणोंसे विभूषित होगये थे और समस्त संसारमें पूज्य होगये थे ऐसे श्री कौंडेश मुनिराज सदा जयशील हों ॥ १२९ ॥ इमप्रकार ज्ञानदानमें प्रसिद्ध होनेवाले कौंडेशकी कथा कह चुके ।

अब वसतिका दानमें प्रसिद्ध होनेवाले शूकरकी कथा कहते हैं ॥ १३० ॥ इसी जन्मद्वीपके भरतक्षेत्रमें मालवा देशके घटगांवामें एक देवल नामका भद्र कुम्हार रहता था तथा उसी गांवामें धर्मल नामका महादुष्ट और कुमार्गामी एक नाई रहता था ॥ १३१-१३२ ॥ उन दोनोंने मिलकर धर्म और कीर्तिकी दृष्टिके लिये तथा पथिकोंके ठहरनेके लिये एक धर्मशाला बनवाई थी ॥ १३३ ॥ किसी एक दिन देवलने वह धर्मशाला किसी मुनिराजके लिये दे दी । वे मुनिराज उसमें आकर धर्मध्यान धारण कर बैठ गये । तदनन्तर धर्मलेने एक सन्यासीको लाकर वहां बिठा दिया । वहांपर मुनिराजको देखे तत्र शुभे दिने । ग्रामेऽपि ग्रामकूटस्य कौंडेशाख्यः सुतोष्यभूत् ॥ १२५ ॥ एकदा त समालोक्य पद्मनदिमुनीश्वरम् । जालो जातिस्मर सोऽपि ज्ञानदानप्रभावत ॥ १२६ ॥ तत्क्षण जातसवेगो देहभोगप्रवादिषु । आददे जिनमुद्रा स स्वर्गमुक्तिसुखप्रदाम् ॥ १२७ ॥ तत पार गतो धीमान् समन्तश्रुतवारिधे । ज्ञानावृत्युदयामावाद् भव्यश्रेणिप्रबोधकः ॥ १२८ ॥ सकलश्रुतसमुद्रे पारमेवास एव, विदितनिखिलत्वो ज्ञानदानप्रभावात् । वृत्तचरणसम्मोऽपीह कौंडेश नामा, जयतु भुवनपूज्य सन्मुनीन्द्रो गुणाढ्यः ॥ १२९ ॥ प्रव्याख्याय श्रुतज्ञानफल वक्ष्ये तत कथाम् । वरा वसतिकानाता शूकरस्थोपमान्विताम् ॥ १३० ॥ जबूलक्षिते द्वीपे सत्क्षेत्रे भरताभिधे । मालवाख्ये शुभे देशे ग्रामोऽस्ति घटसन्नकः ॥ १३१ ॥ देविलाख्यो भवेत्तत्र कुभकारोऽतिभद्रकः । धर्मिलाख्यो महादुष्टो नापितश्च कुमार्गी ॥ १३२ ॥ ताम्या प्रकाशित देवकुल स्थित्यर्थमेव हि । पथिकादिजनाना च धर्मकीर्त्यादिहेतवे ॥ १३३ ॥ एकदा वसतिर्दत्ता मुनये देवलेन वै । प्रथम तत्र

कर धर्मल और सन्यासी दोनोने मिलकर मुनिराजको बाहर कर दिया ॥ १३४-१३५ ॥ शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाले वे मुनिराज शीत और ड्रास मच्छरोंकी महाबाधाको सहन करते हुए किसी दृक्षके नीचे ध्यान लगाकर विराजमान होगये ॥ १३६ ॥ सवेरा होते ही देवल और धर्मल दोनों ही क्रोधपूर्वक लडने लगे और दोनों ही एक दूसरेकी चोटसे मर गये ॥ १३७ ॥ वे दोनो एक दूसरेपर द्वेष करते हुए अतिध्यानसे मरे थे इसलिये वे दोनों बडे क्रोधी और क्रूर मूकर और वाघ हुए (देवलका जीव मूकर हुआ था और धर्मलका जीव वाघ हुआ था) ॥ १३८ ॥ जिस गुफामें मूकर रहता था उसमें किसी एक दिन समाधिगुप्त और त्रिगुप्त नामके मुनिराज आ विराजमान हुए ॥ १३९ ॥ उन्हें देखते ही उस मूकरको पुण्यकर्मके उदयसे जाति स्मरण होगया । उसने उन मुनिराजके चरणकमलोंको नमस्कार किया और शान्त होकर बैठ गया ॥ १४० ॥ मुनिराजने स्वयं कृपाकर उसके सामने स्वर्ग मोक्ष देनेवाला, सारभूत और श्रावकोके व्रतोंको मुचित करनेवाले धर्मका स्वरूप कहा ॥ १४१ ॥ सुख देनेवाले धर्मका स्वरूप सुनकर उसने असन्त कठिनतासे त्याग करने योग्य पापोंका भी त्याग कर दिया और श्रावकके व्रतोंको धारण कर मुनिराजके समीप ही बैठ गया ॥ १४२ ॥ ठीक इसी समय वह दुष्ट वाघ मनुष्यकी गन्ध भ्रंयकर उन मुनिराजको भक्षण करनेके लिये शीघ्र ही वहां आ पहुंचा ॥ १४३ ॥ मूकर उस वाघको देखकर शीघ्र ही उसके सामने गया और उन मुनिराजकी रक्षा करनेके लिये उस गुफाके दरवाजेपर जा बैठा

धर्मादिध्यानेनैव स्थितो मुनि ॥१३४॥ परिव्राजक आनीय घर्मिलेन ततो द्यूतः । तत्र देवकुलाच्छीघ्र ताम्या निस्सारितो यति ॥१३५॥ म मुनि. वृक्षमूलेऽपि स्थितो ध्यानेन शुद्धधीः । सहमानो महाबाधा दशशीतादिसभवाम् ॥१३६॥ प्रभातेऽतिमहाकोपात्कृत्वा युद्ध परस्परम् । तन्निमित्तेन घातेन मृतौ देवलधर्मलौ ॥१३७॥ विद्वेषेण क्रमेणैव चार्तध्यानप्रयोगतः । प्रजातौ शूकरव्याघ्रौ क्रूरौ तौ क्रोपसंयुतौ ॥१३८॥ तिष्ठति शूकरो यत्र गुहाया तत्र चैकदा । स्थितौ समाधिगुप्ताख्यौ शुद्धशीलौ मुनीश्वरौ ॥१३९॥ दृष्ट्वा तौ सोऽपि पुण्येन भूत्वा जातिस्मर स्वयम् । प्रणम्य मुनिसत्पादौ स्थित शान्थान्वितोऽशठः ॥१४०॥ तस्याग्रे कथितो धर्म. मुचिना कृपया स्वयम् । स्वर्गमुक्तिकर सार श्रावकव्रतसूचक ॥१४१॥ श्रुत्वा धर्म सुखागार त्यक्त्या पाप सुदुस्त्यजम् । स्थितो मुनिसमीपे स आदाय श्रावकव्रतम् ॥१४२॥ तत्प्रस्तावे मनुष्यस्य गधमाघ्राय दुष्टधीः । व्याघ्रस्तत्रागत शीघ्र भक्षणार्थं च सन्मुनेः ॥१४३॥ शूकरस्त समालोक्य गत्वा तूर्णं स सन्मुखम् । गुहाद्वारेस्थितस्तत्र मुनेरक्षादिहेतवे ॥१४४॥ तौ तत्रापि महायुद्धं कृत्वा कोपात्परस्परम् । मृतौ घातप्रहारेण

॥१४४॥ वाघ आया ही था कि दोनोंका युद्ध होने लगा और दोनों बड़े क्रोधसे युद्ध करने लगे । दोनों एक दूसरेपर चोट करने लगे और उस चोटसे दोनों मर गये ॥ १४५ ॥ देवलका जीव जो सूकर था वह मुनिराजकी रक्षाके लिये लडा तथा मरा था इसलिये वह सौधर्म स्वर्गमें जाकर वडी ऋद्धिका धारक देव हुआ ॥ १४६ ॥ वाघ मुनिराजको भक्षण करनेके अभिप्रायसे लडा और मरा था इसलिये वह पापकर्मके उदयसे अत्यन्त दुःख देनेवाले महा घोर और तीव्र नरकमें जाकर पडा था ॥ १४७ ॥ इसप्रकार मुनिकी रक्षा करनेके अभिप्रायसे केवल वसतिका दान देनेरूप व्रतको पालन करनेके कारण सूकर मुनिराजके चरणकमलोंको हृदयमें रखकर मरा था इसलिये वह उस निर्मल पुण्यके प्रभावसे सारभूत सौधर्म स्वर्गमें निर्मल गुणोंका समुद्र ऐसा उत्तम देव हुआ था ॥ १४८ ॥

प्रश्न—हे प्रभो ! भगवन् जिनैन्द्रदेवकी पूजा करनेसे जिसको उत्तम फल मिला है उसकी कथा कृपाकर मेरे लिये कहिये ॥ १४९ ॥

उत्तर—हे श्रावकोत्तम तू एक चित्त होकर मुन । भगवान् जिनैन्द्रदेवकी पूजा करनेमें तल्लीन हुए एक मेडकके पुण्यसे होनेवाले फलको मैं कहता हूँ ॥ १५० ॥ इसी प्रसिद्ध जम्बूद्वीपके मगध नामके शुभ देशमें एक मनोहर राजगृह नगर शोभायमान है जिसके सब घर प्रायः धर्म अर्थ आदि पुरुषार्थसे भरपूर हैं ॥ १५१ ॥ उस नगरमें राजा श्रेणिक राज्य करता था वह राजा भव्य जीवोंका शिरोमणि था, बुद्धिमान् था, धीरवीर था, धर्मकी प्रभावना करनेवाला था और क्षायिक सम्यग्दर्शनसे सुशोभित था ॥ १५२ ॥ किसी एक दिन उसने वनपालसे (मालीसे) विपुलाचल पर्वतपर श्रीमहावीर-

वेदनान्वितविग्रहौ ॥ १४९ ॥ शूक्रो मुनिरक्षाभिप्रायेणैव महर्द्धिकः । सौधर्मे हि सुरो जातो यः पूर्वं देवलाभिध ॥ १४६ ॥ मुने भक्षण-
ध्यानेन गतो व्याघ्रोऽपि पापत । तीव्र घोरतर श्वभ्र महादुःखाकर भुवि ॥ १४७ ॥ इति व्रतगुणयुक्तः सारसौधर्मकल्पे, वृत्तमुनिवरपादौ
मानसे स्वस्य जात । सुकृतविमलयोगाच्छूकरो निर्जिरोऽत्र, विपुलसुखसमुद्रः सन्मुने रक्षणाच्च ॥ १४८ ॥ परिप्राप्त फलयेन स्वाभिन् ! श्री-
जिनपूजया । कथा तस्य ममाग्ने त्व कृपा कृत्वा निरूपय ॥ १४९ ॥ एकचित्तान्वितो भूत्वा शृणु श्रावकते कथाम् । वक्ष्ये पूजासमाप्तमेक-
पुण्यफलेद्भवाम् ॥ १५० ॥ जम्बूद्वीपेऽतिविख्याते सद्देशे मगधाभिधे । रम्य राजगृह भाति पुर धर्मादिसदृगृहम् ॥ १५१ ॥ तत्र स्यात्
श्रेणिको भूपो भव्यलोकशिरोमणिः । क्षायिकालकृतो धीमान् धीरो धर्मप्रभावरु ॥ १५२ ॥ स चैकदा समाकर्ण्य वनपालमुखात्स्वयम् । ततो

स्वामीके आनेके समाचार सुने इसलिये वह स्वयं अपनी बडी सेनाको साथ लेकर उनकी वंदना करनेके लिये निकला । वहांपर जाकर उसने जगतगुरु भगवान् जिनेन्द्रदेव महावीरस्वामीकी तीन प्रदक्षिणाएं दी और हाथ मस्तकपर रखकर उनको नमस्कार किया ॥ १५३-१५४ ॥ तदनन्तर उस बुद्धियानने बडी भक्तिसे आठो द्रव्य लेकर भगवानकी पूजा की और फिर वह राजा श्रेणिक भगवान् महावीरस्वामीकी स्तुति करने लगा ॥ १५५ ॥ हे देव ! आप जगतके स्वामी हे विना ही कारणके समस्त जीवोंकी रक्षा करनेवाले है और सर्वज्ञ है तथा मैं नितान्त बुद्धि रहित हूं फिर-मला मैं आपकी स्तुति किसप्रकार कर सकता हूं ॥ १५६ ॥ तथापि मैं अत्यन्त मंदबुद्धि होकर भी केवल भक्तिके भारसे प्रेरित होकर आपकी स्तुति करता हूं ॥ १५७ ॥ हे देव ! आप सबकी रक्षा करनेवाले है और किसीकी भी रक्षा करनेवाले नहीं है, तथापि महा रक्षक है । आप सबके स्वामी है, किसीके भी स्वामी नहीं है तथापि तीनों लोकोंके स्वामी है । आप धीर है, वीर नहीं है और महावीर हैं इसलिये हे देव ! आपको नमस्कार हो ॥ १५८ ॥ आप सिद्ध है, महा सिद्ध है और प्रसिद्ध है, आप बुद्ध (सर्वज्ञ) हैं, महा बुद्ध हैं और अतिशय बुद्धिको देनेवाले हैं । आप धीर है, महा धीर है और धीरताँ रहित है इसलिये हे नाथ ! आपके लिये नमस्कार हो ॥ १५९ ॥ आप अहिंसाधर्मकी प्रवृत्तिकरनेवाले है, तथापि कर्मोंको वा राग-द्वेषादिको नष्ट करनेके कारण हिसक कहलते हैं । अनंत विभूति होनेके कारण आप सधन है, सुधन है और धनी है । आप अत्यंत रूपवान् है । शुद्ध आत्मस्वरूप होनेके कारण अरूपी है तथापि परम मनोहर है इसलिये हे देव ! आपके लिये

नन्दु महावीरं महासैन्यसमन्वितः ॥ १५३ ॥ विपुलाद्रिस्थित वीर त्रिपरीत्य जगद्गुरुम् । स्वहस्तौ मस्तके धृत्वा सोऽनमच्छ्रीजिनाविपम् ॥ १५४ ॥ अष्टभेदान्विता पूजा कृत्वा भक्तिभरात्पुनः । स्तवन कर्तुंभारब्धं श्रेणिकेनातिधीमता ॥ १५५ ॥ त्वं देव जगता नाथस्त्व त्राता कारणं विना । कथं स्तुवे हि सर्वज्ञं त्वामह बुद्धिवर्जितम् ॥ १५६ ॥ तथापि प्रेरितो देव भक्तिभारेण त्वा प्रति । करोमि स्तवन किञ्चिदह मंदधियान्वितः ॥ १५७ ॥ त्राता त्राता महात्राता भर्ताभर्ता जगत्प्रभो ! । वीरोवीरो महावीरस्त्व देवाऽसि नमोऽस्तु ते ॥ १५८ ॥ सिद्धोऽसिद्धः प्रसिद्धस्त्वं बुद्धो बुद्धोऽतिबुद्धिः । धीरो धीरोऽतिधीरश्च त्व देवाऽसि नमोऽस्तु ते ॥ १५९ ॥ हिसको हिसकोऽहिस्यः सधनः सुधनोऽधनी । रूपोऽरूपो

१ आपके प्रतापस स्वय रक्षा होजाती है परंतु आप किसीकी रक्षा करते नहीं । २ आप किसीको सेवक नहीं मानते । ३ क्योंकि आपमें क्रोधका अभाव है । ४ क्योंकि आपने बड़ी शीघ्रताके साथ कर्मोंको नष्ट किया है ।

प्रश्नोत्तर
॥२५८॥

नमस्कार हो ॥१६०॥ हे देव ! आप देव हैं, देवाधिदेव हैं और महादेव हैं, आप गुणोंके निधान हैं, नियमोंके स्वामी हैं, आप नाथ हैं, आपका कोई स्वामी नहीं है इसलिये आप अनाथ हैं, तथापि आप जगन्नाथ कहल्यो हैं इसलिये हे देव ! आपको नमस्कार हो ॥ १६१ ॥ हे नाथ ! आप ध्यान करनेवाले ध्याता हैं, महाध्याना हैं तथापि मन आपका ध्यान करने हैं। आप किसीका ध्यान नहीं करते इसलिये आप ध्याता नहीं हैं। आप दयालु हैं, महादयालु हैं और निर्दयतासे कर्मोंको नाश करनेके कारण दया रहित हैं। आप सब तरह योग्य हैं, महायोग्य हैं परंतु सासारिक कर्मोंके लिये अयोग्य हैं इसलिए हे देव ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥१६२॥ आप प्रतिदिन तीनों समय उपदेश देनेके कारण वक्ता हैं, मुखता हैं तथापि आपकी भाषा दिव्यध्वनि निरशरी होनेके कारण आप अक्ता ही हैं। आप उच्चा रहित हैं तथापि ममता जं नोका कल्याण करनेकी भावना होनेके कारण उच्छ्रिताले गिने जाते हैं। आप ब्रह्मा हैं, महाब्रह्मा हैं तथापि सृष्टिके कर्ता न होनेके कारण आप ब्रह्मा नहीं हैं। हे नाथ ! ऐसे आपको चारचार नमस्कार हो ॥ ६३॥ हे देव ! आप सर्गार हैं, परमोच्छुद्धरी को धारण करनेवाले हैं तथापि शरीर रहित हैं। आप निश्चल हैं, स्थिर हैं तथापि मन जगद् विहार करनेके कारण अस्तिर हैं। आप एक रत्न हैं, महारत्न हैं और परिपूर्ण रत्नत्रयसे मृगोभित हैं इसलिये हे देव ! आपके लिये चार चार नमस्कार हो ॥ १६४ ॥ हे प्रभो ! इंद्र भी आपके चरणरूपोंकी पूजा करते हैं, आप मुक्तिके स्वामी हैं, सदा इसी अवस्थामें रहनेवाले अव्यय हैं, धर्मरूपी अमृतके समुद्र हैं, मुखके निधि हैं, केवलज्ञानको प्रकाशित करनेवाले हैं, तीनों लोकोंको इस अक्षर संसारसे पार कर देनेके लिये अद्वितीय भिद्रान हैं और मोहके महा अभिमानको चूर चूर करनेवाले हैं। हे जिनराज ! हे गुरुदेव ! हे प्रभो ! मैं आपकी धारण आया हूँ, आप ऋपाकर मेरी रक्षा कीजिये ॥ १६५ ॥ इसप्रकार देवोंके जग प्रग

समारूपस्त्व देवासि नमोऽस्तु ते ॥१६०॥ देवदेवो महादेवो निधानो निधिनायकः । नाथो नाथो जगन्नाथस्त्व देवासि नमोऽस्तुत ॥१६१॥ ध्याता ध्याता महाध्याता सदयो सदयोदयः । योग्यो योग्यो महायोग्यस्त्वं देवासि नमोस्तु ते ॥ १६२ ॥ वक्तावक्ता सुवक्ता च मसृष्टो-ससृष्टो स्पृहः । ब्रह्माब्रह्मा महाब्रह्मा त्वं देवासि नमोस्तु ते ॥१६३॥ देहोऽदेहो महादेहो निश्चलोनिश्रलोऽचलः । रत्नोरत्न मुरत्ना-ह्वस्त्वं देवासि नमोऽस्तु ते ॥१६४॥ त्व देवस्त्रिदशैश्वरान्चित्तपदस्त्व मुक्तिऽनाथोऽव्ययः, त्व धर्माभूतमागरः सुखनिधिस्त्वं केचलो गेनक । त्व लोकत्रयतारुणैकचतुरस्त्वं मोहदुर्पाणहः, प्राप्नोऽह शरण जिनेश्वर प्रभो ! ते पाहि मां भो गुरो ॥१६५॥ इति स्तुत्वा महावीर प्रणम्य

पूज्य भगवान महावीरस्वामीकी स्तुति कर और उनको प्रणाम कर राजा श्रेणिक प्रसन्नचित्त होकर मनुष्योके कोठेंमें जा बैठा ॥ १६६ ॥ वहांपर बैठकर उसने छहों द्रव्य, सातों तत्त्वोंका स्वरूप गुना और मुनि तथा गृहस्थोके सुख देनेवाला धर्मका स्वरूप सुना ॥ १६७ ॥ उसी समय वहांपर एक बड़ी ऋद्धिकी धारण करनेवाला देव बड़ी विभूतिके साथ भगवानकी पूजा करनेके लिये आया जिसके मुकुटमें मेंढकका चिन्ह था ॥१६८॥ महाराज श्रेणिकने उसे देखकर ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले गौतमस्वामीको नमस्कार किया और उस देयके मुकुटमें लगे हुए मेंढकके चिन्हका कारण पूछा ॥१६९॥ इसके उत्तरमें श्री गौतमस्वामी कहने लगे कि यह अभी जाकर स्वर्गमें देव हुआ है और तुरन्त ही भगवानकी पूजा करनेके लिये आया है ॥ १७० ॥ यह सुनकर महाराज श्रेणिकने फिर पूछा कि हे स्वामिन् ! पहिले भवमें इसने कौनसा दान दिया था, कौनसी पूजा की थी अथवा कौनसा तप किया था जिसके पुण्यसे यह ऐसा देव हुआ है, हे स्वामिन् ! आप कृपाकर सब मुझसे कहिये ॥ १७१ ॥ यह सुनकर श्री गौतम गणधर कहने लगे कि हे श्रेणिक ! तू मन लगाकर भुन, मैं पुण्य बढ़ानेवाली इसकी कथा कहता हूँ ॥ १७२ ॥

इसी तरे नगरमें एक नागदत्त नामका सेठ रहता था। वह सेठ अत्यन्त मायाचारी था, उसकी स्त्रीका नाम भवदत्ता था ॥१७३॥ किसी एक दिन वह सेठ आर्तध्यानसे मरा और उस आर्तध्यानके पापके फलसे अपने ही घरके आंगनकी बावडीमें मेंढक हुआ ॥१७४॥ जब पानी भरनेके लिये उसकी स्त्री उस बावडीमें आई तब उसे देखकर उसे जातिस्मरण होगया च सुरार्चितम् । श्रितः श्रेणिकभूपालो मर्त्यकोष्ठ प्रहृष्टधी ॥ १६६ ॥ तत्र सुश्राव पद्द्रव्यसप्ततत्त्वान् नरेश्वरः । यतीना च गृहस्थाङ्गा धर्मं सर्वसुखाकरम् ॥ १६७ ॥ तत्रागतो महाभृत्या युक्तो देवो महर्द्धिकः । मुकुटे भेकचिन्हं च कृत्वा पूजयितुं जिनम् ॥ १६८ ॥ श्रेणिकेन तमालोक्य भेकचिन्हस्य कारणम् । प्रणम्य गौतमस्वामीं पृष्टो ज्ञानविलोचनः ॥१६९॥ उक्तश्रीगौतमेनैव सजातोऽयं सुरो दिवि । इदानीं चैव पूजार्थमागतोऽत्र जिनेजिनः ॥१७०॥ अनेन किं कृतस्वामिन् । दानं पूजा तपोऽथवा । जातोऽयं येन पुण्येन तत्सर्वं मे निरूपय ॥१७१॥ तच्छ्रुत्वा गौतमः प्राह शृणु श्रेणिक ! सच्छुभाम् । कथयामि कथामस्य स्थिरं कृत्वा निजं मन ॥ १७२ ॥ तवैव नगरे श्रेष्ठी नागदत्ताह्वयो भवेत् । मार्यास्य भवदत्ताभूमिन्वियं मायान्वितात्मनः ॥१७३॥ अर्थैकदार्तध्यानेन मत्वा श्रेष्ठी गहागणे । पापी फलेन वाप्यां

और पहिले भवके मोहके कारण वह उस भवदत्ताके शरीरपर उछलकर चढ़ने लगा, परन्तु भवदत्ताने वह नीच मेंढक बहुत दूर फेंक दिया, परन्तु पूर्वकर्मके उदयसे वह मेंढक चिछाता हुआ दर्दरि करता हुआ फिर शीघ्रतासे आकर उसके ऊपर चढ़ने लगा ॥१७५-१७६॥ तब उस बुद्धिमती भवदत्ताने अपने मनमें समझ लिया कि यह मेरा कोई अभीष्ट (संवन्धी-या मुझसे प्रेम रखनेवाला) होगा ॥ १७७ ॥ तदन्तर किसी एक दिन उस सेठानीने अवधिज्ञानसे सुशोभित श्री सुव्रत नामके मुनि-राजसे उस मेंढककी कथा पूछी ॥ १७८ ॥ तब मुनिराजने कहा कि हे पुत्री ! यह तेरे पतिका जीव पापकर्मके उदयसे अत्यंत दुःखी मेंढक हुआ है ॥ १७९ ॥ भवदत्ताने उस मेंढकको अपने पतिका जीव जानकर मोहके कारण तथा उसपर भक्ति करनेके लिये उसे अपने घर लाकर बड़े आदरसे रक्खा ॥ १८० ॥ हे राजन् ! श्री महावीरस्वामीके यहां पधारने पर तू आनन्दभेरी दिलाकर भक्तिपूर्वक भगवानकी वंदना करनेके लिये आया ॥१८१॥ तब वह भवदत्ता सेठानी भी बड़ी भक्तिसे अपने भाई कुटुम्बियोंके साथ वैभार पर्वतपर भगवान वर्द्धमानस्वामीकी पूजा करनेके लिये आई ॥ १८२ ॥ यह देखकर वह मेंढक भी भक्तिमें तल्लीन होकर अपनी वावडीमेंसे एक कमलका दल लेकर भगवानकी पूजा करनेके लिये निकला ॥ १८३ ॥ वह मार्गमें आरहा था और उधर हाथी आरहा था इसलिये वह मेंढक मार्गमें ही हाथीके पैरसे दबकर चूरचूर होगया, परन्तु उसके हृदयमें भगवानकी पूजा करनेके भाव बने ही रहे ॥ १८४ ॥ भगवानकी पूजा करनेके परिणाम बने रहनेके कारण उसके पुण्य प्रभावके कारण यह मुखके सागर ऐसे सौथर्म स्वर्गमें बड़ी ऋद्धिको धारण

तया निर्घोष्ठितो दूराद्रदर्येव वराककः । पुनर्वैरीन चागत्य चढत्येव विधेर्वशात ॥ १७६ ॥ ततस्तथा मदीयोज्यं कोप्यभीष्टो भविष्यति । इति सर्चितित स्वस्य मानसे धीसमन्विते ॥१७७॥ श्रेष्ठिव्या चैकदा पट सुव्रताख्यतपोधन । अवधिज्ञानसम्पन्नरत्नैकस्य कथा शुभाम् ॥१७८॥ अनूक्त मुनिना तस्या अग्रे श्रेष्ठी तव प्रिय । पापार्जितेन सजातो भेकोऽय दु खपीडित ॥१७९॥ ज्ञात्वा भर्ता स्वकीयोऽति गौरवेण धृतस्तया । भेजो मोहेन वानीय स्वगेहे भक्ति हेतवे ॥ १८० ॥ दापयित्वा त्वमानदभेरीमन्नागतोसि भो । राजन् ! श्रीवर्द्धमानस्य वन्दनार्थं स्वमक्तित ॥१८१॥ तदागत्य महाभव्याः श्रेष्ठिनीसह बाधवै । आगता जिनपूजार्थं सारे वैभारपर्वते ॥ १८२ ॥ भेकोपि निज वाप्या हि नीत्वा सक्रमन् पथि । निर्गतस्तीर्थनाथस्य पूजार्थं मक्तितपरः ॥१८३॥ मार्गे सम्मार्जिते गच्छन् यावत्पादेन हस्तिना । चूर्णयित्वा जिनाधीशपूजाभावात्निवताशयः ॥१८४॥ सोऽनुजादिसद्भावजातपुण्यप्रभावत । देवो महर्द्धिको जात सौधर्मे सौख्यसागरे ॥१८५॥

करनेवाला देव हुआ है ॥१८५॥ उत्पन्न होनेके समयसे अंतर्मुहूर्तमें ही यह युवा होगया था और धीरवीर दिव्य वस्त्रोंको धारण करनेवाला तथा अनेक आभूषणोंसे सुशोभित होगया था ॥ १८६ ॥ यह देव अपने अवधिज्ञानसे पहिले भवकी सत्र वात जानकर अपनी वडी भारी धिभृतिके साथ भगवान महावीरस्वामीकी पूजा करनेके लिये आया है ॥ १८७ ॥ हे श्रेणिक ! केवल भगवानकी पूजाके परिणाम होनेके कारण इस देवको स्वर्गमें बहुतसी विभृतियां और बहुतसे भोग प्राप्त हुए हैं ॥ १८८ ॥ देखो, भगवान जिनेन्द्रदेवकी पूजाका फल मनुष्योंको महा लक्ष्मी और सुखका कारण है तथा इसलोक परलोक दोनों लोकोंके सब अनिष्ट दूर करनेवाला है ॥ १८९ ॥ यही विचारकर राजा श्रेणिकके अत्यंत सुख देनेवाले भगवान जिनेन्द्रदेवके चरणकमलोंकी प्रतिदिन पूजा करनेके भाव उत्पन्न होगये ॥ १९० ॥ मंडककी इस कथाको मुनकर कितने ही भव्य जीव पापोंसे डरकर और संवेग वैराग्यमें तल्लीन होकर प्रतिदिन भगवानकी पूजा करनेके भाव करने लगे ॥ १९१ ॥ तदनंतर राजा श्रेणिक परम आनंदित होकर और जगतगुरु भगवान महावीरस्वामीको तथा गौतम गणधरको नमस्कार कर अपने घर जा पहुंचा ॥ १९२ ॥ देखो, शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाला मंडक केवल भगवान जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेके भाव उत्पन्न करनेके कारण प्राप्त हुए निर्मल पुण्यके प्रतापसे समस्त सुखोंके घर ऐसे स्वर्गमें वडी ऋद्धिको धारण करनेवाला देव हुआ था ॥ १९३ ॥ जो मनुष्य भगवान जिनेन्द्रदेवकी पूजा करता है वह तीनों लोकोंमें उत्पन्न होनेवाली समस्त ऋद्धियोंको पाकर तथा अंतमें समस्त कर्मोंको नष्ट कर देनेके कारण सुखकी खानि ऐसे मोक्षमें अवश्य ही जा विराजमान होता है ॥ १९४ ॥ यह भगवान जिनेन्द्रदेवकी पूजा नरकरूपी घरको वंद करनेके लिये अर्गल है,

अन्तर्मुहूर्तमध्येऽभूद्यौवनान्वितविग्रहः । दिव्याम्बरधरो धीरजामरणादिविमुषितः ॥ १८६ ॥ पूर्वं भव परिश्रयावधिज्ञानेन सोऽमरः । आगतो जिनपूजार्थं महापूजोपलक्षितः ॥१८७॥ शुभाः श्रेणिक ! स्वर्गस्य देवस्यातिविभूतयः । जाता बहुतरा भोग्याः पूजाभावेन केवलम् ॥१८८॥ अहो पूजाफल नृणा महाश्रीसुखासाधनम् । इहामुत्र भवेन्नून सर्वानिष्ठविनाशनम् ॥१८९॥ इति संचित्य संजातः पूजाभावा-
न्वितो नृपः । पादपद्मे जिनेन्द्रस्य प्रत्यह स सुखाकरे ॥१९०॥ तद्व्रक्तस्य कथां श्रुत्वा भव्याः पूजान्विताशयः । सत्रस्ताः पापतो जाताः सवे-
गादिरताश्च ते ॥१९१॥ ततो नत्वा गणधीशं गौतम च जगद्गुरुम् । जगाम स्वग्रह राजा परमानन्दनिर्भरः ॥१९२॥ इति जिनेश्वरयज्ञ-
सुभावतः, सकलसौल्यग्रहे त्रिदशालये । भो ! महर्द्धिकसुरोऽजनि शुद्धीः, विमलपुण्यवशादपि भेककः ॥१९३॥ वित्तुते वरनरो जिनपूजं,

गुणोंकी खानि है, स्वर्गमें चढनेके लिये सीढ़ी है, अपरिमित सुखकी खानि है, अत्यंत निर्मल है, दुःखरूपी महासागरसे पार कर देनेवाली है, अष्टम वा पापरूपी ईधनको जलनेके लिये अग्निके समान है, धर्मको देनेवाली है और श्री तीर्थंकर प्रकृतिका वंघ करनेवाली है इसलिये हे बुद्धिमानों ! इस संसारमें भगवान तीर्थंकर परमदेवकी पूजा प्रतिदिन करो ॥१९५॥ इसप्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्ति विरचित परमोत्तरश्रावकाचारमें चारों दानोंमें प्रसिद्ध होनेवाले श्रीषेण, वृषभसेना, कौंडेश और शंकरकी कथाको तथा भगवानकी पूजामें प्रसिद्ध होनेवाले मेढककी कथाको कहनेवाला यह इक्कीसवां सर्ग समाप्त हुआ ।

अथ ब्राह्मणार्थपरिच्छेदः ।

जो नेमिनाथ भगवान जगतपूज्य है, इच्छानुसार फल देनेवाले हैं, कामदेवको नष्ट करनेवाले हैं, समस्त इंद्रियरूपी हाथियोंकी सेनाको वश करनेके लिये सिंह है और महा बलवान है ऐसे श्री नेमिनाथस्वामीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ मोक्ष प्राप्त करनेके लिये वारह व्रतोंका निरूपण कर अब मोक्ष प्राप्त होने पर्यंत मुख देनेवाली सल्लेखनाको कहते हैं ॥ २ ॥ अत्यन्त बुढापा आ जानेपर दृष्टि, इंद्रिय आदि सब क्षिथिल हो जानेपर, शरीरकी शक्ति छूट जानेपर, व्रतोंके भंग होनेके कारण उपस्थित हो जानेपर, धर्मके नाश हो जानेपर, जिसका कोई उपाय नहीं होसकता ऐसे महारोगके हो जानेपर, तिर्यंच वा मनुष्योंसे होनेवाले महाघोर उपसर्गके होनेपर और महादुर्भिक्षके पडनेपर उत्तम पुरुषोंको धर्मपालन करने और प्राय ऋद्धिमपि त्रिलोकसस्थिताम् । शिवपद स प्रयाति सुलाकर, निजसमर्पितकर्मक्षयाद्भ्रुवम् ॥ १९४ ॥ पूजा श्रध्रग्रहार्गला गुणकरा सोपानमाला घना, स्वर्गस्यैव सुखादिखानिममला दुःखार्णवोत्तारिकाम् । तीर्थशस्य कुपापकक्षदहने ज्वालोपमा धर्मदा, सतीर्थंकरकर्मदा बुधजना नित्य कुरुन्व भुवि ॥१९५॥

इति श्री मद्यारक्त सकलकीर्तिविरचिते प्रद्योतरोपासकाचारो श्रीषेणवृषभसेनाकौंडेशशंकरभेककथाप्ररूपको नामविशतित्तम परिच्छेदः ।

अथ द्वाविंशतित्तमः सर्गः ।

नेमिनाथ जगत्पूज्य कामद कामघातकम् । सर्वेन्द्रियगजानीरुसिंह वन्दे महाबलम् ॥१॥ व्रतान्यपि समाख्याय द्वादशैव विमुक्तये । तत सल्लेखना बन्धे मुक्तिपर्यन्तमौष्यदाम् ॥२॥ वृद्धत्वेऽपि जराग्रस्ते मददृच्छ्यादिकेन्द्रिये । शक्तित्यक्तशरीरे च व्रतभगादिकारणे ॥३॥

समाधि धारण करनेके लिये स्वर्गमोक्षके सुख देनेवाली सल्लेखना अवश्य धारण करनी चाहिये ॥ ३-५ ॥ जो मुनि जीवनपर्यंत घोर तपश्चरण करते हैं वे जब प्राण छूटनेके समय सल्लेखना धारण करते हैं तभी उनका वह तप सफल होता है ॥ ६ ॥ जो गृहस्थ समस्त त्रतोंको पालन कर अन्तमें समाधिमरण धारण करता है उसीके सब प्रकारके सुख देनेवाले त्रत सफल कहे जाते हैं ॥ ७ ॥ कदाचित् सर्प आदिके काट लेनेसे अथवा किसी भारी उपसर्गके आ जानेपर असमयमें ही मृत्यु आजाय और वह संदेहरूपमें हो अर्थात् जिसमें जीने मरने दोनोंका संदेह हो तो उस समय इसप्रकार समाधिमरण धारण करना चाहिये कि यदि इस घोर परीषहसे इसी समय मेरी मृत्यु होगई तो मेरे चारो प्रकारके आहारके सागका नियम है । यदि मैं किसीप्रकार जीवित होगया तो फिर भोजन करूंगा ॥ ८-१० ॥ अथवा अपने आए हुए मरणका निश्चयकर हे भव्य ! तू विधिपूर्वक इस समाधिमरणको धारण कर ॥ ११ ॥ हे मित्र ! तू ह्रीं मित्र आदिकोंमें होनेवाले प्रेम, स्नेह, मोहको सर्वथा छोड दे तथा आत्माको शुद्ध करनेके लिये धन धान्य और शरीरादिक्रम होनेवाले ममत्वका सर्वथा त्याग करदे ॥ १२ ॥ हे भव्य ! विधिपूर्वक समाधिमरण धारण करनेके लिये रोग आदिके होजाने पर अथवा दूसरी जगह भी वैर, द्वेष और कलुषता आदि समस्त शत्रुओंके समुदायका त्याग कर देना चाहिये ॥ १३ ॥ समाधिमरण धारण करनेमें तत्पर होनेवाले और शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाले धीरवीर आराधकको कोमल वचनोंके

धर्मनाशे महारोगे प्रतीकारादिवर्जिते । महाघोरोपसर्गे च तिर्यङ्मूर्त्यादिसभवे ॥ ४ ॥ दुर्भिक्षे च सुधर्माय प्राणुषेया नरोत्तमे । सल्लेखना समाध्यर्थं नाक्रमोक्षसुखप्रदम् ॥ ५ ॥ कृत्वा तपोऽनघ यावज्जीव सल्लेखनां पुनः । प्रणान्ते यो मुनिः कुर्यात्तस्य स्यात्सफल तपः ॥ ६ ॥ धृत्वा वृत्तानि योऽगारी सन्यास कुरुते पुनः । मरण सफल तस्य त्रत सर्वसुखाकरम् ॥ ७ ॥ अकाले यदि चायाति मृत्युः सर्पीद्विंशतः । ससशयो मनुष्याणा प्रोपसर्गादियोगत ॥ ८ ॥ ईदृश हि तदा कार्यं सन्यास सन्नरेण वै । मृत्युः स्याद्यदिसेऽत्रैव घोरात्यत परीषहत् ॥ ९ ॥ चतुर्विधे महाहारे ममास्तु नियम ध्रुवम् । जीविष्यामि कश्चिच्चैत्ततो भोक्ष्येऽशनदिकम् ॥ १० ॥ अथवा स्वस्य निश्चित्य मरण प्रागंत ध्रुवम् । सल्लेखनां कुरु त्व भो । समा सद्धिधिनान्विताम् ॥ ११ ॥ नारीमित्रादिके स्नेह राग मोह च सर्वथा । धनधान्यादिके देहे ममत्व त्यज शुद्ध्यै ॥ १२ ॥ वैर द्वेष च कालुष्य सर्वं शत्रुऋदम्बके । रोगादिकेऽथवान्यत्र जहि सन्याससिद्ध्यै ॥ १३ ॥ क्षात्वापि स्वजन सर्वं भार्यापुत्रादिक स्वयम् । मृत्यादिक महाशत्रु पूर्ववैरातुबन्धिनम् ॥ १४ ॥ कोमलैर्वचनलोपैर्मनोवाक्कायकर्मभिः । स्फुट च क्षमयेद्भीर सन्या

द्वारा मन बचन कायसे अपने सब कुटुंबियोंसे, स्त्रीसे, पुत्रादिकोंसे, सेवकोंसे तथा पहिलेसे वैरभाव रखनेवाले महा शत्रु-
ओंसे क्षमा करानी चाहिये और सबको स्वयं क्षमा कर देना चाहिये ॥ १४-१५ ॥ इसी प्रकार हे भव्य ! समाधिमरण
धारण करते समय जो पाप कृत कारित अनुमोदनासे किये हैं, जो पाप जीवनपर्यंत होनेवाले घरके व्यापारसे हुए हैं, जो
पाप मिथ्यात्व, अविरत, कपाय, प्रमाद और योगोंसे हुए हैं, जो बुरी संगतिसे, विषयोसे वा अन्य कारणोंसे हुए हैं उन सब
पापोंको नाश करनेके लिये आचार्यके समीप दश दोषोंसे रहित होकर स्वयं आलोचना कर ॥ १६-१८ ॥ आर्कषित
अनुमानित, दृष्ट, वादर, सूक्ष्म, छत्र, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त और सत्सेवित ये दश दोष उत्पन्न करनेवाले आलोचनाके
दोष गिनजाते हैं ॥ १९-२० ॥ जो इन सब दोषोंका सागरकर आचार्यके निकट बालकके समान (जिना किसी छल
कपटके) आलोचना करता है उसकी आलोचनामें कोई दोष नहीं लग सकता ॥ २१ ॥ यही समझकर हे भव्य ! पापोंको

सोद्यतशुद्धीः ॥ १९ ॥ कृतस्य कारितस्यापि पापस्यानुमतस्य च । यावज्जीवाश्रितस्यैव गृहव्यापारजस्य च ॥ १६ ॥ मिथ्यात्वाविरतेर्योगा-
त्कषयातिप्रमादतः । कुसगाविपयाच्चापि जातस्याप्यन्येहेतुतः ॥ १७ ॥ सर्वाधौघनिनाशार्थं सत्सुरिनिकटे स्वयम् । आलोचन कुरु त्व हि
दशदोषविवर्जितम् ॥ १८ ॥ आकपिताल्प्यदोषोनुमानितो दृष्ट एव च । वादरः सूक्ष्म एव छत्र स्याच्छब्दाकुलो ध्रुवम् ॥ १९ ॥ दोषो बहुजनो
नामा व्यक्ता आलोचनस्य वै । तत्सेवा स्युर्दशैवास्य दोषादोष विधायकः ॥ २० ॥ सर्वान् दोषान् परित्यज्य बालवत्सूरि स्तन्निधौ ।

१ यदि कुछ उपकरण देकर दोष कइगा तो कम प्रायश्चित्त मिलेगा ऐसा विचारना आर्कषित दोष है । मैं रोमी हू, दुर्बल हू, मुझे
थोडा प्रायश्चित्त दिया जायगा तो मैं सब दोष कह दूंगा ऐसा कहना अनुमानित दोष है । केवल देखे हुए दोषोंको कहना दृष्ट दोष है ।
केवल बड़े दोष कहना छोट छिपा लेना वादर दोष है, केवल छोटे दोष कहना बड़े छिपा लेना सूक्ष्म दोष है, ऐसा अतिचार लगानेपर क्या
प्रायश्चित्त होगा इस उपायसे पूछना छत्र दोष है । नार्थिक, मासिक वा पाश्चिक आलोचनाके होते हुए तथा उनके ऊँचे शब्द होनेपर पहिलेके
दोष कहना (जो सुनाई न पड़े) शब्दाकुलित दोष है । गुरेन जो प्रायश्चित्त दिया है वह ठीक है वा नहीं, शास्त्रानुकूल है वा नहीं इसप्रकार थोडा
प्रायश्चित्त लेनेके अभिप्रायसे अनेक लोगोंसे पूछना बहुजन दोष है । अगना कुछ भी प्रयोजन विचार कर अपने समानवाले किसी मुनिसे
अपना दोष कहनेको अव्यक्त दोष है । किसीके द्वारा किसी अपराधके कहने और प्रायश्चित्त बतलानेपर ठीक ऐसा ही मेरा अपराध है मुझे
भी यही प्रायश्चित्त कर लेना चाहिये इस प्रकारके दोषको तत्सेवित दोष कहते हैं ।

नाश करनेके लिये और आत्माको शुद्ध करनेके लिये तू मनको शुद्ध कर गुरूके समीप आलोचना कर ॥ २२ ॥ तदनंतर मोक्ष प्राप्त करनेके लिये समस्त परिग्रहोंका त्याग कर समस्त महाव्रत धारण करने चाहिये ॥ २३ ॥ हे धीरवीर तू मनको समस्त संकल्प विकल्पोंको छोड़कर शरीरादिकमें तथा भाई, बंधु आदि कुटुम्बी लोगोंमें निर्ममता (ममताके त्याग करनेका) चितवन कर ! अर्थात् ममताका त्याग कर ॥ २४ ॥ तदनन्तर तू शोक, भय, स्नेह, क्लृपता, अरति, रति, मोह, विषाद और रागद्वेष आदिको स्वयं छोड़ ॥ २५ ॥ ये संसार, देह, भोग, नरक और तिर्यच गतिके दुःख देनेवाले हैं और सब प्रकारके दुःखोंके घर हैं इसलिये हे भव्य ! तू इनमें वैराग्य धारण कर ॥ २६ ॥ हे मित्र ! तू अपने आत्माकी सिद्धिके लिये अपना उत्साह प्रगट कर और अपनी शक्तिको प्रगट कर सुख देनेवाले वारह प्रकारके घोर तपश्चरणको धारण कर ॥ २७ ॥ इसी प्रकार सिद्धांत ग्रन्थोका अमृत पान कर तथा महा आराधना ग्रन्थोको पढ़कर और तत्त्व व वैराग्यको निरूपण करनेवाले ग्रन्थोंको पढ़कर तू अपना मन अत्यन्त शांत कर ॥ २८ ॥ बुद्धिमानोंको अवमोदर्यं तपश्चरणके द्वारा अपना आहार प्रतिदिन थोडा थोडा घटाना चाहिये और इसप्रकार अनुक्रमसे थोडा थोडा घटाते घटाते समस्त आहारका त्याग कर देना चाहिये ॥ २९ ॥ आराधकको इसप्रकार समस्त आहारका त्याग कर दूधका सेवन करना चाहिये और फिर समाधि धारण करनेके लिये दूधका भी त्याग कर तक वा छालका सेवन करना चाहिये ॥ ३० ॥ फिर ध्यानकी सिद्धिके लिये अनुक्रमसे छालका भी त्याग कर गर्म जल लेना चाहिये और फिर गर्मजलका भी त्यागकर केवल शुभ उपवास करना कुर्यादलोचना यो ना तस्य दोषा. भवन्ति च ॥ २१ ॥ इति मत्वा मन शुद्धिं कृत्वा सालोचनां गुरोः । पार्श्वे कुरु स्वपापस्य क्षयार्थं शुद्धिं हेतवे ॥ २२ ॥ ततो गृहाण सम्पूर्णं महाव्रतकदम्बकम् । सर्वसगपरित्याग कृत्यमुक्त्वर्थयज्ञसा ॥ २३ ॥ निर्ममत्व शरीरादौ बंधुवर्गादिके परे । भावय त्व महाधीर ! निर्विकल्पेन चेतसा ॥ २४ ॥ तत. शोकं भय स्नेहं कालुष्यमरति तथा । रति मोह विषादं च रागद्वेष त्यज स्वयम् ॥ २५ ॥ संसारदेहभोगेषु ध्वञ्जितिर्यकप्रदेसु च । सर्वदुःखनिदानेषु वैराग्य चित्तयस्व भो ॥ २६ ॥ उदीर्य त्वमुत्साहं च स्ववीर्यं च तपोऽनघम् । द्विषद्भेदं स्वसिद्धिचर्यं तपोऽप्र कुरु शर्मदम् ॥ २७ ॥ प्रशान्त स्वमन. कार्यं सिद्धतामृतपानकैः । वृहदारधनाग्रन्थैस्तत्त्ववैराग्यतन्त्रकैः ॥ २८ ॥ आहारं प्राणमोदर्यं तपसा सत्यजेदबुधः । क्रमाद्धिनं प्रति स्तोत्र स्तोकेन सर्वमेव हि ॥ २९ ॥ सर्वोहार ततस्यक्त्वा ग्राह्यं दुग्धादिपानकम् । ततो दुग्ध परित्यज्य ग्राह्य तक समाधये ॥ ३० ॥ त्यक्त्वा तं क्रमात्नीरमादेय ध्यानसिद्धये । परिहार्यं जलकार्याः केवला. गोषघाःशुभाः ॥ ३१ ॥

चाहिये ॥ ३१ ॥ समस्त सिद्धांतशास्त्रोंके पारगामी निर्यापक (समाधिमरण करानेवाले) महाचार्यको निवेदन कर उनकी आज्ञानुसार जन्मपर्यंततकके लिये उपवास धारण करना चाहिये और उसका निर्वोह बड़े प्रयत्नसे करना चाहिये ॥ ३२ ॥ समाधिमरण धारण करनेवाले आराधकको मोक्ष प्राप्त करनेके लिये अंतसमयमें एकत्रित होकर पांचो परमेष्ठियोंके नामको प्रगट करनेवाले मंत्रोका जप करना चाहिये ॥ ३३ ॥ यदि उसका शरीर क्षीण होगया हो और वह पांचो परमेष्ठियोंके वाचक मंत्रोंका जप करनेमें असमर्थ हो तो उसे श्री तीर्थकरके वाचक “ णमो अरहतांग ” इस एक पदका ही जप करना चाहिये ॥ ३४ ॥ यदि वह अत्यंत क्षीण होगया हो और उस मंत्रको वचनसे न जप सकता हो तो उसे अपने स्वभावसे ही जीतन पर्यंत अपने मनमें ही उन मंत्रोका जप करना चाहिये ॥ ३५ ॥ यदि सन्यास धारण करनेवालेका कंठ सर्वथा क्षीण होगया हो और वह अपने मनमें भी उन मंत्रोका जप न कर सकता हो तो फिर उसकी उत्तरसाधना करनेवाले वैयाहृत्य करनेवाले अन्य लोगोंको प्रतिदिन उसके कानमें मंत्रराजका (पंचनमस्कारमंत्रका) जप करना चाहिये अर्थात् उसके कानमें मृदाना चाहिये ॥ ३६ ॥ इसप्रकार विवेकी आराधकको मोक्ष प्राप्त करनेके लिये समाधिमरण धारण कर और अन्तमें जिन मुद्रा धारण कर बड़े प्रयत्नके साथ प्राणोंका त्याग करना चाहिये ॥ ३७ ॥ यदि समाधिमरण धारण करनेवाला उत्तम विद्वान् चरमशरीरी हुआ तो वह आठो कर्मोंको नाश कर अनन्त सुख देनेवाले मोक्षमें अवश्य ही जा विराजमान होगा ॥ ३८ ॥ यदि समाधिमरण धारण करनेवाला चरमशरीरी नहीं है तो वह उस शरीरको तथा पापकर्मोंको नष्ट कर और महा पुण्य उपार्जन कर सर्वार्थसिद्धिमें जा विराजमान होता है ॥ ३९ ॥ इस समाधिमरणको धारण करनेसे किन्तु ही

निर्यापक महाचार्य सर्वसिद्धातपारगम् । विधाय प्रोषधा कार्या यावर्जीव प्रयत्नतः ॥ ३२ ॥ अन्तकाले जपेन्मन्त्र गुरुपचक्रनामजम् । एक चित्तेन सुक्ययर्थं सन्यासस्थितमानवः ॥ ३३ ॥ यदि सर्वं महासत्र जपितु न क्षमो भवन् । क्षीणदेहे जपेदेक पद तीर्थेशगोचरम् ॥ ३४ ॥ वचसा जपितु मत्र न समर्थो भवेद्यदि । जपेत्स्वमनसा धीमान् यावज्जीव स्वभावतः ॥ ३५ ॥ सन्यासयुक्तसत्पुंसो हीनकंठस्य प्रत्यहम् । कर्णे नपन्तु मंत्रेश अन्ये प्रोत्तरसाधकाः ॥ ३६ ॥ इति सर्वप्रयत्नेन त्याज्याः प्राणा विवेकेभिः । जिनमुद्रा समादाय सन्यास च विमुक्तये ॥ ३७ ॥ यदि स्याच्चरम देह सन्यासे स बुधोत्तमः । हत्वा कर्माष्टकं गच्छेन्मोक्ष सौख्याकर ध्रुवम् ॥ ३८ ॥ अथवा चरमं देहं दुष्कर्माणि विमुच्य ना । सर्वार्थसिद्धिमेवाप्तौ यान्ति पुण्यमुणार्ज्यं वै ॥ ३९ ॥ केचित्सन्यासायोगेन यान्ति त्रैवेद्यक बुधाः । केचित्त्वोडशम नाक धर्मसौख्याकर परम् ।

विद्वान् त्रैवेयकोंमें जन्म लेते हैं, और कितने ही विद्वान् धर्म और सुखकी खानि ऐसे परमोत्तम सोलहवें खर्गमें उत्पन्न होते हैं ॥ ४० ॥ विधिपूर्वक समाधिमरण धारण करनेसे कितने ही लोग सुखके घर और अनेक प्रकारके भोगोपभोगोकी सामग्रियोंसे भरे हुए ऐसे सौधर्म स्वर्गसे लेकर अच्युतस्वर्ग तक किसी भी स्वर्गमें उत्पन्न होते हैं ॥ ४१ ॥ कितने ही उत्तम पुरुष इस समाधिमरणसे प्राणोंको छोडकर और इंद्रका उत्तम पद पाकर पीछे मोक्षमें जा विराजमान होते हैं ॥ ४२ ॥ कितने ही सम्यग्दृष्टी पुरुष इस समाधिमरणके प्रभावसे स्वर्गके महा सुखोका उपभोग कर अंतमें तीर्थकरके परम पदको प्राप्त होते हैं ॥ ४३ ॥ धर्मात्मा पुरुष इस समाधिमरणके प्रभावसे ही स्वर्गके सुख भोगकर चक्रवर्तीकी विभूतिको पाते हैं ॥ ४४ ॥ जो विद्वान् इस समाधिमरणको जघन्य रीतिसे धारण करते हैं वे देव और मनुष्योंके सुख भोगकर सात आठ भवमें मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं ॥ ४५ ॥ बहुत कहनेसे क्या ? थोडेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि मनुष्योंको इस समाधिमरणके समान कल्याण करनेवाला धर्म तीनों कालमें नहीं होसकता ॥ ४६ ॥ इसप्रकार जो श्रावक मरनेके समय अतिचार रहित समाधि-मरण धारण करता है संसारमें उसीके व्रत सफल होते हैं ॥ ४७ ॥

पश्च—हे भगवन् ! धर्म पालन करनेके लिये और समाधिमरणको शुद्धतापूर्वक धारण करनेके लिये कृपाकर उन समाधिमरणके अतिचारोंका निरूपण कीजिये ॥ ४८ ॥

उत्तर—हे विद्वन् ! तू चित्त लगाकर सुन, मैं समाधिमरणको विद्युद्ध रखनेके लिये उस समाधिमरणरूपी धर्ममें दोष लगानेवाले समाधिमरणके अतिचारोंको कहता हूँ ॥ ४९ ॥ जीवितशंसा, मरणेच्छा, भय, मितस्मृति और निगान ये पांच ॥ ४० ॥ सन्यासविधिना केचित् सौधर्मादिसुखालयम् । यावदच्युतकल्प च बहुभोगसमन्वितम् ॥ ४१ ॥ सन्यासमरणात्केचित् त्यक्त्वा प्राणान् नरोत्तमा । प्राप्य शक्रपदं नून पश्चाद्धान्ति शिवालयम् ॥ ४२ ॥ सङ्खेखनाविधानेन केचिदमुत्त्वा महासुखम् । स्वर्गे भुञ्जन्ति तीर्थशंसपद दर्शान्विता ॥ ४३ ॥ मरणाश्रयनेनैव देवलोकभव सुखम् । सुत्वा व्रजन्ति चक्रेशभृतिं धर्मान्विता नरा ॥ ४४ ॥ जघन्यारा-धनेनैव सुख सुत्वा नृदेवजम् । सप्ताष्टभवर्यन्तं यान्ति मुक्तिं क्रमाद्बुधा ॥ ४५ ॥ किमत्र बहुनोकेन सन्यासेन समो वृषः । न स्यात्का-लत्रये नून नराणा शर्मसाधन ॥ ४६ ॥ एवं करोति सन्यास प्राणान्ते योऽपि श्रावक । अतिचारविनिर्मुक्तं सफल तस्य सत्तम् ॥ ४७ ॥ सन्यासस्य व्यतीपातान् दिशध्व कृपया मम । भगवंश्च सुधर्माय सन्यासादि प्रसिद्धये ॥ ४८ ॥ एकचित्तेन भो धीमन् ! शृणु वक्ष्ये व्यति-

समाधिमरणके अतिचार निनेजाते हैं ॥५०॥ जो समाधिमरण धारण करके भी अपने जीवित रहनेकी इच्छा रखता है उसके सखेखना व्रतमें जीवितांशसा नामका पहिला अतिचार लगता है ॥ ५१ ॥ जो उपवास धारण करके रोग क्लेश वा परीप-होके कारण शीघ्र ही अपने मरनेकी इच्छा करता है उसके मरणांशसा नामका अतिचार लगता है ॥ ५२ ॥ जो इस लोक तथा परलोक संबंधी तीव्र भय करता है उसके सन्यासमें मल उत्पन्न करनेवाला भय नामका अतिचार लगता है ॥ ५३ ॥ जो मोहके कारण अपने मित्रोंका तथा वालकपनके खेल कूदोंका स्मरण करता है उसके मित्रानुराग नामका अशुभ अति-चार लगता है ॥ ५४ ॥ जो पुरुष भोगोपभोगोके कारणोंकी इच्छा करता है, आगेके लिये स्वर्गादिक राज्य चाहता है और इसप्रकार निदान करता है उसके अत्यन्त पाप उत्पन्न करनेवाला निदान नामका अतिचार लगता है ॥ ५६ ॥ यह मान गृहस्थ पांचों अतिचारोंको छोडकर समाधिमरण धारण करता है उसको मुनिके समान फल मिलता है ॥ ५६ ॥ यह समाधिमरण समस्त गुणोंका निधान है, स्वर्ग मोक्षका एक अद्वितीय कारण है, जिनराज और गणधरदेव भी इसकी प्रशंसा करते हैं, यह पापरूपी दृक्षको काटनेके लिये कुठार है, समस्त इंद्रियोंको वश करनेके लिये जाल है, व्रतोंसे परिपूर्ण है और पुण्यसे भरपूर है, इसलिये हे भव्य ! तू भी मरनेके समय होनेवाला समाधिमरण अवश्य धारण कर ॥ ५७ ॥ यहां तक व्रत प्रतिमाका निरूपण किया ।

जो बुद्धिमान प्रातःकाल, मध्याह्नकाल और सायंकाल तीनों समय नियमपूर्वक सदा सामायिक करता है उसके तीसरी क्रमात् । सन्यासस्य विमुक्त्यर्थं सन्यासव्रतदोषदान् ॥४९॥ भवेच्च नीवितागसा मरगेच्छा ततो भयः । मित्रसृष्टि निदान च स्युः सन्यासे व्यतिक्रमा ॥५०॥ यः सन्यास समादाय वाच्छेत्स्वस्यैव नीधितम् । सखेखनाव्रतस्यैव तस्य दोषो भवेद्द्रुवम् ॥ ५१ ॥ गृहीत्वाऽनशन यस्तु रोगक्लेशपरीषहात् । इच्छेत्स्वमरण सोऽपि व्यतीचार भजेव्रतः ॥ ५२ ॥ करोति यो भय तीव्रमिहासुत्र भवादिजम् । श्रयेत्सोऽपि व्यतीपातं सन्यासस्य मलप्रदम् ॥ ५३ ॥ मित्रानुस्मरण योऽपि वाल्यावस्थादिकीडितम् । करोति मोहतस्तस्य जायतेऽतिक्रमोऽशुभः ॥५४॥ कुर्याद् योऽपि निदान ना स्वर्गं राज्यादिवोचरे । भोगहेतु भजेत्सोऽपि मल घोरशुभप्रदम् ॥५५॥ यो गृहस्थोतिधीयुक्तस्यत्वातीचारपञ्चकम् । सन्यास कुरुते तस्य फल मुनिसम भवेत् ॥ ५६ ॥ सकलगुणनिधान स्वर्गमोक्षैकहेतु, जिनगणधरसेव्य पापवृक्षे कुठारम् । सकलकरणपाश सद्व्रताना शुभाब्ज, बुध कुरु मरणे त्व साससन्त्यासमेव ॥५७॥ करोति नियमैर्नैव नित्य सामायिक सुधीः । कालत्रये लभेत् सोपि तृतीया

सामायिक प्रतिमा कही जाती है ॥५८॥ सामायिकका लक्षण उसकी विधि आदि सब हमने पहिले सामायिक नामके शिक्षा-व्रतमें निरूपण किया है अतएव दूसरा कथन होजानेके कारण यहां नहीं कहा ॥ ५९ ॥ तीसरी प्रतिमा धारण करनेवाले बुद्धिमानोंको आवर्त नमस्कार आदि सहित सामायिकका स्वरूप वहांसे जान लेना चाहिये ॥ ६० ॥

जो गृहस्थ अष्टमी और चतुर्दशी दिन प्रत्येक महीनेके चारों पर्वोंमें प्रोपधोपवास करता है और प्राण नष्ट होनेपर भी उसको नहीं छोडता उसके चौथी प्रोपधोपवास प्रतिमा समझना चाहिये ॥ ६१ ॥ इस प्रोपधोपवासका स्वरूप पहिले प्रोपधोपवास नामके शिक्षाव्रतमें कह चुके हैं अब पुनरुक्त दोषके कारण और विस्तार होनेके डरसे यहां नहीं कहते हैं ॥ ६२ ॥ चौथी प्रतिमा धारण करनेवाले गृहस्थोंको जिसमें समस्त पापोंका त्याग किया जाता है ऐसे इस प्रोपधोपवासकी विधि लक्षण कर्तव्य आदि सब वहीसे जान लेना चाहिये ॥ ६३ ॥

सच्चित्तविरत नामकी पांचवी प्रतिमा धारण करनेवाले बुद्धिमान गृहस्थोंको आम, नारंगी, खजूर, केला आदि सब प्रकारके फल, नीबू आदिक फूल, गेहूं, तिल, चावल, मूग, चना, इलाइची, जीरा आदि जिनमें अलग जीव रहनेकी संभावना है, अदरक आदि कंद द्रव्योंकी जड़ मूली, गीली छाल, पत्तियां, शाखा, कोंपल और अनंत जीवोंसे भरे हुए नाग-बेलके पान आदि सब प्रकारके सच्चित्त पदार्थोंका त्याग कर देना चाहिये ॥ ६४-६७ ॥ सच्चित्तविरत नामकी पांचवी प्रतिमा धारण करनेवाले धीरवीर पुरुषोंको अपनी पांचवीं प्रतिमाका पालन करनेके लिये जो पदार्थ अग्निपर पक़ाये हुए नहीं हैं, अथवा

प्रतिमां वराम् ॥५८॥ प्रोक्त सामायिकस्वैव पूर्वं सख्यक्षणा मया । शिक्षाव्रते पुनर्नोक्तं द्विवारोक्तिभयात्स्फुटम् ॥५९॥ ज्ञातव्य तत्त्वतस्तत्र शुद्ध सामायिकं बुधैः । तृतीयप्रतिमायुक्तेरारवर्तनुत्तिसयुतम् ॥ ६० ॥ अष्टम्या च चतुर्दश्यां प्रोषध यो भजेत्सुधीः । प्राणान्तेऽपि त्यजेन्नैव चतुर्थीप्रतिमां श्रेयेत् ॥ ६१ ॥ सत्योषधोपवास्य प्रोक्त पूर्वं सुलक्षणम् । पुनरुक्तिभयाच्चैव प्रोक्त तद्विस्तरं मया ॥ ६२ ॥ ज्ञेयं तत्रोपवासस्य विधिकर्तव्यमंजसा । सर्वसावद्यत्सक्तस्य चतुर्थप्रतिमान्वितेः ॥ ६३ ॥ आम्रनारागखजूरकदल्यादिभ्यः फलम् । सर्वक्षीरादिजं पुष्प निवादिप्रभव तथा ॥ ६४ ॥ गोधूमतिलसच्छालिमुद्गसच्चणकादिकं । एलाजीरादिज बीज एथक् जीवसमन्वितम् ॥ ६५ ॥ शृंगवे-रादिजं कदमूलं वृक्षादिसभवम् । आर्द्रा तरुत्वक्शशावां कोपलादिकमेव च ॥ ६६ ॥ नागवल्यादिजं पत्र सर्वजीवसमाकुलम् । सचितं वज्रयेद्भीमान् सच्चित्तविरतो गुही ॥ ६७ ॥ अनग्निपक्कमन्यद्वा चेतनादिगुणान्वितम् । सच्चित्तविरतैर्धरैर्नोदियं पतिमाप्तये ॥ ६८ ॥

अश्रोत्र
॥२७०॥

जिनमें किसी प्रकारका भी चेतना गुण है ऐसे सचित पदार्थोंका अवश्य त्यागकर देना चाहिये ॥६८॥ पांचवी प्रतिमा धारण करनेवाले गृहस्थोंको जिसका निजका वर्ण वा रंग बदला नहीं है, न जिसका स्पर्श बदला है, ऐसे अमामुक और जिना करनेवाले गृहस्थोंको त्याग कर देना चाहिये ॥ ६९ ॥ पांचवी प्रतिमा धारण करनेवाले गृहस्थोंको लोण, काली मिरच गर्म किये हुए जलका त्याग कर देना चाहिये ॥ ६९ ॥ पांचवी प्रतिमा धारण करनेवाले गृहस्थोंको जल, फल आदिको आदि द्रव्योंके सम्बन्धसे जिसके निजका वर्ण बदल गया है अथवा जो अग्निमें गर्म कर लिया गया है ऐसा जल आदिको परीक्षा कर ग्रहण करना चाहिये ॥७०॥ जो गृहस्थ जिना पके हुए अथवा अधे पके हुए सचित कंद, वीज, फल आदिको ग्रहण नहीं करता है उसके सचित विरत नामकी पांचवीं प्रतिमा होती है ॥ ७१ ॥ जो बुद्धिमान् सप्त तरहके प्राणियोंके भरे हुए सचित पदार्थोंको नहीं खाता वह दयाकी मूर्ति समझा जाता है और संसारमें उसीका जन्म सफल गिना जाता है ॥ ७२ ॥ जो दुष्ट अपनी जिह्वाकी लंपटताके कारण जीव सहित सचित पदार्थोंको खाता है उसका मन निर्दय होजाता है और मनके निर्दय नेको अपर समझता है ॥ ७३ ॥ जो समस्त सचित पदार्थोंको खाता है उसको चतुर पुरुषोंको प्राण नाश होनेसे नरकको लेजानेवाला पाप उत्पन्न होता है ॥ ७४ ॥ यही समझकर पापोंसे इरनेवाले चतुर पुरुषोंको प्राण नाश होनेपर भी मद्यपाप उत्पन्न करनेवाले और अनेक जीवोंका घात करनेवाले सचित पदार्थ कभी ग्रहण नहीं करने चाहिये ॥ ७५ ॥ हे भव्य ! इन सचित पदार्थोंका ग्रहण करना समस्त पापोंकी खानि है, नरकमें पहुंचानेके लिये चतुर है, दुष्ट पुरुष ही इसका ग्रहण करने हैं, इसमें अनेक जीव रहते हैं, यह विषयसुखोंको उत्पन्न करनेवाला है और श्रीवीर वर्मका शत्रु है इसलिये हे भव्य ! स्वर्ग मोक्षादिको भिन्न करनेके लिये तू विषके समान इन सचित पदार्थोंका त्यागकर ॥ ७६ ॥ अत्यन्तभीयसहर्षसस्पशोदिकमजसा । अप्रासुःकथातप्त नीर त्याज्य व्रतान्वितैः ॥६९॥ वारि प्राल्मीयवर्णादित्यक्त द्रव्यादियोगत । तत वाचाग्निनादेय नयनाभ्या परीक्ष्य भो ॥७०॥ अपकर्मईपक वा कंदवीजफलादिकम् । सचित नात्ति यस्तस्य पचमी प्रतिमा भवेत् ॥७१॥ वाचाग्निनादेय नयनाभ्या परीक्ष्य भो ॥७१॥ सचित जीवससुक्त जाना योऽथात्ति दुष्टधी । सचित नात्ति यो धीमात्र सर्वप्राणिसमायुतम् । द्यामूर्तेर्भवेत्तस्य सफल जीवित मुचि ॥७२॥ सचित जीवससुक्त जाना योऽथात्ति दुष्टधी । स्वनिह्वालपटात्किं स स्व वेत्ति मरणच्युतम् ॥७३॥ अश्वात्त्रेव सचित यस्तस्यस्यानिर्दय मन । मनो निर्दयत पाप जायते श्वप्रसाधकम् ॥ ७४ ॥ इति मत्वा न तद्वच्य ग्राह्य प्राणाल्यत्रे क्वचित् । पापभीतेर्महापापदायक जन्तुघातकम् ॥७५॥ अशुभसकलखानि श्वप्रसदानदक्ष, कुजनागणगृहीत सत्त्रयुक्त सचितम् । विषयसुखकर भो धीर ! धर्मस्य शत्रु, त्यज विषमिव सर्वं स्वर्गमोक्षदिसिद्धये ॥७६॥ अन्नपान च

जो बुद्धिमान रात्रिमें अन्न, पान, खाद्य, स्वाद्य आदि चारों प्रकारके आहार पानीका त्याग कर देता है उसके रात्रिभोजन त्याग नामकी छठी प्रतिमा होती है ॥ ७७ ॥ रात्रिमें मनुष्योंकी थालियोंमें डांस, मच्छर, पतंग आदि छोटे छोटे अनेक जीव आ पड़ते हैं ॥ ७८ ॥ रात्रिमें यदि दीपक न जलाया जाय तो सूलं जीव भी दिखाई नहीं पड सकते । यदि दीपक जला लिया जाय तो उसके प्रकाशसे थाली आदिमें उस वायुके कारण उन पात्रोंमें अन्न जीव आ आकर पड़ते हैं भी उस अन्नकी वायु चारों ओर फैलती है इसलिये उस वायुके कारण उन पात्रोंमें अन्न जीव आ आकर पड़ते हैं ॥ ८० ॥ पापोसे डरनेवाले मनुष्योंको ऊपर लिखे हुए अनेक दोषोंसे भरे हुए रात्रि भोजनको त्रिप मिले हुए अन्नके समान सदाके लिये अवश्य त्याग करना चाहिये ॥ ८१ ॥ चतुर पुरुषोंको लड्डू, पेडा, वरफी आदि खानेकी चीजें वा नारियलका दूध, फल आदि कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ ८२ ॥ जो पुरुष रात्रिमें पेडा, वरफी आदि खाते हैं वा नारियलका खाते हैं—अन्नके पदार्थ नहीं खाते वे भी पापी हैं, क्योंकि अन्न व स्वाद्य पदार्थोंमें कोई भेद नहीं है ॥ ८३ ॥

चतुरपुरुषोंको रात्रिमें सुपारी, जावित्री आदि भी नहीं खानी चाहिये क्योंकि इनमें भी अनेक कीड़ोंकी संभावना रहती है । इसलिये इनका खाना भी महा पाप उत्पन्न करनेवाला है ॥ ८४ ॥ शीरवीर पुरुषोंको अपना दयाधर्म पालन करनेके लिये व्यास लगनेपर भी अनेक सूक्ष्म जीवोंसे भरे हुए जलको भी रात्रिमें कभी नहीं पीना चाहिये ॥ ८५ ॥ जो विद्वान् रात्रिमें चारों प्रकारका आहार त्याग कर देते हैं उन्हें प्रत्येक महोत्सवमें पंडित्वादि उपास करनेका फल प्राप्त

खाद्य च स्वाद्य यो नाति शुद्धीः । भवेत् रात्रौ सदा सोऽपि पथी सुप्रतिमा वराम् ॥ ७७ ॥ दशकीटपतंगदिमूसृमजीवा अनेकथाः । स्थालमध्ये पतत्येव रात्रिभोजनसगिनाम् ॥ ७८ ॥ दीपकेन त्रिना स्थूला दृश्यन्ते नाग्निः क्वचित् । तदुद्योतशशदये प्रागच्छन्तीव भाजने ॥ ७९ ॥ पाकभाजनमध्येषु पतत्येवाग्निो ध्रुमम् । अन्नादिपचनाद्द्रात्रौ त्रियन्तेऽन्ततरागय ॥ ८० ॥ इत्येव दोषायुक्तं त्याज्य सभोजननिशि । विषान्नमिव नि शेषं पापभीर्त्सरे सदा ॥ ८१ ॥ दक्षैर्निशि नचदियं साध्य सन्मोदकादिकम् । अन्यद्वा चंत्रमन्वालिक्केरक्षीरफलादिकम् ॥ ८२ ॥ भक्षित येन रात्रौ च खाद्य तेनान्नमजसा । यतोन्नवाद्ययोर्भेदो न स्याद्वात्वाद्ययोगत ॥ ८३ ॥ भक्षणीयं भवेन्नैव पत्रपुगीफलदिकम् । कीटाढ्य सर्वथा दक्षैर्भूरिपापपद निशि ॥ ८४ ॥ न ग्राह्य मोदकं धैरैर्निभावर्या कदाचन । तृश्यान्तरे स्वयर्नाय सूमजन्तुसमाकुलम् ॥ ८५ ॥ चतुर्विध सदाहार ये त्यजन्ति बुधा निशि । तेषा पक्षोपवासस्य फल मासस्य जायते ॥ ८६ ॥ इति मत्स्य सदा त्याज्य

होता है ॥ ८६ ॥ यही समझकर मनुष्योंको धर्मही सिद्धिके लिये, तमके लिये या मोक्ष प्राप्त करनेके लिये, रात्रिमें चारों प्रकारके आहारका त्याग सदाके लिये कर देना चाहिये ॥ ८७ ॥ जो मनुष्य व्रत पालन करनेके लिये रात्रिमें अन्नपान आदि सब प्रकारके आहारका त्याग कर देता है उसके आत्माको शुद्ध करनेवाला अथवा पुण्य होता है ॥ ८८ ॥ रात्रिमें आहारका त्याग कर देनेसे इंद्रियां सब बधीभूत होजाती हैं और इंद्रियोंके बधीभूत होनेसे जीमके बात पित्त आदिमें उत्पन्न हुए सब रोग नष्ट होजाते हैं ॥ ८९ ॥ जो गृहस्थ रात्रिमें मयं पानी तकका भी त्याग कर देते हैं उनके लिये तीनों लोकोंमें रहनेवाली लक्ष्मी अपने आप अजाती है ॥ ९० ॥ रात्रिभोजनका त्याग करनेसे प्राणियोंके रोग सब नष्ट होजाते हैं, उनके शरीरमें लक्षण्यता अजाती है, अनेक गुण अजाते हैं और वे सप्तमहर्षे मुद्ग होजाते हैं ॥ ९१ ॥ रात्रिभोजनका त्याग करनेसे जीवोंको अनेक भोगोपभोगोंसे भरे हुए और अरिभयिन् मुखमें भरे हुए राज्यकी प्राप्ति होती है उसमें कोई संदेह नहीं ॥ ९२ ॥ रात्रिमें आहार पानीका त्याग कर देनेसे जीमोंको स्वर्गके देवोंकी विभूतियोंमें सुशो- धित निरूपम सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ९३ ॥ जो अज्ञानी मद्रा रात्रिमें भोजन करने रहते हैं उनके उम लोकमें भी कोह वा वायु आदिके अनेक प्रकारके महा रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ९४ ॥ रात्रिमें भोजन करनेवाले मनुष्योंकी लक्ष्मी सब भग जाती है और महा दुःख देनेवाली वीर दरिद्रता उनके सामने आ उपस्थित होती है ॥ ९५ ॥ जो मनुष्य जिह्वाके स्वादसे लंपटी होकर रात्रिमें भोजन करने हैं उनके मद्रा पाप उत्पन्न होता है और वे अगले जन्ममें नरकमें ही जाकर पडते हैं ॥ ९६ ॥

जने राज्ञी चतुर्विधम् । आहार धर्मपिह्वयं तपोयं वा विमुक्तये ॥ ८७ ॥ पानादिमर्माहार ये त्यजन्ति नना निशि । व्रताय जायते पुण्य नेषा सार सुखाकरम् ॥ ८८ ॥ वातपित्तादिभ रोग सर्वं नश्यति देहिनाम् । रज्ज्याहारमंथ्यागादिन्द्रियगोपकारणात् ॥ ८९ ॥ नीरादिक गृहस्था ये वर्जयन्ति निशि स्वयम् । ताश्च लक्ष्मीः समायाति लोकत्रितयसम्भियता ॥ ९० ॥ रोगमुक्त लभेत्प्राणी वपुर्लंबण्यममृतम् । गुणा- द्य कर्मनीय च रात्रिभोजनवर्जनात् ॥ ९१ ॥ भ्रुरिभोगोपभोगाढ्य राज्य सौख्यात् न भुवि । निजगृहस्थ्यागाद्भजेन् जीवो न मशय ॥ ९२ ॥ अनौपम्य सुख नृणा जायते स्वर्गोत्तरम् । देवविभवसपन्नं भुक्त्वादिस्वजनाक्रिधि ॥ ९३ ॥ निशीथिन्यां सदाहार ये खादन्ति खला इह । महारोगा हि स्थुस्तेषा कुटवातादिनाः सदा ॥ ९४ ॥ लक्ष्मीः पलायते पुसा रात्रिभोजनकारिणात् । भूरिदुःखपद वोग दारिद्र्य सन्मुखायते ॥ ९५ ॥ अशक्त्येव शठा राज्ञी ये भक्त स्वादलंपटा- । भुरिपापसारादश्रे श्वभ्रूषे पतन्ति ते ॥ ९६ ॥ शृगालश्चानमार्जारतृपभादिगतिं

रात्रिभोजनमें लाहसा रखनेवाले मनुष्य मरकर परलोकमें गीदड़, कुत्ता, विष्टी, बैल आदि नीच गतियोंमें जाकर उत्पन्न होते हैं ॥ ९७ ॥ रात्रिभोजनके पापसे यह मनुष्य परलोकमें भील, चांडाल, बहेलिया आदिके नीच कुलोंमें महा दरिद्री उत्पन्न होता है ॥ ९८ ॥ रात्रिमें भोजन करनेके पापसे अनेक दोषोंसे परिपूर्ण, पाप उत्पन्न करनेवाली, मलिन, रागद्वेषसे अधी, शीलरहित, कुरुपिणी और दुःख देनेवाली स्त्री मिलती है ॥ ९९ ॥ रात्रिभक्षण करनेसे इस मनुष्यको पुत्र अनेक बुरे व्यसनोसे रंगे हुए मिलते हैं, पुत्रियाँ शीलरहित मिलती हैं और भाई बंधु आदि शत्रुओंके समान दुःखदाई मिलते हैं ॥ १०० ॥ यह जीव रात्रिभोजनके पापसे भवभवमें अन्या, बौना, कुब्जा, दरिद्री, कुरुप, वदमूर्त्त, लंगडा, कुगीली अनेक बुरे व्यसनोका सेवन करनेवाला, दुःखी, डरपोक, अपनी ही अपकीर्ति फैलानेवाला, थोड़ी आयुवाला, पापी, कुजन्मा, अङ्ग भङ्ग शरीरवाला, दुर्गतियोंमें जानेवाला, कुमार्गामी और अरयन्त निघ्न होता है ॥ १०१-१०३ ॥ बहुत कहनेसे क्या ! थोड़ेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि संसारमें जो कुछ दुःख हैं वे सब मनुष्योंको रात्रिभोजनके पापसे ही उत्पन्न होते हैं ॥ १०४ ॥ जो मूर्ख रात्रिमें भी आहार पानी नहीं छोड़ते वे आठों पहर भक्षण करनेके कारण पशु ही समझे जाते हैं ॥ १०५ ॥ रात्रिभोजनमें सदा तत्पर रहनेवाले मनुष्य कीड़े, मकोड़े, पतंगे आदि अनेक सूक्ष्म जीवोंको भक्षण कर जाते हैं इसलिये वे मांस भाक्षियोंके ही समान गिने जाते हैं ॥ १०६ ॥ जो अज्ञानी मनुष्य पान सुपारी आदि भी रात्रिमें खाते हैं वे भी उसके साथ अनेक कीड़े मकोड़ेका भक्षण कर जाते हैं इसलिये मांस खागका नियम उनके भी नहीं निभ सकता

खलाः । वृत्रजन्ति परलोकैऽपि रात्रिभोजनलालसा ॥९७॥ भिष्ठमातगव्याद्यादिकुलं दारिद्र्यसदुल्मम् । रात्रिभोजनसजातपापादत्रे श्रेयस्करः ॥ ९८ ॥ दोषाब्धा पापदा घोरा रागांधा शीलवर्जिता । कुरुपा जायते नारी भोजनान्निशि दुःखदा ॥ ९९ ॥ पुत्रान् दुर्व्यसनोपेतान् सुताः शीलविर्वर्जिता । बांधवान् शत्रुत्व्याश्च लभेन्ना रात्रिभक्षकः ॥१००॥ अंधत्व वामनत्व च दुब्जत्वं च दरिद्रताम् । दुर्भगावं कुरुपित्व पंगुत्वं शीलहीनताम् ॥१०१॥ व्यसनत्वं च दुःखित्व भीस्त्व च कुकीर्तिताम् । अल्पायुश्रु कुजन्मत्वं पापित्व विकलागताम् ॥१०२॥ दुर्गतित्व कुमार्गत्वं परलोकैऽतिनिन्दिताम् । रात्रिभोजनपापेन लभेत्प्राणी भवे भवे ॥ १०३ ॥ किमत्र बहुनोक्तेन ससारे दुःखमेव यत् । तत्सर्वं जायते पुंसां रात्रिभोजनपापतः ॥१०४॥ रात्रावपि न ये मूढा आहार सत्यजन्ति भो । पशवस्ते नरा नैव चाष्टप्रहरभक्षणात् ॥१०५॥ आमिषाशीसमो ज्ञेयो रात्रिभोजनतत्परः । सूक्ष्मकीटपतंगार्दिजीवराशिप्रभक्षणात् ॥ १०६ ॥ ये रात्रौ च प्रखादन्ति शठाः पत्रादिक सदा ।

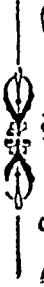
॥ १०७ ॥ जो मनुष्य आंखसे दिखाई देनेवाले अनेक कीड़ोंसे भरे हुए जलको रात्रिमें पीते हैं वे अन्य पापोंके समान अहिंसाव्रतको विस्मयार पालन कर सकते हैं अर्थात् जैसे अन्य पापोंमें अहिंसाव्रत नहीं पल सकता उसीप्रकार रात्रि-भोजनमें भी अहिंसाव्रत नहीं पल सकता ॥ १०८ ॥ चतुर पुद्गुपोंको स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेके लिये अनेक जीवोंकी हिंसा करनेवाला, महा पाप उत्पन्न करनेवाला और महा पापरूप ऐसे चारो प्रकारके आहारका रात्रिभोजन अवश्य छोड़देना करनेवाला, महा पाप उत्पन्न करनेवाला हलाहल विष खालेना अच्छा, परंतु अनेक भवोत्तक दुःख चाहिये ॥ १०९ ॥ संसारमें एकवार प्राणोंको नाश करनेवाला हलाहल विष खालेना अच्छा, परंतु अनेक समय आनेपर भी देनेवाला रात्रिभोजन वरना अच्छा नहीं ॥ ११० ॥ यही समझकर विद्वानोंको प्राणोंके वियोग होनेका समय आनेपर भी अशुभके समान रात्रिमें किसी शूखेको भी पाप उत्पन्न करनेवाला भोजन नहीं देना चाहिये ॥ ११२ ॥ जो मनुष्य मन दान करने कायसे व वृत्त कारित अनुमोदनासे रात्रिभोजन नहीं करता उसके यह रात्रिभोजन साग नामका व्रत निर्मल रीतिसे दान होता है ॥ ११३ ॥ हे मित्र ! यह रात्रिभोजन साग नामका व्रत नरकरूपी घरको वंद करनेके लिये किंवा है, पालन होता है ॥ ११३ ॥ हे मित्र ! यह रात्रिभोजन साग नामका व्रत नरकरूपी घरको वंद करनेके लिये किंवा है, स्वर्गरूपी घरके लिये मुख्य मार्ग है, समस्त सज्जन इसका पालन करते हैं, समस्त श्रेष्ठ व्रतोंकी जड़ है, पाप रहित है, आत्माको सुख देनेवाला है और धर्मरत्नकी खानि है । हे मित्र ! ऐसे इस रात्रिभोजनका साग नामके व्रतको तू सदा

आत्माको सुख देनेवाला है और धर्मरत्नकी खानि है । हे मित्र ! ऐसे इस रात्रिभोजनका साग नामके व्रतको तू सदा आत्माको सुख देनेवाला है और धर्मरत्नकी खानि है । हे मित्र ! ऐसे इस रात्रिभोजनका साग नामके व्रतको तू सदा कीटादिभक्षणे तेषामग्निषे नियमः वथम् ॥ १०७ ॥ ये पिवन्ति जना नीर कीटाढ्य दृष्यगोचरम् । अथा इव कथ तेषामहिंसास्य व्रत निशि ॥ १०८ ॥ महापापपद त्याज्य सदाहारं चतुर्विधम् । जीवहिंसाकर दक्षैः स्वर्गमुक्तिप्राप्तिये ॥ १०९ ॥ वर हालाहल लोके भक्षित प्राणनाशकम् । वारकं हि न चाहार रुस्यातीत भवे नृणाम् ॥ ११० ॥ इति ज्ञात्वा बुधैः सर्वमाहार निशि सर्वथा । प्राप्ते प्राणवियोगेपि न भोक्तव्यमस्वाद्यवत् ॥ १११ ॥ शुधातुराय कर्मोच्चित्र दातव्य गृहान्वितैः । भोजन निशि पापाय भक्तैः पापकृत्रिणा ॥ ११२ ॥ कायवाङ्मनसा योऽपि नात्ति चाहारमजसा । सृष्टादिक सकल्पैः तस्य स्यान्निर्मल व्रतम् ॥ ११३ ॥ नरकगृहकृपाट स्वर्गोहायमार्गैः, सकलसुजनसेव्य सद्गत-स्यापि मूलम् । स्वसुखकरमपापं धर्मरत्नस्य खानि, व्रतमपि मज मित्र ! रात्र्यभुक्तास्यनाम ॥ ११४ ॥ आद्या घटप्रतिमा योऽपि घटे सच्छ्रावको मुवि । स जन्त्यो जिनैरुक्तः पूज्यो नाकेधैरैरपि ॥ ११५ ॥

इति श्री मदारक सकलकीर्तिविरचिते प्रश्नोत्तरोपासकाचारैः संस्कृतनासामाधिकारिप्रोक्तमाचष्टयप्ररूपको नाम द्वाविंशतितम परिच्छेदः ।

पालन कर ॥ १.४ ॥ जो इन पाईली छह प्रतिमाओंवा पालन करता है वह जघन्य श्रावक कहलता है और इंद्रके द्वारा भी पूज्य होता है ऐसा श्री जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ १.१५ ॥

इसप्रकार आचार्य श्री सबलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें सल्लेखना, सामायिक, प्रोपधोपवास, सचित्तत्याग और रात्रिभोजन त्याग प्रतिमाओंको निरूपण करनेवाला यह वाइसवां परिच्छेद समाप्त हुआ ।

अथ तेईसवाँ परिच्छेद ।

जो पार्श्वनाथ भगवान देवोंके द्वारा पूज्य है, शिष्योंको अपने समीप ही स्थान देनेवाले है, और जिनके समीपका निवास अनन्त सुख देनेवाला है ऐसे श्री पार्श्वनाथ तीर्थकर परम देवको मैं उनके समीप पहुचनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ अब मैं मोक्ष प्राप्त करनेके लिये तीनों लोकोंमें पूज्य और कातर जीवोंके लिये अत्यन्त कठिन ऐसी ब्रह्मचर्य प्रतिमाको कहता हूँ ॥ २ ॥ जो मनुष्य मनके सब राग भावोंको छोडकर छोटी कन्याओंको अपनी पुत्रीके समान देखता है, रूप लावण्यसे सुशोभित यौवनवती स्त्रियोंको अपनी वहिनके समान देखता है और असन्त गुणवती वृद्ध स्त्रियोंको अपनी माताके समान देखता है वह ब्रह्मचारी कहलता है ॥ ३-४ ॥ देखो, स्त्रियोका मुंह कफसे भरा हुआ है, चमडसे मढा हुआ हड्डियोंका समूह है, सब बुरी चीजोंका आधार है, दुर्गन्धमय है और कुटिल है ॥५॥ स्त्रियोंके स्तन मांसके पिड हैं, नेत्रोंको लोभ उत्पन्न करनेवाले हैं और नरककी सीडी है, पेट विष्ठा व अनेक प्रकारके कीडोंसे भरा हुआ है, ॥ ६ ॥

अथ त्रयोविंशतितमः सर्गः ।

पार्श्वनाथ जिन वन्दे सुपार्थ पार्श्वदायकम् । विनेयाना सुरैरर्च्य प्रभुं तत्पार्श्वहेतवे ॥१॥ भुवनत्रयसंपूज्यां वक्ष्ये स्वर्मुक्तिहेतवे । ब्रह्मचर्याख्या दुष्करां वातरागिनाम् ॥२॥ वालां सत्कन्यकां सारां रूपलावण्यभूषिताम् । नारीं सद्यौवनोन्मत्तां वृद्धां सर्वगुणाकराम् ॥३॥ स्वपुत्री मगिनीमातृसमां पश्यति यः सदा । त्यक्त्वा च मनसा रागं ब्रह्मचारी भवेत्स ना ॥४॥ मुखं श्लेष्मादिसंसक्त चर्मवद्धास्थि-सचयम् । सर्वामनोयताधारं दुर्गन्धं कुटिलाश्वितम् ॥ ५ ॥ मांसपिंडी स्तनौ श्रेणिभ्रूलौ नेत्रादिलोभदौ । प्रोदरं सप्तसंघातुविषाक्रम्यादि-सकुलम् ॥ ६ ॥ सुवन्मूत्रादिकं निधं वीभत्स जघनं सदा । पृतिगंधाकरं घोरं श्वप्रकूर्यमिवाशुभम् ॥७॥ इत्येव च वरस्त्रीणा रूपं चित्ते स

स्त्रियोंका जघनस्थल अत्यन्त घृणाजनक है, निन्द्य है, मूत्रादिक मल सदा उससे बहता रहता है, अत्यन्त दुर्गंध सहित है और घोर नरक कूपके समान अशुभ है ॥ ७ ॥ पवित्र ब्रह्मचर्यमें तत्पर रहनेवाले मनुष्योंको अपने हृदयमें स्त्रियोंका स्वरूप इसप्रकार चिन्तन करना चाहिये । यह स्त्रियोंका रूप केवल बाहरसे ही सुन्दर दिखता है ॥ ८ ॥

स्त्रियोंका स्वरूप इसीप्रकारका है, वह केवल ऊपरसे चमड़ेसे ढका हुआ है, जो पुरुष ऐसी स्त्रियोंका साग करता है उसके निर्मल ब्रह्मचर्य होता है ॥ ९ ॥ जो पुरुष ब्रह्मचर्यका पालन नहीं करते उनके अत्यंत दुःख देनेवाले कास, श्वास, कंफ, वायु आदि अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होजाते हैं ॥१०॥ स्त्रीसेवनसे कभी वृत्ति नहीं होती, प्राप्त होनेपर यह अत्यंत नीरस होता है, अत्यंत अपवित्र है, अपवित्रता करनेवाला है, निन्द्य है, निन्द्य क्रियासे उत्पन्न होता है, अशुद्ध स्थानोंसे उत्पन्न होता है, भयानक है, तीव्र दुःख उत्पन्न करनेवाला है, महा मुनिराज दूरसे ही इसका त्याग कर देते हैं, यह सर्पके धरके समान है, रात्रिमें नीच लोगोंके द्वारा सेवन किया जाता है, गथा आदि नीच पशु सदा इसका सेवन करते हैं अथवा दुष्ट मूल्य इसे अमृत समझकर इसका आदर करते हैं, यह स्त्रियोंके शरीरके संघटनसे उत्पन्न होता है, नरक तिर्यच आदि कुगतियोंको देनेवाला है, दाह कंफा आदि अनेक रोगोंको उत्पन्न करनेवाला है, पापकी जड़ है, अत्यंत घृणित है, और अनेक दोषोंसे भरपूर है ! ब्रह्मचारियोंको अपने निर्दोष ब्रह्मचर्यको पालन करनेके लिये इस स्त्रीसेवनका मदा इसीप्रकार चिन्तन करते रहना चाहिये ॥ ११-१५॥ स्त्रियोंका शरीर स्वभावसे ही निन्द्य है, अनेक जंतुओंसे भरा हुआ है और अनेक जीवोंके उत्पन्न होनेका स्थान है ऐसे अपवित्र और अशुद्ध स्त्रियोंके शरीरमें भला कौन ज्ञानी प्रेम करेगा ॥ १६ ॥

चित्थेत् । वाह्ये ससुन्दर मध्ये पवित्र ब्रह्मतत्परः ॥८॥ ईदृश्विध सुनारीणा रूप चर्मावृत सदा । पश्येद्दयो ना भजेत्सोऽपि ब्रह्मचर्य सुनिर्मदम् ॥९॥ कासश्वासादिसरोगा. कपवातादिसभवाः । अब्रह्मचारिणा पुसां जायन्ते दुःखदायकाः ॥ १० ॥ अतृप्तजनक सेवा प्रान्ते चालन्तनीरसम् । अपवित्रकर निन्द्य निन्द्यकर्मसुद्धवम् ॥ ११ ॥ अशुचिस्थानज घोर तीव्रदुःखाकर भुवि । महामुनिर्जनेस्त्याज्य सर्पागार-मिवाविशम् ॥१२॥ सेव्य नीचजनेर्नित्य पशुभिर्गर्दभादिभिः । आदरेण शोठदुष्टे. मन्यमानेर्गिवामृतम् ॥१३॥ नार्थगसपदोद्भूत श्वभ्रतिर्य-ग्गतिप्रदम् । दाहक पापद दुष्ट पापमूल घृणास्पदम् ॥१४॥ बहुदोषसमायुक्त मैथुन चित्थेत्सदा । ब्रह्मचारी विनिर्मुक्तो दोषैर्ब्रह्मवृत्त्याप्तये ॥१५॥ स्त्रीणा स्वभावत. काये निन्द्ये जन्तुसमाकुले । जीवोत्पत्तिप्रदेशे च को ज्ञानी रमतेऽशुचौ ॥१६॥ योनिस्तनप्रदेशेषु हृदि कक्षान्त-

स्त्रियोंकी योनिसमें, स्तनोंमें, कांखोंमें अत्यन्त सूक्ष्म मनुष्य सदा उत्पन्न होते रहते हैं ॥ १७ ॥ उन जीवोंकी संख्या नौ लाख है और वे सब स्त्रीसेवन करनेसे मर जाते हैं ऐसा श्री जिनेन्द्रदेवने अपने केवलज्ञान रूपी नेत्रोंसे देखकर बतलाया है ॥ १८ ॥ जिसप्रकार कपास वा रुईसे भरी हुई नाली अग्निके संयोगसे जल जाती है उसीप्रकार स्त्री सेवन करनेसे योनिके सब जीव मर जाते हैं ॥ १९ ॥ स्त्री सेवन करनेसे अनेक जीवोंका घात होता है और नरकमें पहुंचानेवाला महा राग उत्पन्न होता है इसलिये मनुष्योंको स्त्री सेवन करनेसे महापाप उत्पन्न होता है ॥ २० ॥ मनुष्योंको हलाहल विष खा लेना अच्छा, परन्तु स्त्री सेवन करना अच्छा नहीं, क्योंकि हलाहल विष खानेसे एक भवमें ही मृत्यु होगी परन्तु स्त्रीसेवन करनेसे असंख्यात भवोंमें महा दुःख प्राप्त होगा ॥ २१ ॥ फणा निकाले हुए क्रोधित हुई सर्पिणीका आलिंगन कर लेना अच्छा परन्तु महा दुःख देनेवाली और नरकरूपी घरकी देहलीके समान स्त्रीका आलिंगन करना अच्छा नहीं ॥ २२ ॥ जिसप्रकार सर्पिणीकी दुःख देनेवाली संगति अच्छी नहीं उसीप्रकार ब्रह्मचारियोंको कुछ नहीं तो कलंक लगनेकी शंकासे ही स्त्रियोंकी समीप क्षणभर भी रहना अच्छा नहीं क्योंकि स्त्रियोंके साथ रहनेमें क्षणभरमें ही कलंक लगनेकी शंका रहती है ॥ २४ ॥ जिस मकानमें स्त्रियोंके चित्र भी हों उस मकानमें भी व्रतियोंको रहना ठीक नहीं है फिर भला जिनमें स्त्रियों स्वयं रहती हों उनमें तो रहना बहुत ही बुरा है ॥ २५ ॥ व्रतियोंको स्त्रियोंके साथ रहनेमें पहिले अभिष्ट कलंक लगता है, फिर व्रतभंग होता है और फिर नरकगतिमें महा दुःख भोगने पडते हैं ॥ २६ ॥ ब्रह्मचर्यको पालन करने हुए उस व्रतके

रेचपि । अतिसूक्ष्माः मनुष्याश्च जायन्ते योषिता सदा ॥१७॥ नवलक्ष्मागिनोऽत्रैव त्रियन्ते मैथुनेन भो । इत्येव जिननाथेन प्रोक्त केवल-
लोचनात् ॥१८॥ कपसिनभृता यद्ब्रत्नाल्लिक्कानलयोगतः । ज्वलत्येव तथा जीवा त्रियन्ते लिंगघट्टनात् ॥ १९ ॥ मैथुनेन महापाप जायते-
प्राणिनां ध्रुवम् । जीवघातान्महारागासंभवात् ध्वज्रसाधकम् ॥२०॥ वरं हालाहलं शुक्रमंगिनां न च मैथुनम् । भवैकमृत्युदं संख्याव्यतीतम-
वदुःखदम् ॥२१॥ वरमालिगिता क्रुद्धा सर्पिणी फणसंयुता । न च स्त्री ध्वज्रगोहस्य प्रतोली भुरिदुःखदा ॥ २२ ॥ ब्रह्मचारी पुमान् नित्य
त्यजेत्सग सुयोषिताम् । कलकंशकयात्यतमहिंसंगमिवाशुभम् ॥ २३ ॥ एकत्र वसति श्लाघ्या सर्पव्याघ्रारितक्करेः । न च नारीसमीपेऽपि
क्षणमेकं क्लृक्नवत् ॥२४॥ चित्रादिनिर्मिता नारी यत्र स्यान्मन्दिरेऽशुभो । तत्र स्थानं न योयं च व्रतीनां किं तदाश्रिते ॥२५॥ कलंकं

साथ श्रेष्ठ मरण कर जाना अच्छा परंतु ब्रह्मचर्यव्रतके विना असंख्यात वर्ष भी जीवित रहना अच्छा नहीं ॥ २७॥ जो कोई मनुष्य अनेक शास्त्रोंका जानकार हो, गुणवान हो और तपश्चरणसे सुशोभित हो परंतु ब्रह्मचर्य पालन न करता हो तो फिर संसारमें उसका कहीं कोई आदर सत्कार नहीं करता ॥ २८ ॥ जिसप्रकार विना दांतोंके हाथी शोभायमान नहीं होता, विना हाथोंके शूरवीर शोभा नहीं देता और विना दानके गृहस्थ शोभा नहीं देता उसीप्रकार ब्रह्मचर्यके विना व्रती मनुष्य भी शोभा नहीं देता ॥ २९ ॥ जिसप्रकार बुझाया हुआ अग्नि अपमानको प्राप्त होता है, निंद्य समझा जाता है उसीप्रकार संसारमें ब्रह्मचर्यरूपी तेजसे रहित होनेपर व्रती मनुष्य भी सर्वथा निंद्य समझा जाता है ॥ ३० ॥ जो ब्रह्मचर्यसे रहित है वह घरका स्वामी होकर भी अपने ही कुटुंबीलोंसे अपमानित होता है फिर भला वह अन्य लोगोंसे अपमानित क्यों न होगा ॥ ३१ ॥ कहीं कहीं पर योगीलोग सर्प, शत्रु और वाघ आदिके साथ स्वप्नमें भी रहना अच्छा समझते हैं परंतु पापोंसे डरकर ब्रह्मचर्य व्रतको भंग करनेवालोंके साथ स्वप्नमें भी रहना स्वीकार नहीं करते ॥ ३२ ॥ ब्रह्मचर्यको भंग करनेवाले मनुष्योंको इसलोकमें भी राजाकी ओरसे भी वध वंधन आदिके अनेक दुःख भोगने पडते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ३३ ॥ ब्रह्मचर्यको न पालने वाले महा मूर्ख मनुष्य महा पापके भारसे परलोकमें भी घोर महा दुःखोंसे भरे हुए दुर्गतियोंके दुःख भोगने हैं ॥ ३४ ॥ ब्रह्मचर्यव्रतके साथ साथ एक दिन भी जीवित रहना अच्छा परंतु विना ब्रह्मचर्यके करोड़ों पूर्वोक्त भी जीवित रहना अच्छा नहीं ॥ ३५ ॥ जिस व्रतीने समस्त सुख देनेवाला ब्रह्मचर्यव्रत छोड़ दिया उसने समस्त

लभते पूर्व दुस्त्वज योपिताश्रयात् । व्रतिभिर्व्रतभग च पश्चात् श्रमप्रगतिप्रदम् ॥२६॥ वर सन्मरण लोके ब्रह्मचर्यसमायुतम् । तद्विना न च जीवाना नीवितव्यमसख्यत ॥२७॥ शास्त्रवान् तपयुक्तोपि तपसालकृतो व्रती । ब्रह्मचर्यच्युतो लोके सर्वत्रैवावमन्यते ॥२८॥ दन्तभग्नो यथा नागो हस्तहीनो भट्टो नरः । दानहीनो गृही नामाद्ब्रह्मचर्यच्युतो व्रती ॥२९॥ विद्यापितोऽनलो यद्बल्लभत्येवापमानताम् । सद्ब्रह्मते-जसा हीनो व्रती लोके च सर्वथा ॥३०॥ विकलो ब्रह्मचर्येण यो यतिः स्वजनादिभिः । असत्कार लभेदत्र किञ्च सोऽन्यजनैरपि ॥ ३१ ॥ क्वचित्सर्पारिव्याघ्राणा सगमिच्छन्ति योगिनः । न च स्वप्नेऽधमीत्येव ब्रह्मव्रतच्युतात्मनाम् ॥३२॥ राजादिकृजनात्सर्वं वधवधसमुक्चयम् । अब्रह्मचारिणो जीवा लभन्तेऽत्र न सशयः ॥३३॥ अमुत्र दुर्गतिं यान्ति ब्रह्मव्रतच्युताः शठाः । महापापमरेणैव घोरदुःखाकुलां भुवम् ॥३४॥ नीवितव्य वर चेकदिन ब्रह्मव्रतान्वितम् । तद्विना न च पूर्वाणा कोटीकोटी विशेषतः ॥३५॥ ब्रह्मचर्यं परिश्रयक व्रतिना येन

त्रतोंको छोड दिया ही समझना चाहिये क्योंकि विना ब्रह्मचर्यके कोई व्रत हो ही नहीं सकता ॥ ३६ ॥ ब्रह्मचर्यका भंग करनेसे हिंसा होती है, झूठ बोलना पडता है और स्त्री आदि पर पदार्थोंकी इच्छा करनी पडती है । इसप्रकार उसे सब प्रकारके पाप करने पडते है ॥ ३७ ॥ जिसप्रकार दिनके विना सूर्य दिखाई नहीं देता उसीप्रकार चतुर पुरुषोंको विना ब्रह्मचर्यके कोई भी व्रत दृष्टिगोचर नहीं होता ॥ ३८ ॥ अन्य सब व्रतोंके विना इस संसारमें एक ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करना सबसे उत्तम है क्योंकि विना ब्रह्मचर्यके मनुष्योंको कोई व्रत हो ही नहीं सकता है ॥ ३९ ॥ यही समझकर धीर-वीर पुरुषोंको बडी दृढताके साथ शीलव्रत पालन करना चाहिये और दुर्लभ निधिके समान उसे प्राण नाश होनेपर भी नहीं छोडना चाहिये ॥ ४० ॥ इस ब्रह्मचर्य व्रतको धीरवीर ज्ञानी व्रतोंके पालन करनेमें सदा तत्पर रहनेवाले मनुष्य ही पालन कर सकते हैं अन्य कातर मनुष्योंसे यह कभी पालन नहीं हो सकता ॥ ४१ ॥ जो शूरवीर मनुष्य चाणोंकी वपसि भरे हुए युद्धमें अचल खडे रहते हैं वे ही शूरवीर स्त्रियोंके कटाक्षोंके युद्धमें कभी नहीं ठहर सकते ॥ ४२ ॥ हाथी वाघ और शत्रुओंको गिरादेने वाले बहुतसे शूरवीर देखे जाते हैं परंतु कामदेवरूपी मल्लको गिरादेने वाला कोई भी दिखाई नहीं देता । काम मल्लको मारनेवाले केवल उत्तम मुनि ही हैं ॥ ४३ ॥ इस संसारमें ब्रह्मचर्य पालन करनेवालोंको ही ज्ञानसे उत्पन्न होनेवाली सब पदार्थोंको सिद्ध करनेवाली महाविद्याएं सिद्ध होती हैं इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ४४ ॥ संसारमें वे ही मनुष्य धन्य हैं और वे ही मनुष्य तीनों लोकोंमें पूज्य हैं जो बडी दृढताके साथ अखंड शीलव्रतका पालन करते हैं और जो स्त्रियोंके द्वारा वा अन्य लोगोंके द्वारा बोर उपसर्ग और परीपहोंके आजानेपर भी स्वन्नमें भी उसे नहीं छोडते

सौख्यदम् । सर्व व्रतादिकं तेन तद्धिना च यतो न तत् ॥ ३६ ॥ अब्रह्माजायते हिंसा बचोऽसत्यं वृणा ध्रुवम् । आकांक्षा च परस्त्रैव लक्ष्मीरामाद्विगोचरा ॥ ३७ ॥ दिवसेन विना सूर्यो तथा नैवोपलभ्यते । यथा सर्वव्रत दर्शैर्ब्रह्मचर्यं विना न च ॥ ३८ ॥ सर्वव्रतच्युतं ह्येकं श्लाघ्यं ब्रह्मव्रतं भुवि । तद्धिना न च सत्पुसां सर्वं व्रतसमुच्चयम् ॥ ३९ ॥ इति मत्वा जनैर्धीरैः ग्राह्यं शीलव्रतं दृढम् । प्राणान्तेपि न मोक्तव्यं निधानमिव दुर्लभम् ॥ ४० ॥ धीरैर्वीरैर्नरैर्दक्षैर्निर्भिव्रततत्परैः । ब्रह्मचर्यं व्रतं धर्तुं शक्यते न च क्वतरं ॥ ४१ ॥ वाणवृष्टि-समाकीर्णं रणे तिष्ठन्ति ये भटाः । योपिक्कटाक्षसप्रामे न च स्थातु क्षमा हि ते ॥ ४२ ॥ दृश्यन्ते बहवः सुराः हस्तिव्याघ्रादिपतने । काममल्लनिपाते ते न च सन्धुनयः परम् ॥ ४३ ॥ ब्रह्मव्रतात्मना पुसां सिद्धं चिंतितं च न संशयः । महाविद्याः समस्तार्थसाधका ज्ञानसंभवाः ॥ ४४ ॥

॥ ४५ ॥ ब्रह्मचर्य पालन करनेवालोंके चरणकमलोंको इंद्र आदि समस्त देव भी भक्तिके बोझसे नम्र होकर मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं ॥ ४६ ॥ इस शीलव्रतके प्रभावसे भक्तिके नम्रीभूत हुए देवोंके भी आसन कंपायमान होजाते हैं अथवा इस शीलव्रतके प्रभावसे इस संसारमें क्या क्या महिमा प्राप्त नहीं होती है अर्थात् सब प्रकारकी महिमा प्राप्त होजाती है ॥ ४७ ॥ ब्रह्मचर्यव्रतको पालन करनेवाले मनुष्योंके चरणकमलोंको चक्रवर्ती आदि महापुरुष] भी भक्तिके बोझसे दबकर नमस्कार करते हैं फिर भला अन्य राजाओंकी तो बात ही क्या है ॥ ४८ ॥ इस ब्रह्मचर्यव्रतके फलसे ही मनुष्योंको महा विभूतियोंसे सुशोभित स्वर्ग भी अपने घरका आंगन बन जाता है ॥ ४९ ॥ शीलव्रतको धारण करनेवाले धीर पुरुषोंको इंद्रकी भी विभूति प्राप्त होती है जो महा महिमासे सुशोभित होती है और जिसे सब देव नमस्कार करते हैं ॥ ५० ॥ इस ब्रह्मचर्यके फलसे मनुष्योंको नौ नियम, चौदह रत्न और छहो खण्ड पृथ्वीकी विभूतियोंसे सुशोभित चक्रवर्तीकी विभूति और उपभोग प्राप्त होते हैं ॥ ५१ ॥ इस ब्रह्मचर्यरूपी रत्नसे सुशोभित होनेवाले मनुष्य तीर्थकार पदोंको प्राप्त होते हैं, जो तीनों लोकोंमें चमत्कार करनेवाला है और समस्त देवों वा इंद्रोंके द्वारा वंदनीय है ॥ ५२ ॥ इस ब्रह्मचर्यरूपी सिंहासनपर विराजमान हुआ मनुष्य इस संसारमें जो जो चाहता है वह चाहे तीनों लोकोंमें कही भी क्यों न हो उसके पुण्यके प्रभावसे उसे अवश्य प्राप्त होजाता है ॥ ५३ ॥ बहुत कहेनेसे क्या लाभ है, थोड़ेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि संसारमें जो कुछ उत्तम सुख है वह सब ब्रह्मचर्यके फलसे ही मनुष्योंको प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥ यह सुखकी खानि शीलव्रत स्वर्ग लोकमें धन्यास्ते भुक्ते पूज्या यैरखण्ड व्रत धृतम् । शीलं स्वप्नेषि न त्यक्तं योषिदादिपरीष्वैः ॥ ४५ ॥ इन्द्राद्याः हि सुराः सर्वे शिरसा प्रणमन्ति भो । भक्तिभारेण सन्म्रा. पादौ शील्युतात्मनाम् ॥ ४६ ॥ शीलव्रतप्रभावेन कप्रयत्यासनानि भो । सुराणां भक्तिनम्राणा कि कि वा नोपजायते ॥ ४७ ॥ ब्रह्मसचेतसा पादौ चक्रवर्त्यादयो गुणात् । नमन्ति भक्तिभारेण का कथान्यचृपेषु च ॥ ४८ ॥ ब्रह्मव्रतफलैर्नैव स्वर्गं स्यात्स्वगुहागणम् । महाविभवसम्पन्न सर्वभोगान्वित नृणाम् ॥ ४९ ॥ शीलव्रतधरा धीरा इन्द्रभूतिं भञ्जति वै । अत्यतमहिमोपेता सर्वभरणमसूहताम् ॥ ५० ॥ भजन्ति चक्रवर्तित्व रत्नान्ध्यादिसकुलम् । षट्खण्डविभवोपेतं ब्रह्मचर्यफलानराः ॥ ५१ ॥ प्राप्नुवन्ति जिनेशत्वं ब्रह्मरत्ननिम्पितम् । चमत्काररर लोके वद्य सर्वाभ्येक्ष्यैः ॥ ५२ ॥ ब्रह्मसिंहासनासीनो यद्वयदगी समीहते । तत्तदेव समायाति पुण्याड्योक्तत्रयेषु च ॥ ५३ ॥ किमत्र बहुनोक्तैः ससारे यत्सुख वरम् । ब्रह्मचर्यफलात्तच्च सर्वं समाप्यते जनैः ॥ ५४ ॥ दुर्लभं स्वर्गलोकेऽय महाशील

भी दुर्लभ है परन्तु इस लोकमें मनुष्योंको सुगमतासे प्राप्त हो जाता है इसलिए चतुर पुरषोको क्या वह स्वीकार नहीं करना चाहिये ? अवश्य करना चाहिये ॥ ५५ ॥ शीलव्रतरूपी आभूषणसे सुशोभित होनेवाले मुनियोंको मुक्ति स्त्री भी आकर रागपूर्वक स्वयं स्वीकार करती है फिर भला स्वर्गकी देवांगनाओंकी तो बात ही क्या है ॥ ५६ ॥ उत्तम पुरुष इस शीलव्रतरूपी बहुमूल्य महारत्नको पाकर उसकी रक्षा करनेके लिये महाप्रयत्न करते हैं ॥ ५७ ॥ इस ब्रह्मचर्यव्रतकी रक्षा करनेमें तत्पर रहनेवाले मनुष्य हावभाव विलासोसे सुशोभित और वस्त्र व आभूषणोंसे विभूषित ऐसे स्त्रीके रूपको कभी नहीं देखते हैं ॥ ५८ ॥ इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियोंका रूप देखनेसे चित्त मोहित होजाता है यही समझकर उत्तम पुरुष अपने चित्तको शुद्ध रखनेके लिये स्त्रियोंके रूपको कभी नहीं देखते हैं ॥ ५९ ॥ ब्रह्मचारी पुरुष अपना ब्रह्मचर्य पालन करनेके लिये लड्डू आदि अत्यन्त उत्तम पदार्थ, दूध, अधिक घी और पौष्टिक पदार्थ आदिकोंको कभी सेवन नहीं करते हैं ॥ ६० ॥ पौष्टिक आहार करनेसे स्वप्नमें मनुष्योंका वीर्य च्युत होजाता है तथा स्त्रियोंका समागम मिलनेपर उसके व्रत (ब्रह्मचर्य) का भंग होजाता है । यही समझकर सम्यग्ज्ञानी पुरुषोंको अपने ब्रह्मचर्य व्रतकी पूर्ण रक्षा करनेके लिये विष मिले हुए अन्नके समान सब प्रकारके पौष्टिक आहारोंका साग कर देना चाहिये ॥ ६१-६२ ॥ ब्रह्मचारी पुरुषोंको अपना मुंह धोकर सदा स्नानकर, अंजन लगाकर, आभूषण पहिनकर, सुगन्धित द्रव्य लगाकर, माला, कोमल शय्या, कोमल आसन, धुले हुंए वस्त्र, तथा और भी राग उत्पन्न करनेवाले भोगोपभोगोंसे अपने शरीरका संस्कार नहीं करना चाहिये ॥ ६३-६४ ॥ अपने सुखाकस्म । नराणा सुलभ चात्र तर्कि दक्षेनं गृह्यते ॥ ६५ ॥ मुक्तिनारी वृणोत्येव शीलभरणमडितम् । मुनिं रणेण चागत्य का कथा स्वर्गयोषिताम् ॥ ६६ ॥ महारत्नमिवानर्थं प्राप्य शील नरोत्तमाः । महायत्न प्रकुर्वन्ति तद्रक्षादिकहेतवे ॥ ६७ ॥ हावभावविलासाढ्यं वस्त्राभरणमडितम् । नारीरूपं न पश्यन्ति ब्रह्मरक्षादितत्पराः ॥ ६८ ॥ स्त्रीरूपदर्शनाच्चिच्च मोमुह्यति न सशयः । इति मत्वा न पश्यन्ति तत्रा चित्तशुद्धये ॥ ६९ ॥ मोदकादिवराहारं दुग्धान्यंतघृतादिजम् । न चात्ति सवलहारं ब्रह्मचारी तदाप्तये ॥ ६० ॥ सवलत्वेन स्यात्पुसां स्वप्ने शुक्रच्युतिः शुवम् । नार्थोदिसंगमं प्राप्य भवेद्भ्रंगं व्रतस्य भो ॥ ६१ ॥ इति मत्वा त्यजेत्सर्वमाहार सबलं सदा । विषात्रमिव सुज्ञानी तद्रवताशयहेतवे ॥ ६२ ॥ सुखप्रक्षालनैर्नित्यं स्नानाननविभूषणैः । गधमाल्यादिकैर्भोगैः कोमलैः शयनासनैः ॥ ६३ ॥ धीतवैस्त्रैस्तथान्यैश्च रागोत्पादककारणैः । स्वशरीरस्य संस्कारं ब्रह्मचारी चरेन्न च ॥ ६४ ॥ वपुः संस्कारयोगेन कामाग्निः प्रकटो भवेत् ।

शरीरका संस्कार करनेसे वा माग्नि प्रगट होजाती है यही समझकर उत्तम ब्रह्मचारियोंको अपने शरीरका संस्कार-अपने शरीरको विभूषित व भी नहीं करना चाहिये ॥ ६५ ॥ ब्रह्मचारियोंको हावभाव विलासोंसे भरी हुई, शृंगारको बढानेवाली और स्त्रियोंमें राग उत्पन्न करनेवाली कथाएँ न कभी करनी चाहिये और न कभी सुननी चाहिये ॥ ६६ ॥ शृंगारकी कथाएँ कहने सुननेसे ब्रह्मचारियोंको राग उत्पन्न होता है और राग उत्पन्न होनेसे उनका व्रत नष्ट होता है इसलिये ब्रह्मचारी लोग ऐसी कथाएँ कभी नहीं सुनते हैं ॥ ६७ ॥ इसीप्रकार जितेंद्रिय पुरुष पहिले भोगे हुए भोगोंका स्मरण भी कभी नहीं करते हैं क्योंकि उनका स्मरण करनेसे मनकी स्थिरता नष्ट होजाती है और मनकी स्थिरता नष्ट होनेके साथ साथ योगियोंके द्वारा सिद्धा करने योग्य ऐसा असन्त राग उत्पन्न होता है ॥ ६८ ॥ पहिले भोगे हुए भोगोंको स्मरण करनेसे कामाग्नि प्रज्वलित हो उठती है इसलिये व्रती लोग पहिले भोगे हुए भोगोंको कभी स्मरण नहीं करते हैं ॥ ६९ ॥ व्रती लोग अपना चित्त शुद्ध करनेके लिये स्त्रियोंके साथ न तो कभी हँसी करते हैं न उनके साथ वात करते हैं न कथा वाचा करते हैं न गोष्ठी (एक साथ बैठना, उठना, चलना आदि) करते हैं और न उनके साथ प्रेम करते हैं ॥ ७० ॥

ब्रह्मचारी व्रती केवल पापोंकी शंकासे ही जिस धरम स्त्रियां रहती हैं, उसमें न तो सोते हैं, न बैठते हैं और न क्षणभरं वहां रहने हैं ॥ ७१ ॥ कोई-२ बुद्धिमान सांप आदि भयानक जन्तुओंसे भरे हुए घरमें ठहर सकते हैं परंतु महा निद्र और कलंक उत्पन्न करनेवाले स्त्रियोंके घरमें कभी नहीं ठहरते ॥ ७२ ॥ पहिले समयमें जो मुनि स्त्रियोंकी संगति पाकर नष्ट होगये हैं उनकी कथा चतुर पुरुष शास्त्रोंमें सुनते ही हैं ॥ ७३ ॥ जिसप्रकार अग्निके सम्बन्धसे वर्तनमें रक्खा मन्वेति सद्व्रतनैव कुर्यात्स्वागस्य मंडनम् ॥ ६५ ॥ हावभावविलासाद्य कथा शृंगारसयुतम् । स्त्रीणां रागकरां नैव कुर्याच्छृयान्न सद्यतिः ॥ ६६ ॥ शृंगारकथया रागो जायते ब्रह्मचारिणाम् । ततो नश्येद्व्रतं तस्मात्तत्र शृण्वन्ति योगिनः ॥ ६७ ॥ पूर्वानुभूतसभोगान् न स्मरन्ति चित्तेन्द्रिय । मनोभ्रममिवात्यतरागदं योगिनश्चित्तम् ॥ ६८ ॥ कामवन्दिहृज्वलयेव कामभोगानुचित्तनाट । ज्ञत्वेति व्रतिनो भोग चिन्त्यन्ति न पूर्वजम् ॥ ६९ ॥ नार्या समं न कुर्वति हास्यवातादिजल्पनम् । गोष्ठी वा सक्कचित्प्रीति व्रतिनश्चित्तशुद्धये ॥ ७० ॥ स्त्रीसंयुक्ता लये नैव कुर्यात्सच्छयनाशनम् । स्थितिं वा क्षणमेकं हि व्रती पापादिशंकया ॥ ७१ ॥ सर्पादिसयुते गेहे केचित्तिष्ठति धीधनाः । न पुनयोषितागारे महानिन्दै कलकदे ॥ ७२ ॥ नष्टा ये सुनय पूर्व संगमासाद्य योषिताम् । केवलं श्रूयते दक्षैः कथा तथा श्रुतार्णवे ॥ ७३ ॥

सद्यतिः ॥ ६६ ॥ शृंगारकथया रागो जायते ब्रह्मचारिणाम् । ततो नश्येद्व्रतं तस्मात्तत्र शृण्वन्ति योगिनः ॥ ६७ ॥ पूर्वानुभूतसभोगान् न स्मरन्ति चित्तेन्द्रिय । मनोभ्रममिवात्यतरागदं योगिनश्चित्तम् ॥ ६८ ॥ कामवन्दिहृज्वलयेव कामभोगानुचित्तनाट । ज्ञत्वेति व्रतिनो भोग चिन्त्यन्ति न पूर्वजम् ॥ ६९ ॥ नार्या समं न कुर्वति हास्यवातादिजल्पनम् । गोष्ठी वा सक्कचित्प्रीति व्रतिनश्चित्तशुद्धये ॥ ७० ॥ स्त्रीसंयुक्ता लये नैव कुर्यात्सच्छयनाशनम् । स्थितिं वा क्षणमेकं हि व्रती पापादिशंकया ॥ ७१ ॥ सर्पादिसयुते गेहे केचित्तिष्ठति धीधनाः । न पुनयोषितागारे महानिन्दै कलकदे ॥ ७२ ॥ नष्टा ये सुनय पूर्व संगमासाद्य योषिताम् । केवलं श्रूयते दक्षैः कथा तथा श्रुतार्णवे ॥ ७३ ॥

हुआ जल भी गर्म होजाता है उसीप्रकार स्त्रियोंके आश्रयसे उत्पन्न होनेवाली अग्निसे मनुष्योंका हृदय भी तप जाता है ॥ ७४ ॥ पहिले तो स्त्रियोंमें थोड़ेसे चित्तसे (ऊपरी मनसे) दृष्टिपात होता है अर्थात् मन स्त्रियोंके देखनेमें लगता है, फिर उनके समागमके लिये मनमें संकल्प होता है । तदनन्तर हृदयमें रुग्ण शरीरको संतप्त करनेवाली कामकी जलन उत्पन्न होती है, उस जलनसे पीडित होकर यह जीव लज्जा और अभिमान सबको छोड देता है । फिर कामाग्निसे संतप्त होकर और किसी सुंदरीको एकांतमें पाकर सब व्रतोंको छोडकर पापकर्ममें डूब जाता है ॥ ७५-७७ ॥ तदनन्तर कामसेवन करनेसे उसका तप, ज्ञान, व्रत, कीर्ति, बडप्पन, अभिमान आदि सब जलकर भस्म होजाता है ॥ ७८ ॥ इसप्रकार व्रतोंको भंग करनेवाले स्त्रियोंसे उत्पन्न हुए दोषोंको समझकर बुद्धिमानोंको जिसके देखने मात्रसे विष चढ़कर मनुष्य मर जाता है ऐसी दृष्टिविष सर्पिणीके समान स्त्रियोंके समागमका साग कर देना चाहिये ॥ ७९ ॥ जिसप्रकार हाथ पैर रहित और नाक कान रहित कुरूप स्त्रीको छोड देते हैं उसीप्रकार व्रतियोंको दूरसे ही स्त्रियोंका साग कर देना चाहिये ॥ ८० ॥ संसारमें अग्निकी ज्वालाके स मान स्त्रियां समझी जाती है और मनुष्योंका मन मखनके समान समझा जाता है फिर भला वे दोनों एक स्थानमें मिल जानेपर विना अनर्थ किये किस प्रकार रह सकते हैं ॥ ८१ ॥ जो पुरुष इस लोक परलोक दोनों लोकोंमें दुःख देनेवाले स्त्रियोंके स्मरणको स्वप्नमें भी नही करते हैं संसारमें उन्हींका मन शुद्ध होसकता है और तप, ज्ञान, यम, नियम आदि सब कुछ उन्हींका पल सकता है ॥ ८२ ॥ जो पुरुष स्त्रियोंके समागमको छोडकर मन, वचन, काय तीनों

तपत्येव यथा नी रमग्निना आजनाश्रितम् । पुसां चित्त तथा रागाश्रयसजातव्हिना ॥७४॥ दृष्टिपातो भवेत्पूर्वं स्त्रीमुखे स्वल्पचेतसा । पश्चाद्भवन्ति संवत्याः तरयाः संगमहेतवे ॥ ७५ ॥ ततो विजृम्भते कामदाहः सर्वांगतापनः । तेन सपीडितो नीवत्यजेह्ज्जाभिमानताम् ॥७६॥ ततः कामाग्निना तप्त एकान्ते प्राप्य सुन्दरीम् । निमज्जति व्रत त्यक्त्वा सर्वं तत्कायवदहे ॥७७॥ ततो मस्मीभवत्येव तपोज्ञानव्रतादिकम् । कीर्तिपूजाभिमानं च तस्य कामादिसेवया ॥७८॥ एव दोष परिज्ञाय स्त्रीजातं व्रतभंगदम् । रामासंगं त्यजेद्दीमान् यथा दृष्टि-विषमहीम् ॥७९॥ हारतपादविहीनां च नासिकाकर्णवर्जिताम् । कुरूपा दूरतो नारी वर्जयेन्मुनिनायकः ॥ ८० ॥ अग्निज्वालोपमा नारी नवनीतसमं मनः । तिष्ठतः कथमेकत्र तावनर्थ्यं विना नृणाम् ॥ ८१ ॥ मनःशुद्धिः भवेत्तेषां तपोज्ञानयमादिकम् । स्वप्नेष्वपि न कर्तव्य चेहासुत्रादिदुःखदम् ॥ ८२ ॥ कायवाक्चित्तयोगं च स्थिरं कृत्वा भेजेत्तपः । त्यक्त्वा स्त्रीसगम यो ना तस्य स्यान्निर्मलं व्रतम् ॥ ८३ ॥

योगोंको स्थिर कर तप करता है संसारमें उसीके त्रत निर्मल रीतिसे पल सकते हैं ॥८३॥ जो पुरुष उन्मत्त करनेवाली यौवन अवस्थामें तपश्चरण रूपी तलवारसे कामरूपी शत्रुको मारकर ब्रह्मचर्यको पालन करते हैं संसारमें वे ही पुरुष धन्य कहलाते हैं और तीनों लोकोंमें वे ही पुरुष पूज्य गिनेजाते हैं ॥८४॥ जिनका अत्यन्त दुर्लभ शीलरूपी रत्न स्त्री आदि चोरोने कहीं स्वप्नमें भी हरण नहीं किया उन्हींका जन्म इस संसारमें सफलमाना जाता है ॥८५॥ जिन्होंने यौवन अवस्थामें अनेक स्त्रियोंसे धिरे रहनेपर भी और प्राण नाश होनेपर भी अपना ब्रह्मचर्य नहीं छोड़ा है उन्हींके ब्रह्मचर्यको मैं वास्तविक ब्रह्मचर्य मानता हूँ ॥८६॥ यौवनरूपी ईधनके संयोगसे तथा स्त्रीरूपी वायुकी प्रेरणासे और पौष्टिक आहाररूपी तैलसे यह कामरूपी अग्नि प्रगट होती है उस अग्निको बुझानेके लिये धीरवीर पुरुषोंने शीलरूपी पानी ही बतलाया है, स्त्रियोंके सेवन करने आदि अन्य कार्योंसे वह अग्नि कभी नहीं बुझ सकती ॥८७-८८॥ जो मूर्ख स्त्रियोंके सेवन करने आदि कार्योंसे कामरूपी अग्निको बुझाना चाहता है वह मूर्ख अपनी कुबुद्धिके कारण धीसे अग्निकी भारी ज्वालाको बुझाना चाहता है ॥८९॥ यही समझकर हे विद्वानो ! अपने मनमें समस्त विषयोंको त्यागकर यौवन अवस्थामें भी पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करो ॥ ९० ॥ जो मनुष्य कामसेवनमें अत्यन्त लोलुपी होता हुआ अपने मरतकपर सफेद बालोंको देखकर भी (बूढ़ा होकर भी) कामसेवनका त्याग नहीं करता वह मूर्ख अपने मायसे टगा जाता है ॥९१॥ दुर्बुद्धिको धारण करनेवाले जो मूर्ख दृढावस्थामे भी विषयोंकी आसक्तता नहीं छोड़ते वे पापकर्मके उदयसे कुत्सेके समान मरकर अनेक दुर्गतियोंमें परिभ्रमण करते हैं ॥ ९२ ॥ जो बूढ़ा

धन्यास्ते भुवने पूज्याः ब्रह्मचर्यं चरन्ति ये । उन्मत्तयौवने हत्वा कामारिं च तपोऽस्तिना ॥८४॥ जन्मेह सफल तेषा शीलरत्न सुदुर्लभम् । नार्यादितस्करैर्येषा स्वप्नेऽपि न हत ववच्चित ॥८५॥ ब्रह्मचर्यमह मन्ये तेषां ये यौदनाश्वितैः । रक्षैरामादिभिस्त्यक्त न च प्राणालयेऽपि भो । ॥८६॥ यौवनेधनस्यो गाद्रामावाप्तप्रमरणात् । सबलाहारैस्तेन कामाग्निः प्रकटो भवेत् ॥८७॥ तस्यैव सुमनो धीरैः शीलनीर प्रकीर्तितम् । नचान्यद्भुवने वामसेदनादिवमेव हि ॥ ८८ ॥ योषिसेवादिभिर्यो धीः कामाग्निं हतुमिच्छति । स मूढश्च महाज्वाला घृतेनैव कुबुद्धितः ॥ ८९ ॥ इति मत्वा मनः दृत्वा नि शेषविषयच्युतम् । पालयध्व बुधा ब्रह्मचर्यं सद्यौवने सदा ॥ ९० ॥ आलोचय पलित केश स्वमृन्नि योऽतिलोलुपः । कामसेवा त्यजेद्वैव वचितो विधिना शठः ॥९१॥ वृद्धत्वे विषयासक्ता ये न मुञ्चति दुर्धिय । मडलामिव ते मृत्वा यान्ति पापाकुडुर्गतिम् ॥९२॥ शो वृद्धो मृशुपर्यन्त भार्यसेवां करोति सः । यमेन नीयमानोऽतिदुःखी स्यादतिचौरवत् ॥९३॥ इति मत्वा गृह-

होकर भी मृत्युपर्यंत स्त्रीका सेवन करता है वह जिससमय यमराजके द्वारा पकड़ा जाता है-मरता है उससमय वह महाचोरके समान अत्यन्त दुःखी होता है ॥ ९३ ॥ यही समझकर गृहस्थोको यौवन अवस्थामें स्त्रीको स्वीकार करना चाहिये और वृद्धावस्थामें बाल से तद होनेपर स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेके लिये अवश्य ही ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये ॥ ९४ ॥ यह ब्रह्मचर्य समस्त गुणोंकी निधि है, स्वर्ग मोक्षके अद्वितीय कारण है, संसाररूपी महासागरसे पार करनेके लिये जहाज है, दुःख और संतापको दूर करनेवाला है, पापरूपी वनको जलानेके लिये महा अग्नि है और धर्मरूपी रत्नोंका त्रार है इसलिये हे भव्य ! तू अपने आत्माकी सिद्धिके लिये अत्यन्त सुदृढ शक्तिसे इस ब्रह्मचर्यका पालन कर ॥ ९५ ॥ यह ब्रह्मचर्य एक उत्तम देवता है, यह संसाररूपी महासागरसे पार कर देनेवाला है, नरकके द्वारको बंद करनेके लिये अत्यन्त मजबूत अर्गल वा बँड़ा है, पुण्य बढ़ानेवाला है, श्री तीर्थकर परमदेव भी इसकी सेवा करते हैं, इन्द्रादिक समस्त देव इसकी पूजा करते हैं, यह अत्यन्त आदर सत्कार देनेवाला है, सर्वमें सार है और समस्त गुणोंकी खानि है । हे मित्र ! ऐसे इस ब्रह्मचर्यरूपी देवताकी सदा आराधना कर ॥ ९६ ॥

इसप्रकार सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमाका निरूपण कर अब कर्मोका संवर वा निर्जरा करनेके लिये आरम्भ साग नामकी आठवीं प्रतिमाका निरूपण करते हैं ॥९७॥ जो पुरुष मन, वचन, कायसे छहो कायके जीवोंका नाश करनेवाले सब तरहके आरम्भोंका त्याग करता है उसके पुण्य बढ़ानेवाली आठवीं प्रतिमा होती है ॥ ९८ ॥ जो बुद्धिमान धर्म-ध्यान धारण कर और अनेक शास्त्रोंका पठनकर सदा अपना समय व्यतीत करता है वह व्रत पालन करनेवालेमें सबसे मुख्य गिना जाता है ॥९९॥ आरम्भ करनेसे अनेक जीवोंको दुःख देनेवाली हिंसा होती है, उस हिंसासे चारों गतियोंका कारण

स्थैश्च ग्राह्य सगतयौवने । पालिते ब्रह्मचर्ये तत स्वर्गमुक्तिसुखाप्तये ॥९४॥ सकलगुणनिधान स्वर्गमौक्षैकहेतु, भवजलनिधिपोतं दुःखसंताप दूरम् । दुरितवनमहार्हानि धर्मरत्नादिगेह, भज दृढतरशक्त्या ब्रह्मचर्य स्वसिद्धये ॥ ९५ ॥ ससाराद्बुधितारकां सुखकरां स्वमोक्षसोपानतां, श्वभ्रारदृढागलां शुभप्रदा सेव्या जिनाधीश्वरे । पूज्यां चेन्द्रपुरस्सरे सुराणोः सन्मानदानादिदां, सारां सर्वगुणाकरां भज सदा त्वं ब्रह्मस-
द्वेवताम् ॥९६॥ ब्रह्मचर्यं समाख्याय प्रारम्भरहिता वराम् । अष्टमीं प्रतिमां वक्ष्ये सवरादिकहेतवे ॥९७॥ सर्वास्मभ्य त्वजेद्यस्तु पृञ्जीवादि-
विरोधकम् । त्रिशुद्ध्या जायते तस्य प्रतिमा स्वष्टमी शुभा ॥९८॥ धर्मध्यानेन शास्त्राद्विपठनेन सदा च यः । स्वकाल गमयेद्बीमान् सोऽग्रणी

ऐसा महापाप उत्पन्न होता है और उस पापमें अत्यन्त दुःखी हुआ वह जीव दुःखरूपी सिंह बायोसे भरे हुए इस संसाररूपी वनमें सदा परिभ्रमण किया करता है इसमें कोई संदेह नहीं है ॥१००-१०१॥ यही समझ कर चतुर पुरुषोंको महापापका कारण ऐसे घोर आरम्भका त्यागकर हिंसासे सर्वथा रहित और अनेक गुणोंकी खानि ऐसे धर्मका सेवन करना चाहिये ॥१०२॥ आरम्भ साग प्रतिमाको धारण करनेवाले धीरवीर व्रती पुरुषोंको अपने आरम्भका त्याग करनेके लिये मन, वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे पृथ्वी खोदना, कपडे धोना, दीपक मसाल आदिका जलाना, वायु करना, वनस्पतियोंको तोड़ना, काटना, छेदना, गेहूँ, जौ आदि बीजोंको कुड़ना, पीसना, दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय पंचेन्द्रिय आदि जीवोंको बाधा पहुंचाना वा उनकी ताडना करना आदि निन्द्य आरम्भोंका बहुत शीघ्र त्याग कर देना चाहिये ॥ १०३-१०५ ॥ आरम्भ साग प्रतिमा धारण करनेवाले व्रतियोंको प्राण नष्ट होनेपर भी स्थूल जीवोंकी हिंसा करनेवाले और निन्द्य ऐसे रथ आदि सवारियोंपर चढ़कर कभी नहीं चलना चाहिये ॥१०६॥ आरम्भ सागी चतुर पुरुषोंको दया धारण कर व्यापार आदिके महारम्भ, विवाहादिक कार्य और घर बनाना आदि आरम्भके कार्योंका सदाके लिये त्याग कर देना चाहिये ॥१०७॥ जो पुरुष जीवोंकी हिंसा करनेवाले घर सम्बन्धी संग तरहके आरम्भोंका मन, वचन, कायसे त्याग कर धर्ममेवन करता है उसके आरम्भ साग नामका यह व्रत निर्मल रीतिसे पालन होता है ॥१०८॥ यह घर सम्बन्धी आरम्भ चारों गतियोंमें परिभ्रमण करनेवाला है, पापकी खानि है, नरकका मुख्य कारण है, स्वर्गरूपी घरको बंद कर देनेके लिये किमाड है, रोग व्रतिना मत ॥१०९॥ आरम्भाजायते हिंसा प्राणिना दुःखदायिका । तथा सजायते पाप चतुर्गतिनिवधनम् ॥ १०० ॥ तेन ससारकान्तारे दुःखव्याघ्रादिसकुले । प्रमत्येव न सदेहो जीवो दुःखेन प्ररितः ॥१०१॥ इति मत्वा सदारम्भ घोर प्राधनिधनम् । त्यक्त्वा धर्म भजेदक्षो हिंसात्यक्त गुणाकरम् ॥१०२॥ पृथिवीखनन धीरारम्भ वत्सादिघोवनम् । दीपादिज्वालन निन्द्य वालादिकरण तथा ॥१०३॥ वनस्पत्यन छेद धानादिबीजमर्दनम् । द्वित्रीन्द्रियाद्विजतना वाधन ताडनादिकम् ॥ १०४ ॥ मनोवचनकायेन कारितादिभिरंजसा । नेव कुर्याद् व्रती नित्य प्रारम्भपरिहानये ॥१०५॥ रथाधारोहण निन्द्य स्थूलजीवविघातकम् । प्राणान्तेपि न कर्तव्य त्यक्त्वाग्नेः कदाचन ॥१०६॥ वाणिज्यादिमहारम्भ विवाहादिकमनसा । गेहादिकारण दक्षेन्त्याज्य च कृपया सदा ॥ १०७ ॥ यतिकृच्चिच गुहारम्भं जतुर्हिंसाकर त्रिधा । त्यक्त्वा धर्मं चरेद्यन्तु तस्य स्याद्विशद व्रतम् ॥१०८॥ चतुर्गतिकर पापखानिं श्वभ्रादिनाधकम् । स्वर्गगृहकपाट च रोगश्लेशभयादिदम् ॥१०९॥

केश, भय आदिको देनेवाला है, अनेक जीवोंका घातक है, अपने और दूसरोंके लिये दुःखकी जड है, धर्मका शत्रु है, धीर-वीर चतुर मुनियोंके द्वारा त्याग करने योग्य है और झूठ चोरी आदि पापोंका सागर है और बड़ी कठिनतासे त्याग किया जाता है। जो पुरुष संतोष धारण कर इसका त्याग करता है वह अवश्य ही मोक्षस्थानको प्राप्त करता है ॥१०९-१११॥ जो मनुष्य सब तरहके आरम्भोंका त्यागकर थोडा भी तप करता है, वह इस लोक तथा परलोक दोनों लोकोंमें तीनों लोकोंमें उत्पन्न हुए समस्त महासुखोंको प्राप्त होता है ॥ ११२ ॥ जो पुरुष आरम्भोंके साथ साथ तप करता है उसका वह तप करना हाथीके स्नानके समान व्यर्थ है उस तपसे उसके कर्म कभी नष्ट नहीं होसकते ॥ ११३ ॥ जो पुरुष अपने व्रत पालन करनेके लिये अपनी सब शक्ति लगाकर पापरूप आरम्भोंका त्याग करता है वह सोलहवें स्वर्गके सुख भोगकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ११४ ॥ जिसने समस्त पापोंकी निर्जरासे रहित ऐसे आरम्भका त्याग कर दिया है मैं उसीके जन्मको सफल मानता हूँ ॥ ११५ ॥ यह घर सम्बन्धी आरम्भ असन्त निघ्न है। जो इस आरम्भका त्याग करता है उसीके तप और संवर होता है ॥ ११६ ॥ यही समझकर व्रती पुरुषोंको स्वयं स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेके लिये अपनी पूर्ण शक्तिको प्रगट कर सब तरहके आरम्भोंका सदाके लिये त्याग कर देना चाहिये ॥ ११७ ॥ यह आरम्भ विद्वानोंके द्वारा निघ्न है, पाप और संतापकी खानि है, भयंकर नरकका मार्ग है, धर्मरूपी घरका चोर है, समस्त गुणोंके वनको जला-नेके लिये अग्नि है और स्वर्ग मोक्षका एक अद्वितीय शत्रु है इसलिये हे भव्य ! तू इस सब तरहके आरम्भका सदाके लिये त्यागकर ॥ ११८ ॥ यह आरम्भ त्याग नामकी आठवीं प्रतिमाका व्रत समस्त सज्जनोंके द्वारा सेवा करने योग्य है, धर्म

जीवघातकर दुःखमूल स्वस्य परस्य च । धर्मशत्रु परित्यक्त दक्षिणैर्मुनीश्वरैः ॥११०॥ असत्यादिसमुद्र च गृहारम्भ सुदुस्त्वजघ् । त्यजेत्सतो योऽत्र लभेत्सोप्यव्यय पदम् ॥१११॥ सर्वरिभ परित्यज्य तप स्वल्पं करोति यः । इहाऽमुत्र लभेत्सोपि वृहत्सौख्यं त्रिलोकजम् ॥११२॥ आरभेन सम कुर्यात्तपो दुस्तरमेव यः । गजलानमित्रेह स्यात्तस्य कर्मक्षयो न हि ॥११३॥ पापारम्भं त्यजेद्वाऽत्र व्रताय सर्वशक्तितः प्राप्य षोडशम नाकं क्रमाद्याति शिवाल्यम् ॥११४॥ मन्येऽह सफल जन्म तस्य येन विवर्जितः । पूर्वार्धनेत्रामुक्तिगुह्यारभो विवर्जितः ॥११५॥ गृहारभो जिनैर्निघातेन सूरपि भ्रुषिता । यो वर्जयेद्गृहारभ तस्य स्यात्तपः संवरः ॥११६॥ इति ज्ञात्वा सदा त्याज्यः । सर्वरिभो व्रतान्वितैः । स्वशक्तिं प्रकटीकृत्य स्वस्य स्वर्मुस्मिहेतवे ॥११७॥ विबुधजनविनिबं पापसंतापस्वान्नि, विषमनरकर्माणं तस्करं धर्मगेहे ।

रूपी अमृतका कृआ है, पापरूपी वृक्षके लिये कुठार है, स्वर्ग देनेके लिये अत्यन्त समर्थ है, सत्र गुणोंका समुद्र है, मुक्तिको देनेवाला है और सुखोंका घर है। इसलिये हे भव्य ! तू इस आरम्भ झाग नामके व्रतको अर्थात् आठवीं प्रतिमाको अवश्य धारण कर ॥ ११९ ॥

इसप्रकार आठवीं प्रतिमाका स्वरूप वर्णन कर अत्र मोक्ष प्राप्त करनेके लिये पुण्य बढ़ानेवाली परीग्रहयाग नामकी नौवीं प्रतिमाको कहते हैं ॥१२०॥ जो पुरुष क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, दास, पशु, आसन, शयन, कुप्य, भांड इन सब पाप बढ़ानेवाले दस प्रकारके परिग्रहोंमेंसे केवल वृक्षोंको छोड़कर तथा अपने मनको इच्छाको रोककर वाकीके सब परिग्रहोंका त्याग कर देता है उसके नौवीं प्रतिमा कही जाती है ॥ १२१-१२२ ॥ जो मनुष्य संतोपरूपी अमृतको पीकर सब तरहके परिग्रहोंका त्याग कर देता है उसके इस लोकमें भी आत्मासे उत्पन्न हुआ अनुपम सुख प्राप्त होता है ॥ १२३ ॥ सोना चांदी आदि धनके होनेसे कामका उद्रेक, माया, लोभ, क्रोध, असह्य मनका द्रेप, राग, चिंता, शोक, भय, आशा आदि सब विकार उत्पन्न होते हैं, झूठ बोलना पडता है तथा उसके नाश होनेसे मनुष्योंको बड़ा भारी दुःख होता है, और मान भंग होता है। यही समझकर व्रत धारण करनेवालोंको अपना धर्म सिद्ध करनेवाले धारण करनेवाले अधिक मूल्यके वस्त्र कभी ग्रहण स्वप्नमें भी ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ १२४-१२६ ॥ इस नौवीं प्रतिमाको धारण करनेवाले अधिक मूल्यके वस्त्र कभी ग्रहण संचित करनेवाले, वृक्षोंको छोड़कर अन्य चिंता उत्पन्न करनेवाले, रोग उत्पन्न करनेवाले अथवा धर्मपीयूषकूप, दुरितरकुठार नाक-सकलगुणवाग्नि स्वर्गमोक्षिकशत्रु, निखिलमपि त्यज त्व नित्यमारभमेव ॥१२७॥ अखिलसुजनसेव्य धर्मपीयूषकूप, दुरितरकुठार नाक-सकलगुणसमुद्र मुक्तिद सौख्यधाम, व्रतमपि मज सार सर्वथारभमुक्तम् ॥१२८॥ अष्टमी प्रतिमा पूर्व व्याख्याय नवमी प्रतिमा लभेत ॥ १२९ ॥

सकलगुणवाग्नि स्वर्गमोक्षिकशत्रु, निखिलमपि त्यज त्व नित्यमारभमेव ॥१२७॥ अखिलसुजनसेव्य धर्मपीयूषकूप, दुरितरकुठार नाक-सकलगुणसमुद्र मुक्तिद सौख्यधाम, व्रतमपि मज सार सर्वथारभमुक्तम् ॥१२८॥ अष्टमी प्रतिमा पूर्व व्याख्याय नवमी प्रतिमा लभेत ॥ १२९ ॥

सकलगुणवाग्नि स्वर्गमोक्षिकशत्रु, निखिलमपि त्यज त्व नित्यमारभमेव ॥१२७॥ अखिलसुजनसेव्य धर्मपीयूषकूप, दुरितरकुठार नाक-सकलगुणसमुद्र मुक्तिद सौख्यधाम, व्रतमपि मज सार सर्वथारभमुक्तम् ॥१२८॥ अष्टमी प्रतिमा पूर्व व्याख्याय नवमी प्रतिमा लभेत ॥ १२९ ॥

सकलगुणवाग्नि स्वर्गमोक्षिकशत्रु, निखिलमपि त्यज त्व नित्यमारभमेव ॥१२७॥ अखिलसुजनसेव्य धर्मपीयूषकूप, दुरितरकुठार नाक-सकलगुणसमुद्र मुक्तिद सौख्यधाम, व्रतमपि मज सार सर्वथारभमुक्तम् ॥१२८॥ अष्टमी प्रतिमा पूर्व व्याख्याय नवमी प्रतिमा लभेत ॥ १२९ ॥

नहीं करने चाहिये ॥ १.२७ ॥ त्रती मनुष्योंको अपनी सेवा चाकरी करनेके लिये अपने पासमें अत्रती मनुष्य कभी नहीं रखना चाहिये ॥ १.२९ ॥ विद्वान् त्यागियोंको अपने रहनेके लिये अत्यन्त ममता उत्पन्न करनेवाला और महा हिंसा करनेवाला मठ आदि कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ १.२८ ॥ इसीप्रकार त्रती मनुष्योंको अनेक जीवोंकी हिंसा करनेवाले हिंसाके पात्र, पाप बढ़ानेवाले और राग उत्पन्न करनेवाले गाय, घोडा आदि पशु भी नहीं रखने चाहिये ॥ १.३० ॥ संसारमें जो जो परिग्रह मनुष्योंके द्वारा निंद्य गिने जाते हैं, और जो त्रतोंमें दोष उत्पन्न करनेवाले हैं वे संव परिग्रह विप मिले हुए अन्नके समान त्रती लोगोंको छोड देने चाहिये ॥ १.३१ ॥ जो मनुष्य लोभके कारण सोना, चांदी आदि धनको छोड नहीं सकता वह पुरुष पुरुष नहीं नपुंसक है, ऐसा नपुंसक मनुष्य आगे चलकर कर्मरूपी सेनाको किसप्रकार नष्टकर सकता है ॥ १.३२ ॥ जो मनुष्य परिग्रहोंका त्याग किये विना ही मोक्षकी इच्छा करता है वह मूर्ख है। भला जो लंगडा मार्गमें गिरता पडता हुआ चलता है वह मेरुपर्वतको किसप्रकार उल्लंघन कर सकता है ॥ १.३३ ॥ जो भाग्यहीन मनुष्य परिग्रहके साथ साथ मोक्षकी इच्छा करते हैं वे आकाशके फूलोंसे बंध्यापुत्रका मुकुट बनाना चाहते हैं ॥ १.३४ ॥ जो मनुष्य परिग्रह रखते हैं उनके ध्यान सिद्ध होनेके लिये समस्त पापोंसे रहित और गुणोंकी खानि ऐसी मनकी शुद्धि होना अत्यन्त कठिन है ॥ १.३५ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेवने परिग्रहोंका त्याग मनुष्योंका मन शुद्ध करनेके लिये बतलाया है, तथा परिग्रहोंका त्याग किये विना त्रतोंका पालन करना (नौवीं प्रतिमा धारण करना) छिलके कूटनेके समान है—अर्थात् छिलके कूटनेसे जैसे चावल नहीं निकलते उसीप्रकार परिग्रहोंका त्याग किये विना यह प्रतिमा ही नहीं सकती ॥ १.३६ ॥ जिसप्रकार पत्थरकी

समादेय रागढ बहमूल्यदम् । नीतरागं परित्यज्य दक्षैश्चित्रादिकारकम् ॥ १.२७ ॥ त्रतहीनो नरो नैव रक्षणीय कदाचन । स्वपार्थे व्रतसंयुक्ते सुश्रूषादिकहेतवे ॥ १.२८ ॥ मठादिक न च ग्राह्य स्वस्याधिष्ठानकारणम् । हिंसादिकरमप्युच्चं ममत्वादिप्रद बुधैः ॥ १.२९ ॥ चतुष्पद न चादेय जीवघातकर हि सा । भाजन रागसंयुक्त पापद व्रततत्परै ॥ १.३० ॥ यत्किंचिन्मुनिना निंद्य सद्व्रतादिमलप्रदम् । तत्सर्वं नाश्रयेत्सग विषाद्यमिव सद्व्रतम् ॥ १.३१ ॥ द्रव्यादिक परित्यक्तु योऽक्षमो नात्र लोभत । स ह्यीव कथमत्रेति कर्मसैन्य हनिष्यति ॥ १.३२ ॥ यो परित्यज्य सग न मुक्तिमिच्छति मदधीः । स पणुः प्रस्वलन्मार्गे कथ मेरु च लघयेत् ॥ १.३३ ॥ सगेन सह ये मोक्ष वाच्छन्ति विधिवचित्ता । खपुण्यैरिह ग्रथन्ति ते बध्यासुतशेखरम् ॥ १.३४ ॥ परिग्रहवतां पुसा शुद्धिः स्वप्नेपि दुर्घटा । मनसो ध्यानसिद्धयर्थं पापहीनाः

नावपर वैठा हुआ, मनुष्य अवश्य ही समुद्रमें डूगता है उसीप्रकार व्रती मनुष्य भी परिग्रहके भारसे इस संसार-सागरमें अवश्य डूगता है ॥ १.३७ ॥ इसप्रकार परिग्रहके दोषोंको समझकर जो बुद्धिमान इन परिग्रहोंका त्याग कर देता है उसके पास स्वर्गरूपी लक्ष्मीके साथ साथ मुक्तिरूपी लक्ष्मी अपने आप आ जाती है ॥ १.३८ ॥ इस संसारमें जिसकी इच्छा घनादिकसे नष्ट होजाती है, संसारमें मैं उसीको पुण्यवान मानता हूं और उसीसे ये पृथिवीके सब गुण सुशोभित होते हैं ॥ १.३९ ॥ जो उत्तम मनुष्य घनादिकमें संतोष धारण करता है उसके पास तीनों लोकोंमें रहनेवाली सब लक्ष्मी अपने आप आ जाती है ॥ १.४० ॥ सन्तोष धारण करनेसे व्रती पुरुषको पुण्यकर्मके उदयसे इन्द्र, चक्रवर्ती, गणवर और तीर्थकर आदिके समस्त उत्तम पद प्राप्त होते हैं इसमें कोई संदेह नहीं ॥ १.४१ ॥ जो लोभी पुरुष धनसे अपना लोभ छोड़ देते हैं वे इस लोक और परलोकमें स्वर्ग मोक्षपर्यंतकके सुख प्राप्त करते हैं ॥ १.४२ ॥ निर्लोभी मनुष्य जिसप्रकार इस लोकमें यश, बड़ापन आदि प्राप्त करते हैं उसीप्रकार उन्हें परलोकमें भी अनेक प्रकारके सुख प्राप्त होते हैं ॥ १.४३ ॥ लोभका त्याग करनेसे मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होनेसे ध्यान होता है, ध्यानसे कर्म नष्ट होते हैं और कर्म नष्ट होनेसे मोक्ष प्राप्त होती है इसमें कोई संदेह नहीं । तथा मोक्षमें विद्वानोको सप्तसप्त विषयोंसे रहित, संसारमें अन्य कोई जिसकी उपमा नहीं ऐसा आत्मासे उत्पन्न हुआ परमोत्तम सारभूत अनन्त सुख सदा प्राप्त होता रहता है ॥ १.४४-१.४५ ॥ विद्वानोंको संतोषके इस प्रकार गुण जानकर पाप उत्पन्न करनेवाला लोभ छोड़ देना चाहिये और परिग्रह त्याग नामका व्रत धारण करना चाहिये गुणाकरा ॥ १.३५ ॥ सगत्यागो जिनेरुक्तो मनशुद्धयर्थमजसा । नृणा तस्यापरित्यागाद्ब्रतं स्यात्पुण्यखडनम् ॥ १.३६ ॥ हृत्पावसमारूढा यथा मच्चन्ति तैऽण्वम् । तथावसग भारेण व्रती संसारसागरे ॥ १.३७ ॥ एव दोष परिज्ञाय सग यो वर्जयेत्सुधीः । मुक्तिंश्ची स्वयमायाति धर्मात्स्वर्गोश्रिया समम् ॥ १.३८ ॥ मन्ये स एव पुण्यात्मा यस्या सा निधनं गताः । द्रव्यादिवृत्र तेनेव भूषिताः प्रथिवीगुणाः ॥ १.३९ ॥ द्रव्यादिके समादत्ते संतोष यो नरोत्तम । त सुसप्तसमायाति सर्वलोकत्रये स्थिता ॥ १.४० ॥ शक्रव चक्रवर्तित्वं गणेशत्वं जिनेशिता । भवत्येव न संदेह सतोपाद व्रतिना शुभात् ॥ १.४१ ॥ ये लोभ वर्जयत्येव घनादत्यन्तं लोभिनः । स्युरत्रापुत्र स्वर्गादिमुक्तिपर्यन्तसौख्यके ॥ १.४२ ॥ जन्यतेऽत्र यथा लोकै र्व्यातिपुत्रादिकं नरैः । निस्पृहत्वेन तद्वच्च परत्र सुखमजसा ॥ १.४३ ॥ निस्पृहत्वेन स्याच्चित्तशुद्धिर्ध्यानं पुनस्तथा । ध्यानान्कर्मक्षयस्तस्मान्मुक्तिरेव न संशय ॥ १.४४ ॥ तत्रानन्तं सुखं सार नित्यं त्यक्तोपमं बुधैः । प्राप्यते विषयातीतं

॥ १४६ ॥ यह परिग्रह साग नामका व्रत समस्त गुणोंका निधि है, धर्मात्मा लोगोंके द्वारा धारण किया जाता है, समस्त सुखोंका सागर है, मोक्ष प्राप्त करानेमें चतुर है, समस्त संसारमें पूज्य है और दुःख चिंता आदिसे दूर है, इसलिये हे भव्य ! निर्मल गुणोंको प्राप्त करनेके लिये तू इस परिग्रह त्याग व्रतको (नौवीं प्रतिमाको) अवश्य धारण कर ॥ १४७ ॥ यह परिग्रह त्याग व्रत अनन्त गुणोंको देनेवाला है, अत्यन्त निर्मल है, स्वर्ग मोक्षमें पहुंचा देनेवाला है, धर्मध्यानका कारण है, पुण्यरूपी दृष्टिके लिये याग है, देवोंके द्वारा पूज्य है, चिंता आदि दोषोंसे रहित है, सुखका घर है, विद्वानोंके द्वारा सेवा करने योग्य है, अत्यन्त पवित्र है और हिंसादि पापोंसे सर्वथा रहित है । हे भव्य ! ऐसे इस परिग्रह साग व्रतको तू सदा धारण कर ॥ १४८ ॥ जो पुरुष मन, वचन, कायकी शुद्धता पूर्वक दर्शन प्रतिमासे लेकर परिग्रह त्याग नामकी नौवीं प्रतिमा तक नौ प्रतिमाओंका पालन करते हैं वे इस संसारमें श्री जिनेन्द्रदेवके द्वारा मध्यम श्रावक कहे जाते हैं ॥ १४९ ॥

इसप्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्ति विरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें ब्रह्मचर्य, आरम्भत्याग, परिग्रहत्याग

प्रतिमाओंका निरूपण करनेवाला यह तेईसवा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

अथ चौबीसवां परिच्छेद ।

जो श्री वर्द्धमानस्वामी जगतपूज्य हैं, भव्यरूपी कमलेंके लिये सूर्य हैं, और गुणोंके समुद्र हैं ऐसे श्री महावीर-स्वामीको मैं सिद्धपद प्राप्त करनेके लिये नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ ऊपर लिखे अनुसार परिग्रह त्याग प्रतिमाका निरूपण स्वात्मज परम वरम् ॥ १४९ ॥ इत्येव च परिज्ञाय गुण सन्तोषज बुधा । हत्वा लोभ दुराय त कुसुध भो सदा वलात् ॥ १४६ ॥ अखिलगुणनिधान धर्मसत्त्वैर्निषेव्य, सकलसुखसमुद्र मुक्तिसदानदक्षम् । निखिलसुवनपूज्य दुःखचिन्तादिदूर, भज विमलगुणैष्ये त्यक्तसंगं व्रत त्वम् ॥ १४७ ॥ अतातीतगुणप्रद सुविमल स्वर्मुक्तिसम्पादक, धर्म्यध्यान निवधन शुभनगराम सूरैः पूजितम् । चिंतात्यक्तसुखास्पद बुधजनैः सेव्य पवित्र सदा, भो हिंसादिविर्जित भज सदा त्व त्यक्तसग व्रतम् ॥ १४८ ॥ दृष्ट्यादि नव पर्यन्तं प्रतिमां योऽत्र पालयेत् । त्रिशुद्ध्या स जिनैरुक्तो मध्यमः श्रावको भुवि ॥ १४९ ॥

इति श्री मटारक सकलकीर्तिविरचिते प्रश्नोत्तरोपासकाचारो ब्रह्मचर्यादिप्रतिमानवप्ररूपको नाम त्रयोविंशतितमः परिच्छेदः ।

कर अब सफल पापोंको शांत करनेके लिये संक्षेपमें पापह्वय अनुभविता त्याग करने रूप अनुभवनि त्याग नामही दृग्धी प्रतिमाको कहते हैं ॥ २ ॥ जो दयालु मनुष्य पापोंसे डरकर किसी आरम्भमें, बरके क्षममें, खेती करनेमें, व्यापारमें विवाहादि कार्योंमें तथा और भी ऐसे ही कार्योंमें अपनी सम्मति नहीं देना है उसमें पुण्य उदानेवाली दृग्धी उच्चम प्रतिमा होती है ॥ ३-४ ॥ संसारमें मनके संकल्प करने मात्रसे मनुष्योंको विना ही प्रयोजनके नरक नियेच गतिता कारण ऐसा घोर पाप उत्पन्न होता है ॥ ५ ॥ शरीरमें और वचनमें तो कभी कभी पाप होता है परन्तु संसारमें मनकी प्रवृत्ताने मनुष्योंको निरंतर घोर पाप लाता रहता है ॥ ६ ॥ विना वच क्रिया दृत्रा यत्र मन षष्ठापापल्य कार्योंमें सम्मति देकर रात्रि दिन पाप करता रहता है ॥ ७ ॥ जो मूर्ख बरके आरम्भ करता है और जो उनमें सम्मति देता है उन दोनोंको एकूना पाप लगता है ऐसा श्री जिनैन्द्रदेवने कहा है ॥ ८ ॥ स्वयंप्रयणममुद्रुमं जो मंदुल मन्य है वह षष्ठापन्यके पापोंका संकल्प करनेसे ही नरकमें जाकर पडता है ॥ ९ ॥ यही नमयत्तर वधी बुद्धियाँको पापोंमें डरकर निम्ना आदि पापल्य कार्योंमें तथा धर्ममें अपनी सम्मति कभी नहीं देनी चाहिये ॥ १० ॥ जो श्रापकको अपने या दूसरेके घर नीरस ग मगम अनेक प्रकारके आहारमें जान बूझकर कभी सम्मति नहीं देनी चाहिये ॥ ११ ॥ चत्वर व्रतियोंको गग जोकर अपने ग व्र

अथ चतुर्विंशतिनपः सर्गः ।

महावीर जगत्पुत्र्य जगत्पुत्रिणाशत्रुम् । भव्यपभाहरे मुरे वदे विद्वान्ने गुणार्णवम् ॥१॥ संगत्यागं ननायाय पापानुनतिवनेतम् । व्रत बल्ये समानेन सर्वमावय्यान्तये ॥ २ ॥ आरभे गुरुश्लाघी लब्ध्यादिशरणे तथा । वाणिज्यादी विवाहादिर्गोल्यम्बिन्व तयात्रिभि ॥३॥ यो धत्तेऽनुमतिं नैव पापभीतो दयापर । प्रतिमां दृग्धीं सोऽपि लभेन्पुण्यहरां वराय ॥ ४ ॥ मनः सरुन्तौ लोके पाप भंजयते नृणाम् । विना प्रयोजन धोरं श्रद्धतिर्यनिवयनम् ॥ ५ ॥ उत्पद्यते रुचिन्पाप प्रायेण वचसा तथा । नित्तमल्लतो लोके पुसां धोरं निरन्तरम् ॥६॥ अहोरात्र मनः पाप तनोति निग्रह विना । अनुमत्वादियोगेन महामात्रभ्रंषणा ॥७॥ य स्तोति गुरुश्रम्य यो भतेऽनुमतिं द्रष्ट । ह्योरपि समं पाप प्रोक्त श्रीभिनस्त्रालिना ॥ ८ ॥ शाल्मिनिश्चाय्य मत्स्योगात्स्वयंभ्रमरणार्णवे । मद्राम्मस्यस्य पापेन यत्र स्वस्य विरुन्त ॥ ९ ॥ हति मत्वा सुधीनित्य न धनत्वेऽनुमतिं क्वचित । द्विमार्शादिसर्कार्ये पापभीतो व्रतश्रुत ॥१०॥ नीरसे सरसे वापि न्वान्यस्य गुरुसंभो । आहारे विविधे ज्ञानाकुर्याजानुमतिं व्रती ॥११॥ देशेराहारमादेय कृत्वादिकविवर्जितम् । हत्वा राग यथाहवा स्वगुरे वा परगुरे ॥१२॥

दूसरेके घर जहां कहीं कृत कारित अनुमोदना आदि दोषोंसे रहित आहार मिल जाय वही कर लेना चाहिये ॥ १२ ॥ जो ब्रती घर सम्बन्धी समस्त कार्योंमें अपनी सम्मति देनेका त्याग कर देता है उसके किसी समयमें भी अशुभ कर्मोंका बन्ध नहीं होता है ॥ १३ ॥ किसी प्रकारका संकल्प न करनेरूप तलवारके बलसे जिसने अपना चित्त जीत लिया है, उसके मोक्षके कारणकी प्राप्ति होना आदि सब मनोरथ सिद्ध होजाते हैं ॥ १४ ॥ जो ब्रती ध्यान रूपी तलवारसे अपने चंचल मनको वशकर तथा अत्यन्त निस्पृह होकर समस्त आरम्भोंका त्याग कर रहते हैं, किसीमें अपनी सम्मति नहीं देते वे मनुष्य तीनों लोकोंमें धन्य गिनेजाते हैं ॥ १५ ॥ जिसने अपना मन जीत लिया उसने समस्त इंद्रियोंको जीत लिया और कर्मोंके समूहको जीत लिया तथा सुखकी खानि ऐसा महापुण्य उसने प्राप्त कर लिया ॥ १६ ॥ इस दशवीं प्रतिमाको धारण करनेवाले ब्रतियोंको पापरूप सम्मतिके त्याग करदेनेसे परलोकमें चक्रवर्ती, इन्द्र और तीर्थंकर पदकी प्राप्ति होती है ॥ १७ ॥

जिसने अपने मनके संकल्प विकल्पोंके समूहको नाशकर अपना चित्त वशमें कर लिया है मै इस संसारमें उसीका जन्म सफल मानता हूँ ॥ १८ ॥ बहुत कहेनेसे क्या लाभ है, थोड़ेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि जिन्होंने अपना पूर्ण उद्योग कर मन, वचन, कायसे सम्मति देनेका त्याग कर दिया है वही मनुष्य परलोकमें पूज्य और महापुरुष होता है ॥ १९ ॥ हे भव्य ! यह अनुमतित्याग व्रत शुभ गतियोंमें जानेका मार्ग है, मोक्ष महलकी सीढियोंकी पंक्ति है, पापरूपी वनको जला देनेके लिये अग्नि है, धर्मरूपी रत्नोंका पिटारा है, समस्त पापोंसे रहित है और कर्मोंका गडु है इसलिये हे भव्य ! वृ अपने आत्माको शुद्ध करनेके लिये इस अनुमति त्याग नामके व्रतको अवश्य धारण कर ॥ २० ॥

सर्वेषु गृहकार्येषु यः संकल्पं निवारयेत् । न तस्याशुभकर्मणां बधः स्याद्धि क्वचिच्छणे ॥१३॥ चित्त विनिर्जित येन निःसंकल्पासिना भवेत् । तस्य समीहित सिद्ध सर्वं मुक्त्यादि कारणम् ॥१४॥ ये हत्वा मानसं ध्यानखड्गेनाब्धाः सुनिस्पृहाः । तिष्ठन्ति विगतारम्भा धन्यास्ते भुवनत्रये ॥ १५ ॥ जितं स्वमानसं येन तेन चेन्द्रियसंजयम् । कर्मनालं महापुण्यं ननु प्राप्तं सुखाकरम् ॥१६॥ पापानुमतित्यागाच्च चक्रेशत्वं सुरेशताम् । अमुत्र तीर्थनाथत्वं प्राप्यते च व्रतान्वितैः ॥१७॥ जन्मेह सफलं तस्य मन्येऽहं येन संस्कृतम् । स्वचित्तं स्ववशे हत्वा सकल्पादिकदम्बकम् ॥ १८ ॥ किमत्र बहुनोक्तेन यैस्त्वक्तानुमतिस्त्रिधा । पूज्यतां महतां लोके परत्र विहितोधमेः ॥ १९ ॥ सुगतिगमनमार्गं मुक्तिसोपानपंक्तिं, दुरितिगहनवर्निहं धर्मरत्नादिभांडम् । रहित सकल्पपं संव्रतं कर्मशत्रुं, अनुमतिरहितं स्वप्यात्मशुद्धयै भन त्वम् ॥२०॥

इसप्रकार दशवीं प्रतिमाका वर्णन कर अब धर्मके लिये उद्दिष्टहार त्याग नामकी ग्यारहवीं प्रतिमाका निरूपण करते हैं ॥ २१ ॥ जो गृहस्थ संसार शरीर और भोगोंसे विरक्त होकर तथा घर और कुटुंबका त्याग कर मुनिराजके समीप जाता है, तथा वहां जाकर इंद्र चक्रवर्ती आदि महापुरुषोंके द्वारा पूज्य ऐसे मुनिराजके चरणकमलोंका आराधन कर और खंड वस्त्र धारण कर खुलककी दीक्षा धारण करता है, सदा मुनिराजके समीप रहता है और भिक्षा भोजन करता है और खंड वस्त्र धारण कर खुलककी प्रतिमा होती है ॥ २२-२४ ॥ अपने त्रतोंको पालन करनेवाले कुछक श्रावकको दो उसके उद्दिष्ट त्याग नामकी ग्यारहवीं प्रतिमा चाहिये वा कैचीसे कतरवा डालना चाहिये अथवा लोंच कर तीन अथवा चार महीने बाद अपने मस्तकको मुडवा डालना चाहिये वा कैचीसे कतरवा डालना चाहिये अथवा लोंच करती है ॥ इसलिये देना चाहिये ॥ २५ ॥ त्रत पालन करनेमें तत्पर रहनेवाले कुछक श्रावकको लीख जूं आदि पडनेके डरसे बाल नहीं रखना चाहिये और राग पाप वा हिंसा होनेके डरसे ज्ञान नहीं करना चाहिये ॥ २६ ॥ कैशोंका लोंच करना वैराग्यको बढ़ानेवाला है, धीरवीर पुरुषोंको लोभका त्याग करनेवाला है और कातर जीवोंको अपनी शक्ति बढ़ानेवाला है ॥ इसलिये सदा लोच करना ही अच्छा है ॥ २७ ॥ ब्रह्मचर्यकी रक्षा करनेवाले त्रती खुलकोंको राग बढ़ानेवाले कोमल विछोनेपर कभी नहीं सोना चाहिये ॥ २८ ॥ जो विद्वान् त्रती कोमल विछोनेपर सोता है उसका ब्रह्मचर्य कामदेवके डरसे दूर भाग जाता है ॥ २९ ॥ त्रती खुलकोंको गल्लोपर सोजाना अच्छा परंतु राग बढ़ानेवाले, पाप तथा कामको उत्पन्न करनेवाले ऐसे रूई आदिके इदानी सप्रवस्थेऽश्नुद्दिष्टहारवर्जितम् । व्याख्याय प्रतिमा पूर्वं दशमी धर्महेतवे ॥ २१ ॥ गृहस्थः प्राप्य वैराग्य देहयोगमवाप्सि ॥ त्रती खुलकोंको गल्लोपर सोजाना अच्छा परंतु राग बढ़ानेवाले, पाप तथा कामको उत्पन्न करनेवाले ऐसे रूई आदिके इदानी सप्रवस्थेऽश्नुद्दिष्टहारवर्जितम् ॥ २२ ॥ आराध्यमुनिसत्पादौ शक्रमृण्डपूजितौ । गृहीत्वा खुलकी दीक्षा खडवस्त्रसमन्विताम् ॥ २३ ॥ गुरुपुत्रैः स्थितौ नित्य सोऽस्ति भिक्षां परगृहात् । उद्दिष्टवर्जिताख्यैका दशमीं प्रतिमां लभेत् ॥ २४ ॥ मस्तके मुडन लोचः कर्तन वा समाचरेत् । द्वित्रिभिर्वा चतुर्मासेर्व्रती सद्व्रतसमुत् ॥ २५ ॥ न केशधारण कुर्वास्तानं च व्रततत्परः । यूक्तादिभ्यतो रागापहिसादिकारणम् ॥ २६ ॥ लोचः प्ररूपते नित्य वैराग्यादिविर्बद्धक । धीराणा त्यक्तलोभोऽपि कातराणा स्ववीर्यद ॥ २७ ॥ संस्तरे कोमले नैव रागयुक्ते भजेत्क्रचित् । कामादिभ्यतोऽघाहा शयन ब्रह्मरक्षक ॥ २८ ॥ विंधते शयन योऽत्र कोमले सस्तरे बुध । मन्मथादिभ्यात्तस्य ब्रह्मचर्यं पलायते ॥ २९ ॥ वरं सद्व्रतिना शस्त्रादिकेषु शयन न च । तुलिकादिषु सरागपापकामादिहेतुषु ॥ ३० ॥ कद्रोपवेशनं नैव कर्तव्यं

बिछोनेपर सोना अच्छा नहीं ॥ ३० ॥ राग द्वेष और मुखका त्याग कर देनेवाले ब्रह्मचारी ब्रतियोंको गद्दा आदि कोमल आसनोपर कभी नहीं बैठना चाहिये ॥ ३१ ॥ अपने आत्माको मुखमें तल्लीन कर देनेवाले जो व्रती गद्दा आदि कोमल आसनोपर बैठते हैं उनके ब्रह्मचर्यव्रत किसप्रकार पल सकता है ? अर्थात् कभी नहीं ॥ ३२ ॥ ब्रह्मचारी छुल्लकोंको शौचके लिये पापरहित, वीतरागरूप, और सब तरहके भयोसे रहित ऐसा कमण्डलु ग्रहण करना चाहिये ॥ ३३ ॥ जो अच्छी (अधिक मूल्यकी) धातुओसे बना हो, जिसका मुंह छोटा हो, और जिसका मध्यदेग दिखाई न पडता हो ऐसा भय उत्पन्न करनेवाला कमण्डलु वा वर्तन चतुर ब्रतियोंको कभी नहीं लेना चाहिये ॥ ३४ ॥ इसलिये जिसका मुंह बड़ा हो, जो योग्य हो, थोड़े मूल्यका हो, प्रायुक्त हो, जिसके रखनेमें किसी तरहका भय न हो और जिससे वा जिसके निमित्त किसी तरहकी हिंसा न होती हो ऐसा कमण्डलु ग्रहण करना चाहिये ॥ ३५ ॥ व्रती छुल्लकोंको कोपीन और खण्ड वस्त्र रखना चाहिये और वह ऐसा रखना चाहिये जिसके रखनेमें न तो राग हो न किसी तरहका भय हो, जो थोड़े मूल्यका हो और दूसरेके द्वारा दिया गया हो ॥ ३६ ॥ चतुर छुल्लकोंको प्राण नाश होनेपर, भी अधिक मूल्यका और बड़ा वस्त्र कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा वस्त्र पाप राग चिंता शोक और भय आदि अनेक विकार व पाप उत्पन्न करनेवाला है ॥ ३७ ॥ जो कुर्मार्गिणी पुरुष लोभके कारण सुन्दर वस्त्रोंको ग्रहण करता है उनके उस वस्त्रके चले जाने आदि का सदा भय लगा रहनेके कारण धर्मध्यान आदि सब नष्ट होजाता है ॥ ३८ ॥ व्रती छुल्लकोंको पापके डरसे अप्रायुक्त जलसे कभी उन वस्त्रोंको नहीं धोना चाहिये क्योंकि उन वस्त्रोंके धोनेमें अनेक जीवोंकी हिंसा होगी ॥ ३९ ॥

गद्यकादिपु । ब्रह्मव्रतधरेस्तस्य रागद्वेषसुखादिके ॥ ३१ ॥ आसन ये प्रकुर्वन्ति गद्यकादिपु कोमले । कुतो बह्वव्रत तेषां स्वात्मसुखरतात्मनाम् ॥ ३२ ॥ शौचार्थं सगृहीतव्यो निष्पापः सत्कमण्डलु । वीतरागपरित्यक्तभयः सद्ब्रह्मचारिभिः ॥ ३३ ॥ सडात्वादिसमुपचः समीर्णमुख एव सः । अदृष्टमध्ये देजे न ग्राह्यो दक्षैर्भयप्रदः ॥ ३४ ॥ ततो बृहन्मुखो योग्यः स्वल्पमूल्यो कमण्डलुः । प्रासुको भयसत्यक्तो ग्राह्यो हिसादिवर्जितः ॥ ३५ ॥ कोपीन खडवस्त्र च गृहीतव्य व्रतान्विते । अल्पमूल्यं परेर्दत्तं त्यक्तरागभवादिक्म् ॥ ३६ ॥ बृहद्वस्त्रं नचादेय दक्षैस्त्यक्तमूल्यजम् । प्राणति पापसंरागचित्तशोकभयादिदम् ॥ ३७ ॥ गृह्णन्ति सुन्दर वस्त्रं ये लोभेन कुर्मार्गिणाः । नश्येद्यथार्थादि-सद्विधान तेपा नाशादिसभयात् ॥ ३८ ॥ क्षालितव्य न तद्ब्रह्म पापभीतिव्रतात्मजेः । अप्रायुक्तजलेनैव जन्तुघातघातनात् ॥ ३९ ॥ जीवयुक्त-

जो व्रती अमासुक जलसे ही अपने वस्त्रोंको धो डालते हैं उनके अनेक जीवोंकी हिंसा होनेसे अहिंसाव्रत कभी नहीं पल सकता ॥ ४० ॥ व्रती खुलकोंको भिक्षाके लिये एक छोटासा पात्र रखना चाहिये और वह ऐसा होना चाहिये जिसके रखनेमें चोरी आदिका डर न हो, जो वीतराग रूप हो और जिसके रखनेमें अपनी मान मर्यादा व रक्षा करनेकी चिंता आदि न करनी पड़े ॥ ४१ ॥ व्रती खुलकोंको अधिक मूल्यकी थाली आदि कभी नहीं रखना चाहिये क्योंकि ऐसे पात्रोंके रखनेमें राग, द्वेष, चिंता, भय, शोक आदि सब विकार, उत्पन्न होजाते हैं ॥ ४२ ॥ बहुमूल्यके पात्र रखनेमें अर्थध्यान नहीं होसकता और न व्रत ही पल सकते हैं तथा उसके चोरी चले जानेसे मनुष्यके आर्तध्यान उत्पन्न होता है ॥ ४३ ॥ यही समझकर धर्मध्यानार्थिकमें तत्पर रहनेवाले खुलकोंको बहुमूल्यके और बड़े पात्र कभी गृहण नहीं करने चाहिये । उनको वीतरागताको सूचित करनेवाला और जो शंका चिंता आदि न करनेवाला हो ऐसा पात्र ही रखना चाहिये ॥४४॥ उस पात्रको लेकर सात मुहूर्त दिन चढ जानेपर योग्य समयमें खुलक व्रतीको योग्य भिक्षाके लिये चर्चा करनी चाहिये ॥ ४५ ॥ खुलकोंको भिक्षाके लिये न तो शीघ्र गमन करना चाहिये न धीरे धीरे चलना चाहिये न देर करके जाना चाहिये और न मर्गमें खड़े होकर कुछ बातचीत करनी चाहिये ॥ ४६ ॥ सत्र जीवोंपर दया करनेवाले खुलकोंको अपने दोनों नेत्रोंसे चार हाथ भूमि देखकर यत्नाचार पूर्वक पैर रखना चाहिये ॥ ४७ ॥ भिक्षाके लिये चर्चा करनेवाले खुलकको संसार शरीर और भोगोंमें वैराग्य धारण करते हुए निर्दोष श्रेष्ठ वस्त्र प्रवेश करना चाहिये ॥ ४८ ॥ यह घर गरीबका है वा धनीका है ऐसा विचार संयमीको कभी नहीं करना चाहिये । तथा जलेनेव ये वस्त्रं क्षालयन्ति भो । अहिंसाख्य व्रत तेषा नश्येज्जन्तुविघातनात् ॥ ४० ॥ भिक्षार्थे माजन स्वल्प ग्राह्य चौरभयातिगम् । विराग त्यक्तसन्मानरक्षाचिन्तादिकं नरैः ॥४१॥ स्थाल्यादिक महामूल्य नादेय व्रतधारिभिः । रागद्वेष महार्चिताभयशोकादिसदृग्दहम् ॥४२॥ द्रव्याढ्यभाजनान्नस्याद्धर्मध्यानं व्रतादिकम् । चौरादिगृहणत्पुसा चातध्यान प्रजायते ॥ ४३ ॥ इति मत्वा न तद्ग्राह्य धर्मध्यानादितत्परैः । वीतराग परित्यज्य शकार्चिताकर क्वचित् ॥४४॥ योग्यकाले तदादान मुहूर्तसप्तसगते । दिने परिश्रहे योग्ये भिक्षार्थं सप्तमेत व्रती ॥४५॥ न शीघ्र गमन चैव कुर्यान्मद न सद्यतिः । विल्वित न सन्मार्गे स्थित्वा नैव प्रजल्पनम् ॥४६॥ निरीक्ष्य यत्नतो भूमि चतुर्हस्तप्रमाणकम् । नयनाभ्या न्यसेत्पाद सर्वसत्त्वद्वयापर ॥ ४७ ॥ वैराग्य भावयन् गच्छेत् देहभोगमवादिषु । सदृग्दं त्यक्तसंदोष भिक्षान्वेषणतत्परः ॥४८॥

उसे घरकी पंक्तियोंमें अनुक्रमसे ही प्रवेश करना चाहिये वीचमें किसी घरको छोड़ना नहीं चाहिये ॥ ४९ ॥ संयमीको घरके दरवाजे तक जाना चाहिये, यदि भिक्षा मिल जाय तो लेलेना चाहिये यदि न मिले दूसरे घरमें जाना चाहिये । भिक्षाके मिलने न मिलने दोनोंमें संतोष धारण करना चाहिये ॥ ५० ॥ तृती क्षुल्लकोंको अग्निपर विना पकाया हुआ आहार, वीज, कंद, फल, पत्र, पुष्प, आदि निद्य आहार कभी नहीं लेना चाहिये ॥५१॥ जो आहार स्वादिष्ट हो, गरम हो, जिसमें जीव हों और जो एक ही पात्रमें दो जगह रक्खा हो ऐसा आहार ब्रह्मचारी क्षुल्लकोंको कभी नहीं लेना चाहिये ॥५२॥ जो आहार कामाग्निको बढ़ानेवाला है और जो तीव्र है, ऐसे लड्डू आदि निद्य आहार विषमिले अन्नके समान क्षुल्लकोंको सर्वथा नहीं लेना चाहिये ॥ ५३ ॥ जिससे जिह्वामें लंपटता आजाय और जो कामको उत्तेजित करने-वाला हो ऐसा दूध आदिसे मिला हुआ अन्न तृती क्षुल्लकोंको त्याग कर देना चाहिये ॥ ५४ ॥

तदनन्तर बुधा रोगसे असमर्थ हुए उस क्षुल्लकको किसी एक ग्राममें बैठकर वह भिक्षामें प्राप्त हुआ भोजन ख-लेना चाहिये । उस समय उसे अपनी जिह्वा इन्द्रिय वशमें कर लेनी चाहिये और रूखा चिकना, ठंडा गर्म, नमकीन, विना नमकका स्वाद रहित जैसा कुछ आगया है वैसा सब भोजन उसे कर लेना चाहिये ॥ ५५-५६ ॥ पापसे डरनेवाले तृती क्षुल्लकोको अनेक पापोंका कारण और अनेक जंतुओंसे भरा हुआ ऐसा रात्रिका रक्खा हुआ दही अथवा छाछ कनी नहीं लेना चाहिये ॥ ५७ ॥ मांस, रुधिर, चर्म, हड्डी, मद्य, जीवोक्ता वन्य और साग किया हुआ पदार्थ ये सात प्रकारके

श्रीहीनोऽय घनाब्धोऽय चेति चिन्ता परित्यजेत् । विशेषदुःखमेषं व गृहपति स संयमी ॥४९॥ गृहद्वारं स समासाद्य प्राप्य भिक्षां न वा तत । लभालभेन सन्तुष्टो विशेषदन्यगृह पुनः ॥५०॥ अनाविषकमाहार बीजकन्दफलादिकम् । पत्र पुष्पादिकं नैव निद्य गृह्णाति सद्व्रती ॥५१॥ आहार न समादेय यत्पात्रैकद्विसंस्थितम् । सुस्वादु ज्वलितं जन्तुयुक्तं सद्ब्रह्मचारिणा ॥५२॥ न श्राय व्रतिना निद्य प्रहारं मोदकादिकम् । कामाग्निदीपकं तीव्र विपान्नमिव सर्वथा ॥ ५३ ॥ लंपटत्व भजेज्जिह्वा येन कामोत्कटो भवेत् । तत्याज्यं व्रतिना वात्र दुग्धादिरसमन्युतम् ॥ ५४ ॥ पश्चादेकगृहे स्थित्वा प्राप्तभिक्षा तथाविधाम् । क्षुधारोगासमर्थं न्वजिह्वानिग्रहतत्पर ॥ ५५ ॥ रूक्ष स्निग्धं तथा शीतमुष्णं वा लवणान्विनम् । त्यक्तसच्छवणं वापि त्यक्तस्वादु यथागतम् ॥ ५६ ॥ रात्रौ स्थित नचादेय तत्र जीवसमाकुलम् । सर्वैर्देधिपापाद्भिर्भेदे साद्व्यकारणम् ॥ ५७ ॥ आमिय रुधिरं चर्म वास्थि मद्य वधोऽग्निः । प्रत्याख्यानं स्वपुकेऽन्तरायं सप्तधा भवेत् ॥ ५८ ॥ यः पश्यति पत्र

भोजनके अन्तगय गिनेजाते हैं, शुल्ककोंको इनकी डालकर भोजन करना चाहिये ॥ ५८ ॥ जो ब्रती भोजन करना हुआ मांसको देख लेता है उसके शक्ति को बढ़ानेवाला भोजनका अन्तराय गिना जाता है ॥ ५९ ॥ जो ब्रती भोजन करता हुआ चार अंगुल प्रमाण रुधिरकी धाराको देख लेता है उसके भी भोजनका अन्तराय समझा जाता है ॥ ६० ॥ यदि भोजन करता हुआ ब्रती गीले चमड़ेको देखले अथवा सूके चमड़ेसे उसका स्पर्श होजाय वा किसी कारणसे भोजनमें हड्डी आजाय तो वह भी भोजनका अन्तराय माना जाता है ॥ ६१ ॥ ब्रतियोंको मद्यकी धारा देखकर आहार छोड़ देना चाहिये और घी अथवा छाल आदिमें दो इन्द्रिय आदि जीवोंका घात होगया हो तो भी आहार छोड़ देना चाहिये ॥ ६२ ॥ त्याग क्रिये हुए पदार्थोंका भक्षण कर लेनेसे ब्रतोंका भंग होता है इसलिये ब्रतीपुत्रियोंके लिये यह भी भोजनका अन्तराय माना जा न है ॥ ६३ ॥ हिंसाका साग करनेवाले चतुर पुरुषोंको विना अंतरायके थोडासा भी अन्न नहीं छोड़ना चाहिये, सब खा लेना चाहिये क्योंकि अन्नके छोड़नेसे हिंसाकी प्रवृत्ति होती है ॥ ६४ ॥ यदि भोजनमें कोई अंतराय आजाय तो चाहे वह भोजन खाया हो, वा न खाया हो, उद्विष्ट त्यागीको वह अमय्य छोड़ देना चाहिये ॥ ६५ ॥ तदन्तर ब्रती श्रावकको (उद्विष्ट त्यागीको) प्रामुक्त जलसे आचमन (कुल्ला) कर लेना चाहिये और फिर अपना पात्र धोकर शीघ्र ही अपने गुरुके समीप चले जाना चाहिये ॥ ६६ ॥ गुरुको नमस्कार कर अपने हृदयको धर्म ध्यानमें तल्लीन करनेवाले ब्रतीको उनके मुखसे ही चारो प्रकारका प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये ॥ ६७ ॥ इसप्रकार पापरहित आहारवी प्रणति कुर्वन्भोजन स ब्रती स्वयम् । अन्तराय लभेतोऽपि भोजनस्य स्ववीर्यदम् ॥ ६९ ॥ पश्येथो रुधिरस्यैव चतुरंगुलसम्पितम् । धारां मुक्तामन्वितस्तस्य प्रान्तराय प्रजायते ॥ ६० ॥ पश्येद्यथाऽर्चमांशु शुक्ल यो वा स्पशेत्कचित् । भोजनेष्वगत चास्थि सौंस्तराय लभेद्यमी ॥ ६१ ॥ मद्यधारां समालोक्य त्यजेदाहारमजसा । वधं च द्वीन्द्रियादीना वृत्तक्रादिके ब्रती ॥ ६२ ॥ अन्तरायो भवेन्नृणा त्यक्तवस्त्वादभक्षणत् । ब्रतादिभगतश्चापि पापसगादिहेतुत ॥ ६३ ॥ विनान्तराय न स्तोत्रक प्राञ्चं स्वाज्य क्वचिन्न वे । हिंसादिविरतेर्देश्यतेो हिंसा प्रवर्तते ॥ ६४ ॥ यथागतोऽत्र वे कोपि प्रान्तराय स्वभोजने । तदा स्वाञ्चं प्रमुक्त वा न मुक्त वा त्यजेद्यति ॥ ६५ ॥ ततः प्रामुक्कीरेण विधायामनं ब्रती । प्रक्षाल्य भाजन प्रायात् सदुरोः निकट द्रुतम् ॥ ६६ ॥ गुरुं प्रणम्य संग्राह्य प्रत्याख्यान चतुर्विधम् । तन्मुखाद्व्रत्तिना घर्मध्यानं समुक्तचेतसा ॥ ६७ ॥ एव सदा प्रकर्तव्यं भिक्षाहारं ब्रतोचितम् । यावज्जीव प्रयत्नेन निष्पापाहारभोगिना ॥ ६८ ॥ स्ववीर्यं प्रकटीकृत्य

करनेवाले व्रती त्यागीको अपने जीवनपर्यंत प्रयत्नपूर्वक सदा इसी प्रकार आहार ग्रहण करना चाहिये ॥६८॥ व्रती त्यागी-
 गोंकी अपनी शक्तिको प्रगट कर अनशन आदि वारह प्रकारका तप करना चाहिये तथा वेला नेला आदि भी करना चाहिये।
 संसारमें यह तप ही स्वर्गरूपी महलकी सीढ़ी है, मुक्तिको वश करनेवाला है, अत्यंत कठिन है, संसाररूपी समुद्रसे पार करने-
 वाला है, तथा इंद्र चक्रवर्ती और तीर्थंकर आदिके पद देनेवाला है। इसलिये कर्मोंसे डरनेवाले त्यागियोंको ऐसा तपश्चरण अमय्य
 करना चाहिये ॥६९-७१॥ व्रती त्यागियोंको अनेक उपवास करके भी पारणाके दिन नीच वा निंद्य क्रियाओंसे उत्पन्न हुआ
 और पाप बढ़ानेवाला आहार कभी नहीं लेना चाहिये ॥ ७२ ॥ यथायोग्य और निर्दोष आहार प्रतिदिन ग्रहण करना
 अच्छा परन्तु एक महीनाके उपवासके बाद किये हुए पारणाके दिन सद्दोष आहार ग्रहण करना अच्छा नहीं ॥ ७३ ॥ जिस
 प्रकार यथायोग्य व्यवहार करनेवाले सद्गृहस्थोंकी शुद्धि बतलाई है उसीप्रकार शुद्धक वा मुनियोंकी भी भिक्षा शुद्धि वही
 गई है ॥७४॥ जो सागी सद्दोष आहार ग्रहण करते हैं उनके विषयमिले दूधके समान अनेक उपवास मौन, और वीरासन
 आदि स्थान सब व्यर्थ हैं ॥ ७५ ॥ समस्त व्रतोंमें अहिंसाव्रत ही प्रधान है, यह व्रत सब व्रतोंकी जड़ है और मोक्षका साधक
 है, वही अहिंसाव्रत सद्दोष आहार ग्रहण करनेवालोंके नहीं होसकता क्योंकि सद्दोष आहार ग्रहण करनेसे छहों कायके
 जीवोंकी हिंसा होती है ॥ ७६ ॥ जो सागी सद्दोष आहार ग्रहण करते हैं वे छहो कायके जीवोंकी विराधना करते हैं
 इसलिये जीवोंकी हिंसा होनेसे उनका आहार इस संसारमें संवेगको बढ़ानेवाला कैसे हो सकता है ? ॥ ७७ ॥ जो अज्ञानी
 मुनि सद्दोष आहारमें लीन रहता है वह गृहस्थपनेको प्राप्त होता है तथा हिंसा करनेके कारण वह दोनों ओरसे भ्रष्ट होता
 तप, कुर्याद द्विषड्विधम् । सद्दोषवासमेदादिसमव कर्मघातकम् ॥ ६९ ॥ पृष्टाष्टमाससजात सोपान स्वर्गधामनि । मुक्तैवशीकर योर
 संसाराभुधितारकम् ॥ ७० ॥ शक्रचक्रेशतीर्थशपदाद्विप्रापणे क्षमम् । सर्वशक्त्या करोत्येव तपः कर्मोदिशक्विता ॥७१॥ कृत्वा बहूपवास
 च न ग्राह्य पारणादिके । अधःकर्ममवाहार पापदं व्रतधारिभिः ॥ ७२ ॥ वर प्रत्यहमाहार निःसाबंधं यथोचितम् । न च मासोपवासादि-
 पारणे दोषसंयुतम् ॥ ७३ ॥ यथोक्तव्यवहारस्य शुद्धिः सद्गृहमेधिनाम् । यतीना च तथा सा हि भिक्षाशुद्धिरुदाहता ॥७४॥ बहूपवासं
 मौनं च स्थान वीरासनादिकम् । सद्दोषाहारिणा सर्वं व्यर्थं स्याद्विषदुग्धवत् ॥७५॥ अहिसारथ्यं व्रत मूलं व्रताना मुक्तिसाधकम् । नश्यत्
 षड्जीवघातेन सद्दोषाहारत्राहिणाम् ॥ ७६ ॥ षडंगिवधिकाना च सावधाहारवर्तिनाम् । कथं स्यादशनं लोके सवेग चाग्निघघनात् ॥७७॥

हे क्योंकि गृहस्थपनेको प्राप्त होकर भी वह दान पूजा आदि गृहस्थोंके शुभ कर्म नहीं करता ॥ ७८ ॥ जो नीच गृहस्थाश्रम छोडकर दीक्षा धारण करता है और फिर भी सद्दोष आहार ग्रहण करता है उसकी दीक्षा लेना व्यर्थ ही समझना चाहिये ॥ ७९ ॥ जिह्वा लंपटी जो पुरुष महा निंद्य पापरूप आहार ग्रहण करता है वह अनेक जीवोंकी हिंसा करता है और इसी-लिये संसारमें उसकी अपकीर्ति होती है ॥ ८० ॥ सद्दोष आहार ग्रहण करनेवाले व्रतियोंका हृदय निर्दय रहता है, इसलिये उनको परलोकमें भी सुख नहीं मिल सकता है, ऐसे लोगोंको परलोकमें पाप और दुर्गतियोंसे उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके भारी भारी दुःख भोगने पडते हैं ॥ ८१ ॥ निर्दोष गृहस्थ पद अच्छा परन्तु इंद्रिय सेवन, स्त्री जन्य दोष वा राग, द्वेष आदिसे कलंकित हुआ मनुष्योंका मुनिपद अच्छा नहीं ॥ ८२ ॥ एकवार प्राणोंका नाश करनेवाला हलाहल विष खा लेना अच्छा परन्तु संसाररूपी समुद्रमें डुबानेवाला सद्दोष आहार ग्रहण करना अच्छा नहीं ॥ ८३ ॥ यही समझकर व्रती पुरुषोंको प्राण नाश होनेपर भी अभ्युत्थके समान सद्दोष आहारका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥ ८४ ॥ जो त्यागी निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं उन्हींका तप, व्रत, यम आदि सब सफल है, उन्हींके तप यमादिक मोक्षरूपी वृक्षके बीज हैं और पुण्यको अतिशय संचय करनेवाले हैं ॥ ८५ ॥ जिसने अपने समस्त इंद्रियोंके मुखोंका साग कर दिया है और वैराग्यरूपी जालमें फंसकर जिसने अपनी जीभको वशमें कर लिया है उसीका जन्म इस संसारमें सफल माना जाता है ॥ ८६ ॥ संसारसे भयभीत होनेवाले और भवनाशमें तत्पर रहनेवाले व्रती त्यागियोंको स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेके लिये प्रतिदिन धर्मध्यानपूर्वक रहना चाहिये ॥ ८७ ॥ श्रेष्ठ गुणोंको धारण करनेवाले त्यागियोंको दुःख देनेवाले कर्म नाश करनेके लिये

सद्दोषान्नरतो याति गृहस्थत्वं यतिः कुधी । हिंसयोभयभ्रष्टत्वं वाढानादिकवर्जनात् ॥ ७८ ॥ गृहस्थत्वं परित्यज्य दीक्षामादाय योऽधमः । सद्दोषमतिप्राहारं तस्य दीक्षा वृथा भवेत् ॥ ७९ ॥ पापासन महानिध यो जिह्वालप्यदोति ना । तस्येह जायते लोके कुकीर्तिर्जन्तुघातनात् ॥ ८० ॥ न स्यात्सुखममुत्रापि निर्दयान्वितचेतसात् । मूर्खि ख भवेन्नून पापदुर्गतित्त घनम् ॥ ८१ ॥ अर्च्यं वर गृहस्थत्वं यतित्वं न कलकितम् । इन्द्रियदारदोषैश्च रागद्वेषादिकैर्नृणां ॥ ८२ ॥ श्रेष्ठ हालाहलं मुक्तं यत्सकृत्प्राणनाशनम् । सद्दोषान्न पुनर्नैव संसारात्पुधिपतनम् ॥ ८३ ॥ इति मत्वा सदा त्याज्यं दोषाढ्यं प्राञ्जमजसा । अस्वाद्यमिव नादेयं प्राणान्तेपि व्रतान्विते ॥ ८४ ॥ निर्दोषाहारिणा सर्वं तपो-व्रतयामादिकम् । भवेन्मोक्षतरोर्वीनं सफलं पुण्यपुण्यदम् ॥ ८५ ॥ जन्मेह सफलं तस्य येन जिह्वा वशी कृता । वद्ध्वा वैराग्यपात्रेन

सदा प्रयत्नपूर्वक ध्यान और अध्ययनमें ही अपना समय विताना चाहिये ॥ ८८ ॥ विद्वान् पुरुषोंको यह दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर सदा धर्मध्यान करते रहना चाहिये । विना धर्मध्यानके प्रसादमें एक घड़ी भी कभी नहीं खोनी चाहिये ॥ ८९ ॥ दूसरोंका दिया हुआ अन्न ग्रहण करके विरागी पुरुषोंको महापाप उत्पन्न करनेवाली और निन्द्य विकथाएँ स्वप्नमें भी कभी नहीं करनी चाहिये ॥ ९० ॥ जो लागी दूसरेके घर आहार ग्रहण कर विकथा कहते हैं वे उस पापके भारसे मरकर परलोकमें बौल होते हैं ॥ ९१ ॥ बुद्धिमानोंको चौर कथा, राज कथा, भोजन कथा और स्त्री कथा कभी नहीं करनी चाहिये क्योंकि ये विकथाएँ व्यर्थ ही पाप उत्पन्न करनेवाली हैं इसीप्रकार देश भाषा आदिकी अन्य ऐसी ही कथाएँ भी विकथाएँ हैं वे भी सागियोंको नहीं करनी चाहिये ॥ ९२ ॥ प्रसादमें डूबे हुए तथा विकथा करने मुननेवाले सागियोंका जन्म ही निरर्थक जाता है और उनकी ली हुई दीक्षा निःसंदेह व्यर्थ गिनी जाती है ॥ ९३ ॥ त्यागियोंको या तो मौन धारण करना चाहिये वा श्रेष्ठ धर्मका उपदेश देना चाहिये या सिद्धांत शास्त्रोंका पठन-पाठन करना चाहिये अथवा परमेष्ठियोंका ध्यान करना चाहिये ॥ ९४ ॥ अथवा त्रती सागियोंको अपने वैराग्यको सुदृढ़ बनानेके लिये अपने मनमें सदा क्रमोंको नाश करनेवाली सारभूत वारह अनुभेक्षाओंका चितवन करना चाहिये ॥ ९५ ॥ धर्मात्मा सागियोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिये अपने मनमें उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप साग आर्कियन्य और ब्रह्मचर्य इन दस धर्मोंका सदा चिंतवन करते रहना चाहिये ॥ ९६ ॥ चतुर त्यागियोंको तीर्थंकरकी विभूति देनेवाली दर्शन विच्छिद्रि आदि सोलहकारण त्यक्तेन्द्रियसुखस्य वै ॥ ८६ ॥ धर्मध्यानेन स्थातव्य प्रत्यह स्वर्गमुक्तये । संसारे भयभीतैश्च भावनादिपरायणैः ॥ ८७ ॥ ध्यान वाध्ययनं नित्य कार्यं सद्गुणशालिभिः । प्रयत्नेन क्षयायैव कर्मणां दुःखदायिनाम् ॥ ८८ ॥ प्रसादेन न नेतव्या चैका कालकला क्वचित् । मनुष्यं दुर्लभं प्राप्य धर्मध्यानं विना बुधैः ॥ ८९ ॥ परात्रं हि समदाय न कार्यं विकथा क्वचित् । महापापाकरा निद्या स्वप्नतेषि विरागिभिः ॥ ९० ॥ भक्षयित्वा पराहारं विकथां ये वदन्ति ते । अमुत्र पापमारेण वलीवर्दा भवन्ति वै ॥ ९१ ॥ चौरराजावतारीणां कथा कार्यो न धीधनैः । वृथा पापपदा घोरा देशभाषादिका परा ॥ ९२ ॥ विकथाचारिणां याति जन्म एव निरर्थकम् । वृथा दीक्षा भवेन्नूनं प्रमादाधिष्ठितात्मनाम् ॥ ९३ ॥ मौनमेव प्रकर्तव्यं वाशु धर्मोपदेशनम् । सिद्धान्तस्य पठनं वा ध्यानं वा परमेष्ठिनाम् ॥ ९४ ॥ चिंतनीयाः सदा सारा अनुप्रेक्षा व्रतान्वितैः । वैराग्यादि प्रसिद्धयर्थं मानसे कर्मनाशिकाः ॥ ९५ ॥ क्षमादिदशसद्देवं ब्रह्मचर्यान्तमंजसा । चित्ते संभावयेन्नित्यं धर्मं धर्मी

भावनाओंका चिंतवन सदा करते रहना चाहिये ॥२७॥ त्रती सागियोंको स्वर्गमोक्ष प्राप्त करनेके लिये आज्ञाविचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थानविचय ये चारों प्रकारके धर्मध्यान सदा धारण करते रहना चाहिये ॥ २८ ॥ बुद्धिमान त्यागियोंको अपने मनके समस्त संकल्प विकल्प छोडकर अनंत कर्मोंके समूहको नाश करनेवाली, अपने आत्मके चिंतवन करनेकी भावना सदा करते रहना चाहिये ॥ २९ ॥ चतुर सागियोंको अपने कर्म नाश करनेके लिये समता वंदना आदि छहों प्रकारके आवश्यक प्रयत्न पूर्वक रात दिन पालन करते रहना चाहिये ॥ ३० ॥ धीरवीर सागियोंको प्राण नाश होनेपर भी त्रतोंके दोषोंको नाश करनेवाले और सब प्रकारके सुखोंकी खानि ऐसे सर्वोत्तम आवश्यक कभी नहीं छोडने चाहिये ॥ ३०१ ॥ जिसप्रकार विना दांतोंके हाथी शोभायमान नहीं होता, विना दाहोंके सिंह शोभायमान नहीं होता और विना दानके गृहस्थ शोभायमान नहीं होता उसीप्रकार विना आवश्यकोंके संयमी भी शोभायमान नहीं होता ॥ ३०२ ॥ पूर्ण त्रतोंको पालन करनेवाले सागियोंको सबसे पहिले आवश्यकोंका पालन करना चाहिये और फिर ध्यान अध्ययन आदि अन्य समस्त कार्य करने चाहिये ॥ ३०३ ॥ पुस्तक, जल, पात्र, वस्त्र अथवा और भी धर्मोपकरण जो कुछ दयालु त्रतियोंको लेना वा रखना हो वह सब मुलायम उपकरणसे वार वार देख शोधकर तथा उस पदार्थ वा स्थानको अच्छी-तरह देखकर उठाना वा रखना चाहिये ॥ ३०४-३०५ ॥ इसप्रकार चतुर त्यागियोंको जीवोंके दुःख दूर करनेके लिये किसी पदार्थको उठाने वा रखनेमें प्रत्येक पदार्थको देख व शोध लेना चाहिये ॥ ३०६ ॥ दिनेमें कभी नींद नहीं लेनी समुक्तये ॥ २६ ॥ भावनीया सदा दक्षे पोटशात्मकभावनाः । दृष्टयादिकविशुद्धास्तीर्थनाथविभूतिदाः ॥ २७ ॥ आज्ञोपायविपाकाख्य सस्थानविचयात्मकम् । धर्मध्यान सदा पेय त्रतिभिः स्वर्गमुक्तये ॥ २८ ॥ सकल्पवर्जितं कृत्वा मनः कार्यात्मभावना । अनन्तकर्मसन्तानघातका स्वस्य सद्व्युधे ॥ २९ ॥ जावश्यक प्रकृत्यव्य पद्विध यत्नतोऽनिशम् । समतादिप्रद दक्षेः स्वकर्मक्षयहेतवे ॥ ३० ॥ प्राणान्तेपि न मोक्तव्य सर्वसौख्याकर परम् । आवश्यक सदा धीरव्रतादिमलनाशकम् ॥ ३०१ ॥ दन्तहीनो यथा हस्तो दट्टाहीनो मृगाधिपः । दानहीनो गृही नाभास्यक्तावश्यकसंयमी ॥ ३०२ ॥ विधायानवश्यक पूर्वं सम्पूर्णं व्रतसंयुते । ततः सर्वं विघातव्यं सद्धानाध्ययनादिकम् ॥ ३०३ ॥ यत्किंचिच्च समादेय पुस्तक नीरमानम् । वस्त्रादिकं यथान्यद्वा धर्मोपकरणं वरम् ॥ ३०४ ॥ पूर्वं निरीक्ष्य तत्सर्वं ग्राह्यं त्याज्यं दयान्वितैः । सूक्ष्मोपकरणेनैव प्रतिलेख्यं पुनः पुनः ॥ ३०५ ॥ एव दक्षे प्रकृत्यव्यं वन्तना प्रतिलेखनम् । निक्षेपे वा सदा दाते जन्तुपीडाग्रहणये ॥ ३०६ ॥

चाहिये क्योंकि दिनमें नींद लेना प्रमाद बहानेवाला, पाप उत्पन्न करनेवाला, और समस्त दोषोंको प्रगट करनेवाला है इसलिये पूर्ण व्रतोंको न पालनेवाले खुल्लकोंको भी दिनमें नहीं सोना चाहिये ॥ १०७ ॥ चतुर त्यागियोंको यत्नपूर्वक भूमिपर संस्तर करना चाहिये वह संस्तर शरीरके समान हो बडा न हो, वीतरागरूप हो और स्त्री जंतु आदिसे सर्वथा रहित हो ॥ १०८ ॥ बुद्धिमानोंको दिनमें अथवा रातमें तीनों समय अथवा सदा कर्मरूपी इंधनको जलनेके लिये अग्निके समान ऐसा कायोत्सर्ग अवश्य करना चाहिये ॥ १०९ ॥ उत्तम व्रतियोंको पहिले तो अपने आवश्यक करने चाहिये और फिर रातमें डेढ पहर (साडे चार घंटे) रात वीत जानेपर केवल परिश्रमको शांत करनेके लिये दो घडी नींद लेनी चाहिये ॥ ११० ॥ परलोकको सिद्ध करनेवाले और इंद्रिय सम्बन्धी सुखोंका त्याग कर देनेवाले उत्तम व्रतियोंको अपने व्रत पालन करनेके लिये ब्रह्मचर्य आदि व्रतोंको नाश करनेवाली अधिक नींद कभी नहीं लेनी चाहिये ॥ १११ ॥ व्रतियोंको तीव्र निद्रा दूर करनेके लिये और सुखका साग कर देनेके लिये धनुषके आकारकी शय्या बनानी चाहिये वा दंडाकार सोना चाहिये अथवा मृतकासने सोना चाहिए ॥ ११२ ॥ संयमियोंको रात्रिके पिछिले पहर शय्यासे उठकर छहों आवश्यकोंके अन्तर्गत रहनेवाला धर्मध्यान अवश्य करना चाहिये ॥ ११३ ॥ बहुत कहनेसे क्या, थोड़ेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि घर गृहस्थीका त्याग करनेवाले खुल्लकोंको अपना सदाका समस्त समय धर्मध्यान पूर्वक ही व्यतीत करना चाहिये ॥ ११४ ॥ जो बुद्धिमान मन वचन कायकी शुद्धता पूर्वक इन ग्यारह प्रतिमाओंका पालन करने हैं वे इस संसारमें श्री तीर्थंकर परमदेवके द्वारा उत्तम श्रावक कहे जाते हैं ॥ ११५ ॥ जो जीव इस संसारमें व्रत और चारित्रिके आचरण करनेसे ही लोगोंके द्वारा सर्वथा पूज्य

दिने निद्रा प्रकृतव्या प्रमादाशुभदायका । कृत्तदोषकरा तीताचौरपि न सयते ॥ १०७ ॥ प्रमाज्यं यत्नतो दक्षेः कार्यो भूमौ स्वसस्तरः । वपुस्तुल्यो विरागश्च स्त्रीजन्त्वादिविचर्जितः ॥ १०८ ॥ कायोत्सर्गो विधानव्यो रजन्या वा दिने बुधैः । कालत्रयेऽथवा नित्य कर्मव्यगहुताशनः ॥ १०९ ॥ रात्रावावश्यकं कृत्वा सार्द्ध्यामे गते सति । निद्रां मौहूर्तिकीं कुर्यात्सद्ब्रती श्रमशान्तये ॥ ११० ॥ बहुनिद्रा न कर्तव्या ब्रह्मचर्यादिनाशिका । परलोकार्थिभिस्यक्तसुखे । सद्ब्रतसिद्धये ॥ १११ ॥ धनुःशय्या विधातव्या दंडाल्या मृत्का तथा । तीव्र नेद्रा विनाशार्थं ब्रतिभिः सौव्यहानये ॥ ११२ ॥ रजन्याः पश्चिमे यामे शयनादुत्थाय सयते । धर्मध्यान विधातव्य घडावशरक्तगोचरम् ॥ ११३ ॥ किमत्र बहुनेक्तिन त्यक्तौहैश्च शुल्लकैः । धर्मध्यानेन कर्तव्यः कालः सर्वोपे शास्त्रतः ॥ ११४ ॥ एतदशस्यप्रतिमा त्रिशुद्ध्या पालयेत्सुधीः । यो

हुए हैं वे ही संसारमें धन्य हैं और वे ही संसारमें पूज्य हैं ॥१.१६॥ जो उत्तम श्रावक (बुद्धक) स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेके लिये व्रत पालन करता है उस धर्मके प्रभावसे वह स्वर्गकी ऐसी संपदा प्राप्त करता है जो समस्त गुणोंकी निधि है, सब देवोंके द्वारा पूज्य है, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अध्विज्ञान इन तीनों ज्ञानोंसे सुशोभित है, सर्वमें सारभूत है, आठों ऋद्धियोंका घर है और निरूपम गुणोंकी खानि है ॥१.१७॥ उत्तम श्रावक अपने निरूपम (उपमारहित) व्रतोंके पालन करनेसे सोलहवें अच्युत स्वर्गको प्राप्त करता है। वह अच्युत स्वर्ग सगुणोंका सागर है, समस्त भोगोंका एक मात्र स्थान है, अनेक गुणोंसे भरपूर है, ज्ञान और ऋद्धियोंसे सुशोभित है, सब प्रकारके दुःखोंसे रहित है और पुण्यकी जड़ है ॥ १.१८ ॥ उत्तम श्रावकोंको उनके द्वारा पालन किये गये उत्तम व्रतोंसे उत्पन्न हुए पुण्यसे चक्रवर्तियोंका उत्तम पद प्राप्त होता है ॥ १.१९ ॥ उत्तम पद छहों खंड पृथिवीसे उत्पन्न हुए मुखोंका घर है और नौनिधि तथा चौदह रत्नोंसे सुशोभित है ॥ १.१९ ॥ उत्तम श्रावकोंको व्रतोंके प्रभावसे श्री तीर्थकरकी विभूति प्राप्त होती है। यह तीर्थकरकी विभूति इंद्र चक्रवर्तियोंके द्वारा पूज्य है, तीनों लोकोंमें पूज्य है, घोर तपश्चरण करनेवाले महा मुनिराज भी घोर तपश्चरणके द्वारा इसकी प्रार्थना करते हैं, यह अनंत गुणोंकी खानि है, अंतर्निर्मल है, परम सुखका घर है, और सुक्तिको देनेवाली है। ऐसी यह तीर्थकरकी विभूति उत्तम श्रावकोंको प्राप्त होती है ॥ १.२० ॥ बुद्धिमानोंको इस उत्तम गृहस्थधर्मके प्रभावसे अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त होती है। इस मोक्षको मुनिराज भी श्रेष्ठ तपश्चरणके द्वारा प्रार्थना करते हैं, यह जन्म जरा मरणसे रहित है, अनुपम गुणोंसे सुशोभित है और समस्त मुखोंका सागर है ॥ १.२१ ॥ उत्तम मनुष्य गृहस्थधर्मसे उत्पन्न हुए पुण्यके प्रभावसे तीनों लोकोंमें जो

जिनेंद्रोऽसंप्रोक्तः उत्तमः श्रावको मुचि ॥१.१९॥ ते धन्या त्रिजगत्पूज्याः गता ये प्राचता जनात् । लोकेस्मिन् सद्व्रताचाराचरणे नैव सर्वथा ॥१.१६॥ अखिलगुणनिधानं सर्वदेवैः प्रपूज्य, अवगमत्रययुक्त सारमष्टद्विगोहम् । निरूपमगुणखानिं प्रोत्तमः श्रावकोत्र, व्रतजनितवृषाद्दे सलभेरस्वर्गमुत्तये ॥१.१७॥ अखिलगुणसमुद्र कृत्स्नभोगैः प्रधाम, विविधगुणसुपूर्ण ज्ञानऋद्ध्यादिकाढ्यम् । विगतसकलदुःख पुण्यमूल गृहस्थो, निरूपमव्रतयोगादच्युत याति नाकम् ॥१.१८॥ पट्टखण्डभूसमभवसौख्यमेह, रामादिसप्तद्वयत्नयुक्तम् । निध्याकर सद्व्रतजातपुण्यात्सलभ्यते चक्रिपद गृहस्थैः ॥१.१९॥ यदेवेन्द्र नरेन्द्रवदितमहो लोकत्रये पूजितं, प्रार्थ्य यन्मुनिनायकैः कृतमहाऋष्टेस्तपोदुष्करात् । अन्तातीतगुणाऋ सुविमरः सौल्यालय मुक्तिद, तन्नृणा प्रभवेत्सुगेहिव्रततःसर्वज्ञसंभवम् ॥ १.२० ॥ सुनिवरगणप्राथ्यो दुष्करैः सत्तपोभिरजर इह क्रमात्

सुख सबसे उत्तम है उनको पाकर अनुक्रमसे समस्त दुःखोंसे रहित और सुखका समुद्र ऐसे मोक्षरूप परम स्थानको प्राप्त होते हैं ॥ १२२ ॥ श्री जिनेन्द्रदेवने यह उत्तम धर्म दो प्रकारका बतलाया है—एक मुनियोंका और दूसरा गृहस्थोंका । मुनियोंका धर्म अत्यंत कठिन है । जो इसे पालन नहीं कर सकते उन्हें गृहस्थोंके ये व्रत अवश्य पालन करने चाहिये ॥ १२३ ॥ यह गृहस्थ धर्म संसाररूपी समुद्रसे पार कर देनेवाला है, सुख देनेवाला है, स्वर्गरूपी घरको उघाड़नेवाला है, नरकके द्वारके किवाड़ोंको बंद कर देनेवाला है, अनेक गुण प्रगट करनेवाला है, सर्वमें सारभूत है, अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करानेवाला है, इसमें उत्तम मध्यम जघन्य सब प्रकारके व्रत पालन किये जाते हैं, और यह समस्त दोषोंसे रहित है । हे विद्वानो ! तुम लोग स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेके लिये ऐसे इस गृहस्थ धर्मका सेवन करो ॥ १२४ ॥ जो चतुर पुरुष इस गृहस्थ धर्मका पालन करते हैं वे मनुष्य और देवोंके समस्त सुख पाकर तथा सबके द्वारा पूज्य ऐसे तीर्थंकर परमपदको पाकर और केवलज्ञानकी परम विभूतिकी पाकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ १२५ ॥ जो पुरुष भक्तिपूर्वक इस श्रावकाचार ग्रंथका पठन पाठन करते हैं वे उन आचरणोंका पालन कर देव मनुष्योंके सब सुख पाते हैं और अंतमें मोक्षपदको प्राप्त होते हैं ॥ १२६ ॥ जो बुद्धिमान अपने परिणामोंको शुद्धकर इस श्रावकाचारका पठन पाठन करते हैं वे इस संसारमें अपनी निर्मल कीर्ति फैलाते हैं तथा अनेक गुण देनेवाले शुभ अशुभ पदार्थोंको जानकर और समस्त पापोंका त्याग कर अतिशय पुण्यको प्राप्त होते हैं ॥ १२७ ॥ जो पुरुष इस ग्रंथको गुणी श्रावकोंके लिये अथवा अपने पुत्रोंके लिये पढाते हैं अथवा

स जन्मजातकटूरम् । निरुपमगुणयुक्तो मोक्ष एवाप्यते वै, अखिलसुखसमुद्रः सद्बुद्धैर्गहि धर्मात् ॥ १२१ ॥ यस्सुख त्रिमुक्त्रनाखिले वर, तद्गृहाश्रितसुपुण्यपाक्तः । प्राप्य याति सुपदं नरोत्तमस्यक्तदु खसुखसागर क्रमात् ॥ १२२ ॥ श्रीजिनेन कथितो वरधर्मः, सद्गृहेशमुनिगोचरो द्विधा । दुष्करो मुनिवृषे विलाक्षमास्ते धरन्तु गृहिणा व्रतमेतत् ॥ १२३ ॥ सप्ताराम्बुधितारक सुस्वर स्वर्गगृहेद्घाटन, धर्मद्वारकपाटद गुणकर सार क्रमान्मुक्तिदम् । उच्छृष्टव्रतपालनादिविषय सप्तारधर्मं बुधा; सेवध्व परित्यक्तदोषमखिल स्वर्गमोक्षसौख्याप्तये ॥ १२४ ॥ ये पालयन्ति निपुणा हि गृहस्थधर्मं, ते प्राप्य सौख्यमखिल नृसुरादिजातम् । लब्ध्वापि तीर्थंकरभूतिमपीह पूज्य, वा मुडकेवलपदं च प्रयांति मुक्तिम् ॥ १२५ ॥ प्रोपासकाचारमिद पवित्र, पठन्ति ये शास्त्रमपीह भक्त्या । ते प्राप्य सौख्य नृसुरादिजात, प्राचारतस्ते नु प्रयान्ति मुक्तिम् ॥ १२६ ॥ ये तत्पठन्ति सुधियः परिणामशुद्ध्या, ते कीर्तिमेव विमला समवाप्य लोकैः । ज्ञात्वार्थोत्तिगुणद च शुभाशुभं वै, त्यक्तेन सो घनतर प्रभजन्ति

जैनी श्रावकोंके मंत्रमें बैठकर इसका व्याख्यान करते हैं, सुनाते हैं वे ज्ञान ढानके प्रभावमें निर्मल केवलज्ञानको पाकर मोक्ष प्राप्त करने हैं ॥ १२८ ॥ जो गृहस्थ एकाग्रचित्तकर बड़ी भक्तिसे पुण्य बढ़ानेवाले इस ग्रंथको सुनते हैं वे उस ज्ञानसे और निर्मल चारित्रिकी धारण करनेमें तीनों लोकोंके सुख पाकर अंतमें मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ १२९ ॥ हे पुण्यवान मनुष्यो ! यह ग्रंथरूपी अमृत संवेग और धर्मको उत्पन्न करनेवाला है, गुणोंसे सुशोभित है, गृहस्थोंके समस्त श्रावकाचारको कहने-वाला है और सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञानरूपी निर्मल जलसे भरा हुआ है । हे पुण्यवानो, ऐसी इस ग्रंथरूपी अमृतका तुम लोग पान करो, अतः इसका पठन श्रवण मनन श्रवण आदि करो ॥ १३० ॥ जो राग द्वेष रहित और अनेक शास्त्रोंके जानकार मुनि इसीके समान किसी दिग्म्वर आचार्यके वताये हुए शास्त्रोंसे श्रावकाचारको कहनेवाले इस ग्रंथका शोधन करते हैं वा इसका निरूपण करते हैं वे भी अनंत पुण्यके भागी होते हैं ॥ १३१ ॥ यह उपामकाचार ग्रंथ अर्थरूपमें तो भगवत् अरहंत देवके सुखसे प्रगट हुआ है, गणधर देवोंके द्वारा अनेक प्रकारके अक्षरोसे ग्रंथा गया है और इस संसारमें सुनिराज सकलकीतिके द्वारा विस्तारताको प्राप्त हुआ है ॥ १३२ ॥ जो तीर्थंकर परमदेव तीनों लोकोंमें इन्द्रादिकोंके द्वारा प्रतिदिन पूज्य हैं, जो संसाररूपी समुद्रसे पार कर देनेवाले हैं, जो गणधर और सुनिराजोंके द्वारा वंदनीय हैं, जो अनन्त सुख आदि निर्मल गुणोंसे सुशोभित हैं और संसारमें जिनकी कोई उपमा नहीं है ऐसे श्री तीर्थंकर परमदेवके चरणकमलोंको मैं निर्मल बुद्धि प्राप्त करनेके लिये नमस्कार करता हू ॥ १३३ ॥ जो समस्त इन्द्रादि देवोंके द्वारा पूज्य हैं, अनुपम पुण्यम् ॥ १२७ ॥ ये पाठयन्ति गुणिनां स्वपुत्रान्, व्याख्या वदन्ति निजश्रावकजनमध्ये । ग्रथस्य तेऽतिश्रुतदानत एव लब्ध्वा, सत्केवल सुविमलं च भजन्ति मोक्षम् ॥ १२८ ॥ शृण्वन्ति येऽतिशुभदं परम हि ग्रन्थमेकाग्रचित्तसहिता परमातिभक्त्या । ते ज्ञानतोऽति-विमलाचरणत्प्रयान्ति, सुक्तिं समाप्य सुवनत्रयज सुख च ॥ १२९ ॥ संवेगधर्मजन विमल गुणाढ्य, प्राचारकृत्स्नकथकं गृहमेधिना च । सदर्शनावगमनिर्मलनीरपूर्णं, ग्रन्थामृत सुकृतिनो हि पिवन्धमेव ॥ १३० ॥ ग्रन्थ गृहस्थचरणान्वितमेव सार, सगोधयन्ति मुनयो बहुशास्त्रवन्त । रागादिदोषरहिता हि निरूप्यन्तस्तत्तुल्यशास्त्रसहितेन दिग्म्वरेण ॥ १३१ ॥ अर्थो जिनेश्वरमुखादिह जातमेतत्, संग्रथितं गणधरेर्विविधा-क्षरैश्च । लोकं बभूव प्रकट सुमुनीन्द्रवर्गात्, सर्वादिकीर्तिविशदाच्च व्युपासकाख्यम् ॥ १३२ ॥ पूज्या ये सुवनत्रये जिनवरा इन्द्रादिभि-प्रसह । ससाराग्बुधितारका. गणधरेर्वन्धा मुनीन्द्रादिभिः । अन्तातीतसुखादिनिर्मलगुणैर्युक्ता व्यतीतोपमास्तेषा तीर्थकृता नमामि चरणौ

गुणोंसे सुशोभित है और इंद्रिय तथा कामदेवको जीतनेवाले हैं ऐसे पूर्व विदेहमें विराजमान श्री सीमंथर तीर्थकर परमदेवकी मैं उनके समस्त गुण प्राप्त करनेके लिये स्तुति करता हूँ ॥ १३४ ॥ जो तीर्थकर परमदेवकी सारभूत विभूतिको प्राप्त हुए हैं, इन्द्रादिक देव भी जिनकी सेवा करते हैं, जो अनन्त गुणोंकी खानि हैं, अनन्त गुण देनेवाले हैं, और जिनकी उपमा संसारभरमें कोई नहीं है ऐसे भूत, भविष्यत, वर्तमान तीनों कालोंमें होनेवाले अनन्तानन्त तीर्थकरोंके पुण्य बढ़ानेवाले चरणकमलोंको मैं केवल मोक्ष प्राप्त करनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १३५ ॥ जो सिद्ध भगवान् लोकेश्वरपर विराजमान होते हैं, सम्यक्त्व आदि आठों गुणोंसे सुशोभित हैं, संसारमें जिनकी कोई उपमा नहीं, जिन्हें अनेक मुनिराजोंके समूह भी नमस्कार करते हैं, जो शरीरके भारसे रहित हैं, सारभूत अन्त मुखोंकी खानि हैं, अत्यंत निर्मल हैं, जो मध्य अंत रहित हैं और जो धर्मको प्रदान करनेवाले हैं, ऐसे श्री सिद्ध भगवानके समस्त गुण प्राप्त करनेके लिये मैं उनका प्रतिदिन ध्यान करता हूँ ॥ १३६ ॥ जो आचार्य सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य, तप और वीर्य इन पांचो आचारोंको स्वयं पालन करते हैं और शिष्योंसे पालन कराने हैं तथा जो शुद्ध आचरणके द्वारा मोक्षके कारण बने रहते हैं ऐसे समस्त आचार्योंको मैं सदा नमस्कार करता हूँ ॥ १३७ ॥ जो उपाध्याय ज्ञान देनेवाले अंग पूर्वरूप श्रुतज्ञानको स्वयं पढ़ते हैं और अपने शिष्य मुनियोंको पढाते हैं ऐसे उपाध्याय परमेष्ठीके चरणकमलोंकी मैं शुभ श्रुत ज्ञान प्राप्त करनेके लिये स्तुति करता हूँ ॥ १३८ ॥ जो मुनिराज सद्धर्मरूपी महासागरके मध्यमें विराजमान हैं, जो रत्नत्रयसे सुशोभित हैं, जिन्होंने

सद्बुद्धिसिद्धये ॥ १३१ ॥ अमरगणसुसेव्य धर्मसद्व्रतभाण्ड, निरुपमगुणयुक्त पूर्वपूर्व विदेहे। विजितकरणमार त हि सीमधराख्यं, सकलगुणसमाप्त्यै सस्तुवे तीर्थनाथम् ॥ १३४ ॥ ते तीर्थेश्वरभूतिसाकलित्वा देवेन्द्रसंसेवितातीतानागतवर्तमानसकले काले जिनेन्द्रा भुवि । अन्तातीतगुणाकरा गुणप्रदास्त्यक्तोपमा मुक्त्यै, ह्यतातीतजिनेशिनां सुचरणौ तेषा प्रवन्दे शुभौ ॥ १३५ ॥ ये सिद्धा नमिता मुनीश्वरगणैर्लोकत्रयगैः स्थिताः। सम्यक्त्वादिगुणाष्टका निरुपमा देहादिभारोच्चिताः। सारानन्तसुखाकरा हि विमला अन्तातिगा धर्मदास्तेषा तद्गुणप्राप्तये प्रतिदिनं ध्यानं करोष्वेव वै ॥ १३६ ॥ पंचाचारं ये चरन्ति स्वयं वै, सच्छिष्याणां चारयन्त्येव शुद्धम् । मुक्तरंगं नित्यमाचारशुद्धैः, वन्दे सर्वान् तान् सदा सूरिसंघान् ॥ १३७ ॥ ये पठन्ति श्रुतमंगपूर्वजं, पाठयन्ति च विनेयमुनीनाम् । ज्ञानद शुभश्रुताय पाठकां, संस्तुवे पदयुगं खलु-तेषाम् ॥ १३८ ॥ येसद्धर्ममहाब्धिमध्यविगता रत्नत्रयारं कृता, ध्यानध्वस्तसमस्तकिन्त्विवशिषाः स्वमोक्षससाधकाः । अन्ता-

पागल मनुष्य है इसे यहांसे निकाल देना चाहिये। यह मुन्तेही उन मनुष्योंने उमे जबरदस्ती वहांसे निकलया दिया ॥७५॥
बिचारा सागरदत्त सत्र तरहसे लाचार होकर रोता हुआ उसी नगरमें घुमने लगा और चिंछा चिंछाकर कहने लगा कि सत्यघोषने मेरे पांय माणिक्य मारलिये है ॥७६॥ राजभवनके पास एक उपलीका वृक्ष था। उमीपर चढ़कर सर्वेरेके रूप यही कह कहकर वह प्रतिदिन पुकार मचाने लगा ॥ ७७ ॥ इसप्रकार पुकार करते करते उसे छह महीने होगये - ७८ - ७९ दिन रानीने राजासे कहा कि हे देव ! यह पुरुष सदा एकसी पुकार करता है इसलिये यह पागल नहीं हो सकता। तब राजाने कहा कि क्या सरयघोष ऐसी चोरी कर सकता है ? इसके उत्तरमें रानीने कहा कि हे देव ! संभव है ऐसा ज्ञे । रानीके इतना कहतेपर महाराजने आज्ञा दी कि तू ही इसकी परीक्षा कर ॥ ७८-८० ॥ इसप्रकार रानीको परीक्षा करनेकी आज्ञा मिल चुकी थी और प्रातःकाल ही वह पुरोहित महाराजके पास प्रणाम करनेके लिये आया था। रानीने उक्त दुष्ट पुरोहितको देखते ही बुलाया और पूछा कि हे मित्र ! आज सर्वेरे ही कैसे आए ? पुरोहितने कहा कि आज मेरा साला आया है वह भोजन करनेके लिये घर बैठा है इसीलिये मैं यहां चला आया ॥ ८१-८२ ॥ रानीने फिर कहा कि अच्छा आज कुछ देरतक यहां ही ठहरना। हे तात ! आज मुझे कुछ पाशा खेलनेकी इच्छा हुई है, मैं आज तुम्हारे ही साथ पंसेसे खेलूंगी। रानीके इतना कहते ही वहांपर महाराज आपहुंचे और उच्छेने भी आज्ञा दे दी कि महाराणीकी इच्छा पूरी करो ॥ ८३-८४ ॥ इसप्रकार रानीने पुरोहितको तो रोक लिया और निपुणमती नामकी किसी चतुर वैश्याको बुलाकर और

किम् । भवता ते पुनरुक्त सर्वं वेत्सि त्वमेव हि ॥ ७४ ॥ ततः प्रोक्त पुनस्तेन नाऽयं तु गृहिलो गृहात् । अस्मान्निस्सार्यतामेव स तेनि-
स्सारितो हठात् ॥ ७५ ॥ अत्रन् लोके स पुष्कार कुर्वाक्यप्रतिस्थितः । सत्यघोषेण पंचैव माणिक्यानि हृतानि मे ॥ ७६ ॥ चिंचावृक्ष
समाख्य स पुष्कार करोति वै । राजगृहसमीपे नु रात्रौ यामे च पश्चिमे ॥ ७७ ॥ एव प्रतिदिन कुर्वन् षण्मासात्स वणिग्वर । स्थित
पृच्छतिमाकर्ण्य सुराख्या मणितो नृप ॥ ७८ ॥ नाय ना गृहिलो देव सादृश्यवचनात्सदा । राजोक्त सत्यघोषस्य किं चौर्यं हि प्रभाव्यते
॥ ७९ ॥ पुनर्निरूपित रामदत्तया देव भाव्यते । ततोऽपि सिंहासेनेन प्रोक्त त्व हि परीक्ष्य ॥ ८० ॥ लब्धादेज प्रभाते स प्रणामार्थ
समागतः । राज्ञास्तया समाकार्यं पृष्ठो दुष्टपुरोहितः ॥ ८१ ॥ किमागतो भो मित्र वृद्धेलासुवाच स । आगत श्यालको मेऽद्य तस्य
मुत्स्ये गृहे स्थित ॥ ८२ ॥ पुनर्निरूपित राध्या क्षणैक चात्र तिष्ठ भो । ममाति कौतुक जात द्यूतक्रीडादिहित्वे ॥ ८३ ॥ करोम्यद्य

उसे एकांतमें ले जाकर उसके कानमें सब बात समझाकर कह दी और कहा कि देख, तू पुरोहितके घर जा, पुरोहितानीसे कहना कि "पुरोहितजी महाराणीके पास बैठे हैं उन्होंने उस परदेशी पागलके माणिक मगाये हैं उन माणिकोंसे उन्हें आवश्यक कार्य है मुझे इसीलिये आपके पास भेजा है।" इसप्रकार उसकी स्त्रीसे कहकर और उन माणिकोंको लेकर शीघ्र ही मेरे पास आ जा। यह सब समझ बूझकर वह वैश्या पुरोहितानीके पास गई, उससे जाकर सब बात कही परंतु उस पुरोहितानीको भी सदा झूठ बोलनेका अभ्यास था और पुरोहितने न देनेके लिये कह रक्खा था इसलिये उसने वे माणिक दिये ही नहीं ॥ ८५-८८ ॥ तब लाचार होकर वह वैश्या रानीके पास लौट आई और आकर कहा कि वह पुरोहितानी उन माणिकोंको किसी तरह नहीं देती है ॥ ८९ ॥ इसी बीचमें रानीने उस पांसेके खेलमें पुरोहितकी एक अंगूठी जीत ली थी अतएव रानीने पुरोहितकी का यज्ञोपवीत (जनेऊ) और उसमें बंधी हुई वह कैची भी जीत ली थी इसलिये रानीने उस वैश्याके साथ चिन्हरूपमें वे दोनों चीज भेजकर वे रत्न मंगायें ॥ ९१ ॥ अक्की वार जनेऊ और कैची दोनों चीजें देखकर पुरोहितानीको विश्वास होगया और उसने शीघ्र ही वे रत्न निकालकर दे दिये ॥ ९२ ॥ वैश्याने वे रत्न लाकर रानीको दे दिये और रानीने वे बहुमूल्य माणिक राजाको दिखाये ॥ ९३ ॥ अब राजाने उस सेठकी भी

त्वया सांडमक्षक्रीडामहं स्वयम् । तत्रागत्य नृपेणापि प्रोक्तः कुरु समीहितम् ॥ ८४ ॥ ततो द्यूते सम जाते प्रोक्तं कर्णे तदा तथा । निपुणादिमतीनामविलासिन्याः प्रपचत ॥ ८५ ॥ पुरोहितः स्थितः राज्ञी पार्श्वेऽह तेन प्रेषिता । याचित्वा गृहिलस्यैव माणिक्यानि स्वकार्यत ॥ ८६ ॥ तद्भार्यायै भणित्वेति शीघ्र नीत्वापि तानि वै । आगच्छात्र ततः सागात्तदग्रह रत्नहेतवे ॥ ८७ ॥ रत्नानि याचितान्येव विलासिन्या निषिद्धया । तद्भार्यथा न दत्तानि तरा पूर्ववचोऽनृतात् ॥ ८८ ॥ आगत्य तद्विलासिन्या राह्या कर्णे निरूपितम् । ददाति नैव सा तानि माणिक्यानि कदाचन ॥ ८९ ॥ साभिज्ञान प्रदत्त्वा सा प्रेषिता निजमुद्रिका । तस्यास्तथा न दत्तानि तद्ब्राह्मणात्तिभीतया ॥ ९० ॥ ततस्तथा जिते यज्ञोपवीतछुरिके तदा । साभिज्ञानद्वय दत्त्वा प्रेषिता ननु तदग्रहे ॥ ९१ ॥ कार्तिका ब्रह्मसूत्र च दृष्ट्वा दत्तानि भीतया । तद्रामया विलासिन्याः शीघ्रं रत्नानि पच वै ॥ ९२ ॥ तथागत्यप्रदत्तानि राह्यस्तानि तथा पुनः । राज्ञ प्रदर्शितान्येव माणिक्यानि वराणि च ॥ ९३ ॥ ततोऽतिवहुसद्रत्नमध्ये निक्षिप्य तानि सः । आकर्ष्य गृहिलो राज्ञा भणित सत्यहेतवे ॥ ९४ ॥ माणिक्यानि त्वदीयानि

परीक्षा लेनी चाही। इसलिये उसने अपने घरके बहुतसे माणिकोंमें मिलाकर वे माणिक रख दिये और सेठको बुलाकर कहा कि इन्में जो माणिक तुम्हारे हों वे परीक्षा करके निकाल लो। तब सेठने देखकर अपने माणिक छोट छिये ॥९४-९५॥ सागरदत्तके इस कार्यसे राजाको बहुत सन्तोष हुआ। शुभ कर्मके उदयसे सागरदत्त सेठको अपने नगरका राजश्रेष्ठी बना लिया ॥ ९६ ॥ सो ठीक ही है क्योंकि सत्य और संतोषके माहात्म्यसे इस संसारमें क्या क्या प्राप्त नहीं होता है। सत्यके माहात्म्यसे देव भी सेवक समान होजाते हैं फिर मनुष्योंको राज्यके सुखकी तो बात ही क्या है ॥ ९७ ॥ तदनन्तर राजाने महा झूठ बोलनेवाले सस्योषसे पूछा कि वता तूने यह काम किया है या नहीं ॥ ९८ ॥ इसके उत्तरमें पुरोहितने कहा कि हे देव! मैं ऐसा निंद्य कर्म कभी नहीं कर सकता। क्या मैं ऐसा महा पाप करनेवाला काम कर सकता हूँ? ॥९९॥ तदनंतर महाराज उसके कामसे बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने उसके लिये तीन प्रकारका दण्ड निश्चित किया। या तो वह तीन थाली गोबरकी खावे या वह दुर्मति किसी मछके तीन घूंसे खावे अथवा उस दोषको शांत करनेके लिये अपना सब धन दे देवे ॥१००-१०१॥ पुरोहितने सोच विचार कर पहिले गोबर खाना प्रारंभ किया। जब वह उसे न खा सका तब मछके घूंसे खाये उनकी भी पूरी चोट न सह सका तब अपना सब धन देना प्रारंभ किया तथा उस लोभी और पापीने फिर गोबर खाना आदि तीनों प्रकारके दंडोंको सहा। इस प्रकार उस नीचको तीनों प्रकारके दंड सहन करने पड़े ॥१०२-१०३॥ इस प्रकार तीनों प्रकारके दंडोंको भोगकर वह मरा और अतिशय लोभके कारण राजाके भण्डारमें गंधन् नामका सर्प हुआ परिशय गृहण रे। परीश्य श्रेष्ठिना तानि गृहीतानि निजानि च ॥ ९९ ॥ प्रतिपन्नश्च स तासां पुरस्तोषाच्छुभोदयात् । श्रेष्ठी समुद्र-दत्तो नु राजा श्रेष्ठी कृत पुरे ॥९६॥ सत्यसन्तोषमाहात्म्यात् किं न स्याद्विह भूतले । भृत्यायते सुरा नृणां राजसौख्यस्य का ' कथा ॥९७॥ ततो नृपतिना पृष्ठ. सत्यधोषोऽवृत्ताकरः । इदं कर्म कृत मूढ त्वया वा न निरूपय ॥९८॥ तनोक्त देव नात्राह निघ कर्म करोमि तत् । समेदश महापाप कर्तुं किं कर्म युज्यते ॥९९॥ ततो रष्टेन भूपेन तस्य दंडत्रय कृतम् । गोमयेन भृत स्थालत्रय भक्ष्य निश्चितम् ॥१००॥ मल्लमुष्टेर्दंड घातत्रय चाप्यद्य दुर्मते । स्वद्वव्य सकल देहि स्वदोषस्यातिशान्तये ॥१०१॥ आलोच्य तेन प्रारब्ध खादितु गोमय मलम् । तस्याशक्तेन तन्मुष्टिघातं सोढुं च पापत ॥१०२॥ तदाशक्य धन दातुमारब्ध लोभिना स्वयम् । तस्यासक्तेन प्रारब्ध गोमयादिकमक्षणम् ॥१०३॥ एव दंड स्वय मुक्त्वा भाण्डागारे नृपस्य स' । मृत्वा लोभवशाज्जात' सर्पे गधनसञ्जक ॥१०४॥ दिव्याग्निना ततो मृत्वा कुंकुटो

भाति सर्वगुणोपेता दिव्यध्वनिरनोपमा ॥७०॥ वीज्यमानो जिनो देवैश्वरु षष्टिक्रीणिकैः । सिंहासनत्रय रेके दीप्त मामडल सदा ॥७१॥
 सार्द्धद्वादशसकोटिवादित्रैर्भाति देवैः । दुदुभिः शब्द एवात्र श्वेतलत्रत्रय भवेत् ॥ ७२ ॥ प्रातिहार्याष्टकैः देवकृतैः श्रीजिननायकाः ।
 भान्ति प्रान्तव्यतिक्रान्त शानं केवलदर्शनम् ॥७३॥ अनन्त च महावीर्यं सुख वाचाभगोचरम् । पिण्डीकृता गुणाः सर्वे षट्चत्वारिंशदेव स्युः
 ॥७४॥ अन्ये गुणा जिनेन्द्राणां बहवः सन्ति भूतले । विज्ञेया मुनिभिरन्यशास्त्राहुपशमादिकाः ॥७५॥ ज्ञायन्ते न यथाऽसत्या ऊर्मय सागरे
 धने । धारा कर्द्वेगिनस्तारास्तथा श्रीजिनसद्वगुणाः ॥७६॥ अनन्तगुणसम्पूर्णां पञ्चकल्याणपूजितान् । अनन्तमहिमोपेतान् भज त्वं जिन-
 नायकान् ॥७७॥ अनन्यशरणो यस्तु सेवते तीर्थकारकान् । कुदेवानपि सत्यज्य सः स्यात्तादृक्विधोऽचिरात् ॥७८॥ ये कुदेवाः मवन्यत्र
 स्वाभिन् तान् मे निरूपय । ज्ञाते सति जनेस्तेषा त्याग कर्तुं च शक्यते ॥७९॥ विष्णुब्रह्मादयो ज्ञेया कुदेवा योषिदन्विताः । ससार-
 सागरे मग्ना शस्त्राभरणमण्डिताः ॥८०॥ गोपांगनासमासकः पापारम्भप्रवर्तकः । शस्त्रहस्तो भवे रक्तो देवः कृष्णः कथ भवेत् ॥८१॥
 अह्वागो योषितायुक्तः प्रास्थिमालाविभूषितः । लज्जादिरहितो देवः कथ स्यादीश्वरो बुधः ॥८२॥ तपोभिमानसयुक्तो देवीच्युत्यावलोकनात् ।
 रागाविष्टः कथ ब्रह्मा हीनसत्त्वोऽमरो भवेत् ॥ ८३ ॥ विनायकादयो देवाः पशुरूपेण सस्थिताः । मूढैः संस्थापिता लोकैः दु खदारिद्र्य-
 दायका ॥८४॥ शस्त्रहस्ताः महाभूरा व्युद्युक्ता सत्त्वखंडने । चडिका पापकर्माढ्याः कथ सेव्या बुधोत्तमैः ॥८५॥ विष्ठादिभक्षणे लोला या
 दुष्ट्या हन्ति देहिनाम् । पादश्रृंगैः कथ सा गौर्वधा भवति देहिनाम् ॥८६॥ काकविष्टादिकैर्जातास्तरवः पिप्पलादयः । एकेन्द्रियत्वमापन्ना
 कथ पूज्या भवन्यहो ॥८७॥ आचाम्ल भाजन गेह कूपिका काकमेव ये । पूजयन्ति महामूढा पशवस्ते न मानवा ॥८८॥ नीचदेवान्
 भजन्त्येव क्रूरकर्मात्मनः खला । ये ते पापार्जनं कृत्वा मज्जन्ति श्वभ्रसागरे ॥८९॥ नमन्ति ये पशून् मूढा गोहस्त्यादिवहून् वृथा ।
 पशवस्ते भवन्यत्र लोकेऽमुत्र विनिश्चितम् ॥९०॥ दुर्द्धियाः ये तरून् मत्स्या प्रार्थयन्ति नमन्ति च । स्युस्तेऽमुत्र नगा नूनं तस्करादि
 कुसगावत् ॥९१॥ नद्यादिजलभ्रत्रैव पूजयन्ति नमन्ति ये । स्नान कुर्वन्ति तेऽमुत्र मत्स्ययोनिं व्रजन्ति वे ॥९२॥ नमन्ति यदि गां मूढा
 क्षन्ति यष्ट्यादिभिः कथम् । वदते यज्जल तेन शौच कुर्युः कथ च ते ॥९३॥ अहो पिप्पलदूर्वादीन् पूर्वं यान् पूजयन्ति ये । छेदयन्ति
 पुनस्ताश्च ते खला दुष्टबुद्ध्यः ॥९४॥ कुदेवादिसमस्तांश्च त्यक्त्वा त्व भज श्रीजिनान् । एकचित्तन भो धीमन् स्वर्गमुक्तिसुखाप्तये ॥९५॥
 वीतरागान् परित्यक्त्वा कुदेवान् सेवते कुधीः । योऽमृतं हि स सत्यज्य गृह्णन् हालाहाल विषम् ॥९६॥ भजते तीर्थनाथान् यः कुदेवान्
 सेवते पुनः । इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः सः स्याज्जंबुकवत्कुधी ॥९७॥ यथाणोश्च पर नाल्प न महदगगनात्परम् । तथा श्रीजिनदेवेन समो

देवो न विद्यते ॥९८॥ इति मत्वा विनाश्रीशान् मनोवाक्कायकर्मभि । मज त्व वत्स मुक्त्यर्थं धर्मार्थं वा विशुद्धिदान् ॥९९॥ निश्रयं
कृत्य तीर्थेश तदुक्तं धर्ममाचर । अहिसालक्षण सांख्यं सर्वसत्त्वसुखप्रदम् ॥१०॥ मुक्तिसौख्याकरो धर्मो मुनीना कथितो जिते । स्वर्गशुद्धि-
प्रदः स्तोत्रक. स च श्रावकगोचर. ॥१०१॥ संसारसागरे मग्नान् जीवानुहृत्य यो ध्रुवम् । धत्ते मुक्तिपदे त हि धर्मं धर्मेश्वरा विदु. ॥१०२॥
वदन्ति फलमस्यैव धर्मस्य श्रीजिनेश्वरा. । नित्याभ्युदयस्वर्गादिसुखं साक्षाद्धि मुक्तिजम् ॥१०३॥ धर्मादभ्युदय पुंसां सुखं चक्रयादि-
गोचरम् । इन्द्रादिभ्यं च स्यान्नित्य तीर्थनार्थनिषेधितम् ॥१०४॥ सदर्थानमहोमूल सदयानलसिंचितम् । ज्ञानवृत्तिमहास्कन्दं क्षमादिशाख-
शोभितम् ॥१०५॥ दानादिपण्डवोपेत ध्यानपुण्यं जिनेश्वरा । स्वर्गमुक्तिफलाढ्यं च धर्मं कल्पद्रुमं जगु. ॥१०६॥ अमृतादपर न
स्यान्मिष्ट कल्पतरौः परम् । वृक्षो यथा तथा धर्मो दयायाश्च परो न च ॥१०७॥ कुंभं दूरतस्त्वक्त्वा श्रीधर्मं कुरु सौख्यदम् । जिनाख्यातं
दयोपेतमैकाचेतन प्रत्यहम् ॥१०८॥ भगवस्तं कुधर्मं हि प्ररूप्य समादरात् । प्रणीतं केन सख्योके पापादिदु खद्वयक ॥१०९॥
यागादिकरण विद्धि जीवहिंसादिसम्भ्रमम् । कुंभं स्नानन निघ तर्पणं श्राद्धमेव च ॥११०॥ जीवादिहिंसनं ये च कुर्वन्ति कारयन्त्यहो ।
धर्मयागकुर्वेवादि कार्ये श्रेष्ठे पतन्ति ते ॥१११॥ यदि हिंसादिसंस्तुता नक्त गच्छन्ति दुर्मदा . केनेव कर्मणा शत्रु के च यान्ति विचारय
॥११२॥ जीवनाशकर स्नानं रागपापादिवर्द्धनम् । धर्मध्वंसकर विद्धि सागरादिषु प्रत्यहम् ॥११३॥ यदि स्वर्गो भवेद्धर्मं स्नानादपि
पवित्रता । प्राणिनां च तदा संस्थाः स्वर्गं गच्छन्ति धीवराः ॥११४॥ चित्तमन्तर्गतं दुष्ट यस्य नित्यं प्रवर्तते । तस्य शुद्धि. कथं स्नानाज्जायते
मधकुम्भवत् ॥११५॥ तिलपिंडं जले मुढा क्षिपन्ति पितृदुष्टये । ये तेऽतिदुर्गतिं यान्ति त्रसनीरागिहिंसनात् ॥११६॥ तर्पण ये
प्रकुर्वन्ति मृतजीवादि श्रेयसे । मिथ्यात्वसत्त्वसंघाताद्भवारण्ये भ्रमन्ति ते ॥११७॥ मातृपित्रादिसिद्धयर्थं श्राद्धं कुर्वन्ति ये वृथा । गृह्णन्ति
ते सपुण्येण विविंध्यासुतशोखरम् ॥११८॥ भोजन-कुरते पुत्र पिता पश्यति त स्वयम् । यदि तृप्तिं भजन्नेव मृतः सोपि कथं श्रयेत् ॥११९॥
द्रव्यार्जनासपाकेनातजीवक्षयाद् भुवंस्वम् । दृष्टस्यापकरं श्राद्धं न च पुण्यप्रदं भवेत् ॥१२०॥ श्रद्धापूर्वं सुपात्राय दान देयं विवेकिभि ।
स्वधर्माय परार्थं न श्राद्धं कार्यं च पापदम् ॥१२१॥ वर्तमाने स्वपित्राणां धर्मविघ्नं भजन्ति ये । तन्मृतानां च श्राद्धं ते शत्रुनाथा भवन्ति
वै ॥१२२॥ बहुनोक्तेन किं मूढं. पितृदेवादि कारणम् । तपोदानं च यं कुर्याद् व्यर्थं तस्य भवेच्च तत् ॥१२३॥ सर्वं च पापदं विद्धि
संकीर्तिग्रहणादिकम् । दानमैकादशीसूर्यप्रभवं कुतपोऽलिलम् ॥१२४॥ रागद्वेषादिसंस्केर्धूते मिश्रोपदेशिभिः । मूर्खे. कुमार्गसलनेर्योपि त्सस-
क्तमानसैः ॥१२५॥ प्रणीतो य. कुधर्मो हि मूढसत्त्वप्रतारण. । अक्षंसुपोपको दुष्टस्त त्वज त्व विषाहिवत् ॥१२६॥ हिंसाधर्मेता मुढा दुष्टा

कुगुरुसेवका । कुदेवकुतपःसक्ताः कुगतिं यान्ति पापतः ॥१२७॥ वर हुताशने पातो वर कठे च सर्पिणी । विपस्य भक्षण श्रेष्ठ मिथ्यात्वान्न च
 जीवितम् ॥१२८॥ गदुक्त जिननाथेन दानपूजाव्रतादिकम् । तपः सोपि भवेद्भ्रमं कुधर्मं सर्वमन्यथा ॥१२९॥ जिनमार्गोद्विपक्ष यद्द्व्रत-
 धर्मतमोऽखिलम् । दानपूजादिकं तच्च मिथ्यात्वं विद्धि दुःखदम् ॥१३०॥ विधाय निश्रय श्रोत्रेण धर्मं श्रीजिनभाविते । जिनवेपान्विता
 सेव्या निर्ग्रथाः गुरवः त्वया ॥१३१॥ सर्वसत्त्वयोपेतान् शश्वद्धर्मोपदेशकान् । विकथादिविनिर्मुक्तान् हेमतृणसमोपमान् ॥१३२॥ गिरि-
 शून्यगृहावासान् ध्यानविध्वस्तकिल्बिषान् । बाह्याभ्यन्तरभेदेन त्यक्तसर्वपरिग्रहान् ॥१३३॥ निर्जितेन्द्रियसच्चौरान् मारमातंगघातकान् ।
 त्यक्तकार्यादिसंस्कारान् महासत्त्वान् शुभाशयान् ॥१३४॥ सर्वांगमलसल्लिप्तान् निर्मलान् सगवञ्जितान् । त्रिकालयोगसयुक्तान् व्यानाध्ययन-
 तत्परान् ॥१३५॥ मौनव्रतधरान् धीरान् सर्वांगश्रुतपारगान् । क्षमादिदशधार्मयुक्तान् जितपरीषहान् ॥१३६॥ दिगम्बरधरास्त्वसक्तद-
 शल्यत्रयादिकान् । विरक्तान् कामभागेषु रक्तान् मुक्त्यादिके सुखे ॥१३७॥ दुर्बलीकृतसर्वांगान् सबलीकृतसद्गुणान् । सिंहनिष्क्रीडिता-
 द्युग्रतपःससक्तमानसान् ॥१३८॥ मूलोत्तरगुणोपेतान् प्रसन्नान् सञ्जलोपमान् । कर्मोन्धनाग्निसाहचर्यान् गभीरान् सागरानिव ॥१३९॥ प्रावृत्काले
 स्थितान् वृक्षमूले हेमन्तिकेऽचलान् । चतुर्मासं च ग्रीष्मे तान् नगशृंगमुखीश्वरान् ॥१४०॥ अनेकऋद्धिसम्पूर्णान् समर्थान् भव्यतारणे । निर्भयान्
 सदगुरुन् नित्यं भज त्वं स्वर्गमुक्तये ॥१४१॥ देशक्राये तरन्ति स्वं संसारे दुःखसागरे । तारयन्ति समर्थस्ते परेषां भव्यदेहिनाम् ॥१४२॥
 गुरुन् सगविर्मुक्तान् ये भजन्ति बुधोत्तमाः । नाकराज्यादिकं प्राप्य मुक्तिनाथा भवन्ति ते ॥१४३॥ निर्ग्रथान् ये गुरुन् मुक्त्वा सेवन्ते
 कुगुरुन् पुनः । चितामणीन् परित्यज्य काचान् गृह्णन्ति तेऽधमाः ॥१४४॥ एकाग्रचेतसा धीमन् त्वं त्यक्त्वा कुगुरुन्, भज । दिगम्बरान्
 महाधीरान् निर्ग्रथान् मुक्तिहेतवे ॥१४५॥ स्वाभिस्त्वं कुगुरुन् त्र तान् मे कथयादरात् । ससारजलधौ मनान् धर्मव्यानादिवर्जितान् ॥१४६॥
 धनधान्यादिसंसक्तान् नित्यं कामार्थलालसान् । आर्तैरौद्विषान् मूढान् गृहव्यापारभारितान् ॥१४७॥ मिथ्यात्वप्रेरकान् पापपडितान् योपि-
 ताश्रितान् । सप्रार्थनपराह्णोके दुष्टान् दुर्गतिदायकान् ॥१४८॥ मिथ्योपदेशकान् नीचान् मूढसत्त्वप्रतारकान् । सत्कोषानपदान् लग्नान्
 पथि मिथ्यात्वपूरिते ॥१४९॥ जिनमार्गपरित्यक्तान् त्यज त्वं कुगुरुन् वहून् । सर्पानिव सदा भ्रातो दूरतः पापकथा ॥१५०॥ स्वयं
 मज्जन्ति ये मूढाः भवन्धि तारयन्ति ते । कथं वा परजीवानां दुष्टाचारपरायणा ॥१५१॥ वर सर्परिचौराणां सगः स्यान्न परेः समम् ।
 मिथ्यात्वपथसल्लनैरनन्तबहुदुःखदम् ॥१५२॥ इति मत्वा महाभाग भज सदगुरुपुङ्गवान् । स्वर्गमुक्त्यादिसिद्ध्यर्थं सर्वसत्त्वोपकारकान् ॥१५३॥
 भज जिनवरदेवं श्रीगणेशं तत्प्रणीतं सुधर्मम् । सकलगुणगरिष्ठं सदगुरु संश्रय त्वं, भवति बुधसुवीजं तत्रय

दर्शनस्य ॥१९४॥ विगतसकलदोषं तीर्थनाथैः प्रणीतं, भुवनपतिसुखेभ्यं भव्यसत्त्वैकपात्रम् । परमगुणनिधानं मोक्षवृक्षस्य बीजं, पिव विगत-
कुसंगं दर्शनाख्य सुधातु ॥ १९५ ॥

इति श्रीभट्टारकसकलकीर्तिविरचिते प्रसन्नोत्तरश्रावकाचारे देवधर्मशुल्करूपकोनाम तृतीय सर्गः ।

अथ क्षीयार्थपरिच्छेदः ।

अथानंतर-आनंद वढानेवाले भगवान् अभिन्दन पर्यदेवको नमस्कार कर सम्यग्दर्शनके भेद, कारण और हेतु कहता हूँ ॥ १ ॥ जो जीव भव्य हो, पंचेन्द्रिय हो, संशी हो, पर्याप्त हो और काललब्धि आदि समस्त कारण जिसे प्राप्त होगये हों ऐसा जीव प्रथम औपशमिक सम्यग्दर्शनको प्राप्त होता है ॥२॥ फिर वह अंतर्मुहूर्तके वाद मिथ्यात्व गुणस्थानमें निवासकर क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनको प्राप्त होता है । भावार्थ-औपशमिक सम्यग्दर्शनका समय अंतर्मुहूर्त है । अंतर्मुहूर्तके वाद मिथ्यात्व होता ही है । इसके वाद समयानुसार क्षायोपशमिक होता है ॥ ३ ॥ अत्यंत शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करने वाले जीव क्षायिक सम्यग्दर्शनको प्राप्त होते हैं । यह क्षायिक सम्यग्दर्शन सुमेरु पर्वतके समान अकंप है, कभी नष्ट नहीं होता और कर्मरूपी ईधनको अग्निके मान है ॥ ४ ॥ जिसप्रकार मिट्टी मिले पानीमें फिटकरी या कतकफल डाल देनेसे मिट्टी नीचे बैठ जाती है और शुद्ध जल ऊपर आजाता है उसी प्रकार अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक्-मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिमिथ्यात्व इन सात प्रकृतियोंके उपशम होनेसे भव्य जीवोंके पहिला औपशमिक सम्यग्दर्शन होता है ॥ ५ ॥ जिस प्रकार उस स्वच्छ जलको दूसरे वर्तनमें उतार लेनेसे फिर उस स्वच्छ जलमें किसी प्रकारकी मिट्टी

अथ चतुर्थः सर्गः ।

आनन्दोत्पत्तिसद्गोह नमस्कृत्याभिनन्दनम् । भेदं च कारणहेतु वक्ष्ये सदर्शनस्य च ॥१॥ भव्य पञ्चेन्द्रिय सज्जी काललब्ध्यादिपेरित ।
पूर्णं गृह्णाति सम्यक्तत्त्वमग्युपशमादिकम् ॥२॥ अन्तर्मुहूर्तकालेन मिथ्यात्व प्रतिपद्य स । क्षायोपशमिकं नाम्ना प्रादत्ते दर्शनं भुवि ॥३॥
क्षायिक भजते कश्चिद् भव्यो व्यासन्नमुक्तिगः । अकंप मेरुसतुल्य कर्मन्धनहुताशनम् ॥४॥ सप्तप्रकृतितुल्यकर्मशमने प्रथम शमम् । जायते
भव्यजीवानामूर्द्धस्वच्छजलोपमम् ॥५॥ षट्प्रकृतिशमनैव सम्यक्त्वोदयकर्मणा । क्षायोपशमिक विद्धि प्राईस्वच्छोदकोपमम् ॥६॥ सप्तप्रकृति-

नहीं रहती उसी प्रकार ऊपर लिखी हुईं सातों प्रकृतियोंके अंततः क्षय होनेसे जीवोंके क्षायिक सम्यग्दर्शन प्रगट होता है यह सम्यग्दर्शन सारभूत है और मोक्ष प्राप्त करनेवाला है ॥ ६ ॥ पहिले छह प्रकृतियोंके उदयाभावी क्षय होनेसे तथा उपशम होनेसे और देशघाती सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय होनेसे क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन होता है। जैसे मिट्टी मिले जलमेंसे मिट्टीका कुछ भाग निकल गया हो और थोडासा बना हो। उसी प्रकार चल मलिन आदि दोष जिसमें हों वही क्षायो-पशमिक सम्यग्दर्शन है ॥ ७ ॥ मिथ्यात्व प्रकृतिके तीन भेद हैं—मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति मिथ्यात्व। तथा अनंतानुबंधी कषायके चार भेद हैं—अनन्तानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। हे वत्स तू इन सातों प्रकृतियोंको नष्ट कर सम्यग्दर्शनको धारण कर। यह सम्यग्दर्शन मोक्ष महलकी प्रथम सीढी है ऐसा भगवान् सर्वज्ञदेवने कहा है ॥ ८-२ ॥

प्रश्न—हे स्वामिन् यह मिथ्यात्व कैसा है और कषाय कैसे हैं सो कृपाकर बतलाइये। क्योंकि ये जीव जानकर ही उनका साग कर सकते हैं ॥१०॥ उत्तर—जिससे विवेक सत्र नष्ट होजाय, मूढता प्रगट हो और जो प्राणियोंको नरकमें पटक दे उसको श्री जिनेन्द्रदेवने मिथ्यात्व कहा है ॥११॥ यह मिथ्यात्व अनेक रोग क्लेश उत्पन्न करनेवाला है, दुष्ट है, अनंत संसारमें परिभ्रमण करानेवाला है, और मोक्षमहलमें जानेसे रोकनेके लिये जुड़े हुए किवाहोंके समान है। यह मिथ्यात्व अनंत परंपगरूप दुःखोंको देनेमें चतुर है, पापका वीज है और धर्मरूपी वनको जला देनेके लिये अग्निके समान है इस-लिये हे वत्स ! इसे तू दूरसे ही छोड़ ॥ १२-१-३ ॥ मिथ्यादृष्टी जीव हिंसा रहित धर्मको कभी नहीं समझ सकता। जिस-प्रकार पागल पुरुष पदार्थोंको उल्टा ही जानता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टी जीव भी असत्य और कुधर्मको ही जानता है ॥ १४ ॥ उस मिथ्यात्वसे ज्ञान चारित्र धर्म आदि सब नष्ट होजाता है। यह जीवोंको विपके समान है और बुद्धिको नाश

निःशेषक्षयाज्जीवा भजन्ति वै। क्षायिक मुक्तिदं सारं स्वच्छवीरसम क्रमात् ॥ ७ ॥ सम्यङ्मिथ्यात्वमिश्रेण मिथ्यात्वप्रकृतिर्भवेत्। त्रिधा चतुर्थानन्तानुबधिकर्मकषायजम् ॥८॥ सप्तप्रकृतिकर्माणि हत्वा त्व मज दर्शनम्। सोपान प्रथम मुक्तिर्गहे श्रीमिनभाषितम् ॥९॥ मिथ्यात्वं कीदृश स्वामिन् कषाय मे निरूपय। ज्ञाते सति पुनस्त्यागं तत्कर्तुं शक्यते जनैः ॥१०॥ विवेको हन्यते येन मूढता च प्रसूयते। नीयन्ते प्राणिनः शत्रं मिथ्यात्व तज्जगुर्निनाः ॥११॥ अनन्तदुःखसन्तानदानदक्ष'बुधैः मत्सु। मिथ्यात्व पापसर्वीजं धर्मारण्यहुताशनम् ॥१२॥ रोगक्लेशकर दुष्टमनन्तभवकारणम्। मुक्तिधामकृपाट च मिथ्यात्वं त्यज दूतः ॥१३॥ मिथ्यादृष्टिर्नि जानाति धर्मं हिंसाविवर्जितम् ॥

करनेवाला है इसलिये हे भव्य इसे दू शीघ्र ही छोड़ ॥ १५ ॥ मुनिराजोंने इस मिथ्यात्वके पांच भेद बतलाए हैं—एकांत, विपरीत, वैनयिक, सशय और अज्ञान ॥ १६ ॥ जिस मत्में जीव तत्त्वोंको तथा अन्य तत्त्वोंको सर्वथा क्षणिक बतलाता है, जिस मत्में कर्मोंको अन्य जीव करता है और उनके फलोंको अन्य ही भोगता है तथा जो मछली आदिके भक्षण करनेमें दोष ही नहीं समझते उनका वह दुःख देनेवाला, दुष्ट और केवल अपनी कुबुद्धिसे कल्पना किया हुआ एकांत मिथ्यात्व है ॥ १७-१८ ॥ जिस मत्में जीवोंकी हिंसासे पुण्य बतलाया गया हो, स्नानसे शुद्धि बतलाई गई हो, जिनके देव हिंसा आदि क्रूर कर्मोंमें लगे हुए हैं, गुरु लोग कामकी लालसामें लिप्त हों, जिसमें पशु वृक्ष आदिकी पूजा करना बतलाया हो और मृत मनुष्योंका तर्पण बतलाया हो, ऐसा ब्राह्मणोंका वैदिक मत विपरीत मिथ्यात्व समझना चाहिये ॥ १९-२० ॥ जिस मत्में प्रतिदिन पात्र अपात्रोंकी, देव अदेवोंकी सबकी विनय की जाती हो वह तापसियोंका विनय मिथ्यात्व कहलाना है ॥ २१ ॥ जो तीर्थकर अरुहतदेवोंमें भी आहारकी कल्पना करते हैं, स्त्रियोंको भी मोक्ष होना बतलाते हैं, जो वर्द्धमान स्वामीका गर्भापहरण मानते हैं, जो लकड़ी, वस्त्र, पात्र आदि सबको धर्मका साधन मानते हैं (क्षयोपकरण मानकर साधुलोग रखते हैं) वह दुःख देनेवाला श्वेतांबरोंका सांगयिक मिथ्यात्व है ॥ २२-२३ ॥ अज्ञान मिथ्यात्व म्लेच्छ आदि जीवोंके होता है, जिनमें भक्ष्य अभक्ष्यका कुछ विचार नहीं होता ॥ २४ ॥ यह पांचों प्रकारका मिथ्यात्व पापोंको उत्पन्न असत्य च कुर्घर्म ना यथोन्मत्त पदार्थकर्म ॥ १४ ॥ ज्ञानचारित्रधर्मादि सर्वं नश्यति येन तत् । मिथ्यात्व विषतुल्य भो त्यज त्वं बुद्धि-नाशकम् ॥ १५ ॥ एकान्तविपरीत च वैनयिक च सशयम् । अज्ञान पञ्चधा प्रोक्त मिथ्यात्व मुनिपुंगवैः ॥ १६ ॥ कथ्यते क्षणिको जीवो यत्र तत्र च सर्वथा । अन्य कर्मकरोत्येव मुक्ते अन्यो हि तत्फलम् ॥ १७ ॥ मत्स्यादिमक्षणे दोषो नास्ति दुःखाकर खलम् । मिथ्यात्वं विद्धि तन्मित्र कुबोधमतकल्पितम् ॥ १८ ॥ पुण्य जीववधाद्यत्र शुद्धि स्नानेन कल्प्यते । क्रूरकर्मरतादेवाः गुरवः कामलालसाः ॥ १९ ॥ पूजन पशुदुष्टानां तर्पण मृतस्वजनात् । विपरीत च त ज्ञेय मिथ्यात्व द्विजसप्तवम् ॥ २० ॥ विनयो गीयते यत्र पात्रापात्रेषु प्रत्यहम् । देवादेवेषु तद्विद्धि मिथ्यात्व तापसप्रजम् ॥ २१ ॥ ब्रूयते यत्र तीर्थेश चाहारी मुक्तिमभवम् । स्त्रीणां गर्भापहार च वर्द्धमानस्य दुःखदम् ॥ २२ ॥ यष्टिकावस्त्रपात्रादि सर्वं धर्मस्य साधनम् । तद्धि सशयमिथ्यात्व भवेत्स्वेतपटप्रजम् ॥ २३ ॥ अज्ञानक कुमिथ्यात्व भवेत्स्वेच्छादिगोचरम् । खाद्याखाद्यपरित्यक्त विचार शून्यवादनम् ॥ २४ ॥ पंचप्रकारमिथ्यात्व दूर त मतकल्पितम् । उक्त स्याद्दुःखाप्यन्यदनेकाशयज सुवि ॥ २५ ॥

करनेवाला है, और बुद्धिके द्वारा स्वयं कल्पित किया हुआ है। इनके सिवाय अभिप्रायोंके भेदसे इस संसारमें और भी अनेक प्रकारका मिथ्यात्व समझ लेना चाहिये ॥ २५ ॥ यह मिथ्यात्व मिथ्यात्वकर्मके उदयसे होता है। यह धर्मको नाश करनेवाला है। ज्ञान चरित्रको जहसे उखाड़ देनेवाला और अनेक पापोंका कारण है ॥ २६ ॥ सम्यक्त्वप्रकृति सम्यग्दर्शनमें मल उत्पन्न कर देती है तथा यह जिनालय हमारा है, यह प्रतिमा हमारी है यह दूसरेकी है, इसप्रकार हठ पूर्वक ममत्व उत्पन्न कर देती है ॥ २७ ॥ सम्यग् मिथ्यात्व प्रकृति सब देवोंमें तथा सब धर्मोंमें समान परिणाम उत्पन्न कर देती है इसीलिये उसको मिश्र प्रकृति कहते हैं ॥ २८ ॥ इसी प्रकार अनंत संसारमें परिभ्रमण करनेवाले और पापोंके कारण ऐसे अनंतानुबंधी कपायके भी क्रोध मान माया लोभके भेदसे चार भेद होते हैं ॥ २९ ॥ हे वत्स ! वृ इन सातों प्रकृतियोंका त्याग कर और दुःखोंको दूर करनेवाले, स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेवाले तथा नरक और तिर्यच गतिको रोकने वाले सम्यग्दर्शनको स्वीकार कर ॥३०॥ जो भव्य जीव शंका आदि दोषोंसे रहित और आठों अंगों सहित इस शुभरूप सम्यग्दर्शनको स्वीकार करते हैं वे अवश्य ही परम निर्वाण पदको प्राप्त करते हैं ॥ ३१ ॥

प्रश्न—हे प्रभो ! अब कृपाकर मेरे लिये सम्यग्दर्शनके अंगोंका निरूपण करिये, क्योंकि जानलेपर ही वे स्वीकार किये जा सकते हैं ? ॥३२॥ उत्तर—चाहे पर्वतमाला चलायमान होजाय और अग्नि शीतल होजाय तथापि भगवान सर्वज्ञ देवके कहे हुए तत्त्वोंमें, कभी अंतर नहीं पढ सकता ऐसा श्री जिनेन्द्रदेवने कहा है। इसी प्रकार मूक्ष्य तत्त्वोंमें, धर्मके स्वरूपमें, अरहंतदेवके स्वरूपमें, श्रेष्ठ मुनियोंमें और शुभ ज्ञानमें शंकाका साग करदेना निश्चल होजाना निःशंकित अंग कहलाता है मिथ्यात्वकर्मज ज्ञेय, मिथ्यात्व धर्मनाशकम् । ज्ञानचारित्रनिर्मूलस्रोटक पापकारणम् ॥ २६ ॥ सम्यक्त्वप्रकृतिज्ञेया दर्शनस्य मलप्रदा । स्वप्रादिषु विन्वेषु ममत्वजनका हठाव ॥ २७ ॥ समान सर्वदेवेषु सर्वधर्मादिकेषु च । करोति परिणामं यन्मिश्रकर्म तदुच्यते ॥ २८ ॥ क्रोधमानादिभेदेन कथायाः पापहेतवः । चतुर्धा हि भवन्त्याद्या अनन्तभवकारकाः ॥ २९ ॥ सत्यञ्च सप्तप्रकृती मन दुःखविनाशकम् । दर्शनम् स्वर्गसोपानं श्वत्रतिर्यक्निवारणम् ॥ ३० ॥ अष्टागसयुतं यत्र भवति दर्शनं शुभम् । शंकादि द्वेषनिमित्तं ते व्रजन्ति पर पदम् ॥ ३१ ॥ अंगानि यानि सत्त्वत्र दर्शने तानि भोः प्रभो । निरूप्य ममाग्रे हि कथा कृत्वा तदासये ॥ ३२ ॥ चलमचलमलेश्च जीतता लभतेऽनसू । देवात् ज्ञानादिज तत्त्वं न च श्रीजिनभाषितम् ॥ ३३ ॥ सूक्ष्मतत्त्वेषु धर्मेषु जिनेषु सन्तु नो ज्ञेये । ज्ञाने संत्यज्यते शशा या सा निःशंकिता

॥ ३३-३४ ॥ जिसे किसी प्रकारका भय नहीं है जिसने कुदेवादिकोंका सर्वथा त्याग कर दिया है और भगवान् जिन्हें देवके कहे हुए तत्त्वोंमें किसी प्रकारकी शंका नहीं करता वह अवश्य ही मोक्ष लक्ष्मीको अपने वश कर लेता है ॥ ३५ ॥ सौभाग्य प्राप्त होनेमें उत्तम भोगोंके मिलनेमें, स्वर्गके मुखोंमें, राज्यमें और धनादिकमें इच्छाका त्याग कर देना—इनके प्राप्त होनेकी इच्छा न करना सो निःकांक्षित अंग कहलाता है ॥ ३६ ॥ जो मूल धर्म सेवन कर अपने भोग सेवन करनेकी इच्छा करता है वह धर्म मोक्षको सिद्ध करनेवाले अपुत्र्य रत्नको देकर काच खरीदता है ॥ ३७ ॥ जो विद्वान् धर्म सेवन कर सदा मोक्ष प्राप्त होनेकी और कर्मोंके नाश होनेकी इच्छा करते हैं वे अवश्य ही भगवान् जिन्हें देवको प्राप्त हुए मुखोंको पाते हैं ॥ ३८ ॥ यदि मुनिराजका शरीर रोग आदिसे पीडित हो अथवा उनके सत्र शरीर पर पैल लगा हो तोभी उन्हें देखकर घृणा न करना उनके गुणोंमें प्रेम करना निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है ॥ ३९ ॥ जिनमार्गमें सब जगह परीष-होंका सहन करना ही उत्तम होता है ऐसा विचारकर घृणाका त्याग देना भावपूर्वक निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है ॥४०॥ जो धीर धीर मुनि रोगादिकसे पीडित होकर भी महात्रतोंको पालन करते हैं, योग तपश्चरण करते हैं इसलिये वे तीनों लोकमें धन्य गिने जाते हैं ॥ ४१ ॥ जो चतुर पुरुरूप धर्म, देव, मुनि, पुण्यदान और शास्त्र आदिमें पूर्ण विचार करते हैं उनके वह अमूढदृष्टि अंग समझा जाता है ॥ ४२ ॥ जो जीव देव, सद्धर्म, गुरु और तत्त्वोंके यथार्थ स्वरूपको विचार करनेमें चतुर है, वह स्वर्गादिकके सुख और राज्य आदिको पाकर अंतमें मोक्षलक्ष्मीका स्वामी होता है ॥ ४३ ॥ जो मूर्ख मता ॥३४॥ भयसन्निविर्मुक्ता कुदेवादि विवर्जितम् । नि शका कुरुते योऽसौ मुक्तिश्रीवशमानयेत् ॥३५॥ सौभाग्ये भोगसारे च स्वर्गे राज्यादिके धने । इच्छा संत्यज्यते धर्माद् या सा निःकांक्षिता भवेत् ॥३६॥ धर्मं कृत्वापि यो मूढः ईहेते भोगमात्मनि । रत्न दत्त्वा स गृह्णाति काच स्वर्माक्षसाधनम् ॥३७॥ इच्छन्ति ये बुधा नित्य मुक्ति कर्मक्षय पुनः । धर्मं कृत्वा लभेन्नित्य सुख श्रीजिनसेवितम् ॥३८॥ सर्वांगमलसल्लिप्त मुनौ रोगादि पीडिते । घृणा न क्रियते या सा ज्ञेया निर्विचिकित्सता ॥३९॥ जिनमार्गो भवेद्भद्रं सर्वं नो चेत्परीषहाः । इति सकल्पसंत्यागे भावपूर्वा मता हि ता ॥४०॥ रोगादि पीडिता येऽपि तपोवृत्तादिकं शसा । चरंति मुनयो धीरास्ते धन्या भुवनत्रये ॥४१॥ धर्मं देवे मुनौ पुण्ये दाने शास्त्रे विचारणम् । दक्षैर्यत्क्रियते तद्धि प्रामूढत्व गुण भवेत् ॥ ४२ ॥ यो दक्षो देवसद्धर्मगुरुतत्त्वविचारणे । नाकराज्यादिक प्राप्य सः स्यान्मुक्तिसख्यवरः ॥४३॥ धर्माधर्मं न जानाति मूढो देवादिक च यः । धर्ममुद्दिश्य पाप सः कृत्वा दुर्गतिमान्नुयात् ॥४४॥

धर्म अधर्मके स्वरूपको नहीं जानता, न देव कुदेवोंके स्वरूपको जानता है वह धर्म समझकर अनेक पाप करता है और इसीलिये अंतमें दुर्गतिको प्राप्त होता है ॥४४॥ जो विवेकी पुरुष धर्मात्मा और मुनियोंके दोषोंको देखकर भी ढक देते हैं, प्रगट नहीं करते उसे उपग्रहण अंग कहते हैं ॥ ४५ ॥ जो विद्वान् जिनमार्गके आये हुए (अज्ञान वा प्रमादसे लगे हुए) दोषोंको देखकर ढक देते हैं उन्हें स्वर्ग मोक्षादिक क्यों प्राप्त नहीं होंगे अर्थात् अवश्य होंगे ॥ ४६ ॥ जो निंद्य जिनधर्मकी वा मुनियोंकी निंदा करता है वह पापके भारसे अवरुपी महासागरमें पडता है ॥ ४७ ॥ जो धर्मात्मा पुरुष त्रत चारित्र वा धर्मसे डिगते हुए पुरुषोंको फिर उसीमें स्थिर करदेता है, धर्ममें लगा देता है वह उसका स्थितिकरण अंग कहलाता है ॥ ४८ ॥ जो विद्वान् अन्य मनुष्योंको धर्मादिकमें सदा स्थिर करते रहते हैं वे स्वर्गादिकके सुख पाकर अंतमें मोक्षपदमें जा विराजमान होने हैं ॥४९॥ जो मूर्ख दान धर्म तप ज्ञान पूजा आदिमें विघ्न करते हैं वे अवश्य ही नरकोके दुःख भोगते हैं ॥ ५० ॥ जिस प्रकार हालकी प्रसूता गाय अपने वच्चेपर प्रेम करती है उसी प्रकार जो विद्वान् धर्मात्मा भाइयोंमें, मुनियोंमें और जैन धर्ममें प्रेम करते हैं उनका वह सबसे उत्तम वात्सल्य अंग समझना चाहिये ॥५१॥ जो भव्य मुनियोंमें जैन धर्ममें और धर्मात्माओंमें सुख देनेवाला धर्मरूप प्रेम करता है वह तीर्थंकरकी विभूतिको पाकर मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ५२ ॥ जो अधम स्त्री पुत्र आदि संतानोंमें पाप उत्पन्न करनेवाला प्रेम करते हैं वे अनेक दुःखोंको पाकर अवरुष्य ही दुर्गतियोंमें जन्म लेते हैं ॥ ५३ ॥ ज्ञानके द्वारा, उग्र तपश्चरणके द्वारा तथा दान पूजा आदिके, द्वारा जैनधर्मका

सद्धर्मिणा मुनीना च दृष्ट्या दोष विवेकिभिः । छादन् क्रियते यच्च तद्भवेदुपग्रहणम् ॥४५॥ आगत दोषमालोक्य जिनमार्गस्य ये बुधा । छादयन्ति न किं तेषा स्वर्गमुक्त्वादिक् भवेत् ॥ ४६ ॥ जिनधर्मस्य यो निंद्यो मुनीना वा करोति वै । निंदा स पापभारेण मज्जति श्वप्नसागरे ॥ ४७ ॥ व्रतचारित्रधर्मादिचलता धर्मदेशिभि । स्थिरत्व क्रियते यत्तत् स्थितिकरणमुच्यते ॥ ४८ ॥ श्रीधर्मदौ सदा येऽपि कुर्वन्ति स्थिरता बुधा । पुसां नाकादिक प्राप्य ते व्रजन्ति स्थिर पदम् ॥४९॥ कुर्वन्ति ये महामूढा विघ्न दानवृषादिषु । तपोज्ञानसुपूजादौ स्युस्ते वै श्वप्नगामिनः ॥५०॥ सद्धर्मिणि मुनौ जेने स्नेहो यत्क्रियते बुधैः । सद्य प्रसूतगोवत्स ज्ञेय वात्सल्यमुत्तमम् ॥५१॥ ये कुर्वन्ति मुनौ जेने स्नेह धर्मसुखप्रदम् । ते तीर्थनाथसंभूतिं लब्ध्वा मुक्तिं मजन्ति भो ॥ ५२ ॥ पुत्रदारादि सन्ताने स्नेहं कुर्वन्ति येऽधमाः । पापाकर महादुःख प्राप्य ते यान्ति दुर्गतिम् ॥५३॥ ज्ञानोन्नतपसासक्तैः दानपूजादिकारकैः । जिनधर्मस्य महात्म्य क्रियते सा प्रमावना

“साहाय्य प्रगट कराना प्रभावना अंग है ॥ ५४ ॥ जो भव्य जीव श्रुतज्ञानके द्वारा अथवा पूजा प्रविष्टिके द्वारा अथवा अन्य धार्मिक कार्योंके द्वारा जिनधर्मकी महिमा प्रगट करते हैं वे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ ५५ ॥ जो दुष्ट पुण्य उत्पन्न करनेवाली जिनधर्मकी प्रभावनामें विघ्न करते हैं वे अवश्य ही अनेक दुःखोंको पाकर नरकमें पड़ते हैं ॥ ५६ ॥ जिनप्रकार अपनी सेनाके साथ होनेसे राजा अपने शत्रुओंको नष्ट कर देता है उसी प्रकार इन आठों अंगोंसे परिपूर्ण और सारभूत सम्यग्दर्शन समस्त कर्मरूपी शत्रुओंको नष्ट कर देता है ॥ ५७ ॥ इस सम्यग्दर्शनके एक एक अंगको पालन करके ही अनेक भव्य जीवोंने मोक्ष प्राप्त किया है फिर भला जो समस्त अंगोंको पालन करते हैं वे क्यों नहीं मोक्ष प्राप्त कर सकते अर्थात् वे अवश्य मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ ५८ ॥ इसलिये हे भव्यजीव ! तू इन आठों अंगोंसे परिपूर्ण सम्यग्दर्शनको धारण कर । यह सम्यग्दर्शन शुभ है, अनेक कर्म-समूहको नष्ट करनेवाला है और मोक्षका साधन है ॥ ५९ ॥

प्रश्न-हे भगवन् ! इन आठों अंगोंके सेवन करनेसे किस किस भव्य जीवको क्या क्या फल प्राप्त हुआ है सो आप कृपाकर सब मुझसे कहिये ॥ ६० ॥ उत्तर-हे भव्य ! यह सम्यग्दर्शन अनुपम गुणोंका निधि है, स्वर्ग मोक्षकी जड़ है । तीनों लोकोंके स्वामी तीर्थंकर भी इसकी सेवा करते हैं । यह कर्मरूपी वृक्षको काटनेके लिये कुठारके समान है । संसार-रूपी महासागरसे पार होनेके लिये जहाजके समान है । पुण्यरूप है, तीर्थरूप है और अत्यंत पवित्र है । इसलिये तू सब इसप्रकार आचार्य श्री सकलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें आठों अंगोंको निरूपण करनेवाला यह चौथा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

॥५४॥ कुर्वन्ति प्रकट ये च जिनधर्मं श्रुतादिभिः । प्रतिष्ठादिकैर्धर्मैस्ते भव्या यान्ति निर्वृतिम् ॥५५॥ प्रभावनादिकं येऽपि वृन्ति दुष्टाः सुपुण्यदम् । जिनधर्मस्य ते दुःख प्राप्य श्वेत्रे पतन्ति वै ॥५६॥ अष्टागसयुत सार समर्थं दर्शन भवेत् । नाशने कर्मशत्रूणा यथा सैन्य-युतो वृषः ॥५७॥ एकैकमगमासाद्य गता भव्याः शिवालयम् । सर्वागसयुता ये ते किं न मुक्ता भवन्त्यहो ॥५८॥ अष्टागपरिपूर्णं हि मन त्वं दर्शनं श्रुमम् । अनेककर्मसन्तानस्फोटकं मुक्तिसाधनम् ॥५९॥ यस्य यच्च फल यातं स्वाभिन्गगादिसेवनात् । तस्य भव्यस्य तत्सर्वं दयां कृत्वा प्रकाशय ॥६०॥ अतुलगुणानिधान स्वर्गमोक्षैकमूलं, त्रिशुवनपतिसेव्य कर्मक्षेत्रे कुठारम् । भवजलनिधिपोत पुण्यतीर्थं पवित्रं मन रहितकुसंग दर्शन व्यगयुक्तम् ॥ ६१ ॥ इति श्रीमद्वारव्यसकलकीर्तिविरचिते प्रश्नोत्तरश्रावकाचारे अष्टागप्रकरणकोनाम चतुर्थः सर्गः ।

“पांचवर्ष फरिच्छेद ।

अथानंतर-अपनी बुद्धिको श्रेष्ठ बनानेके लिये मैं श्री सुमतिनाथ भगवानको नमस्कार कर आठों अंगोंमें प्रसिद्ध होनेवाले अंजन आदिकी कथा कहता हूँ ॥ १ ॥ सम्यग्दर्शनके प्रथम निःशंकित अंगमें जो मनुष्य प्रसिद्ध हुआ है उसकी संवेग प्रगट करनेवाली कथा मैं कहता हूँ ॥ २ ॥ एक धन्वंतरी राजा था । विश्वानुलोम नामका एक ब्राह्मण उसका मित्र था । पुण्यके प्रभावसे धन्वंतरीका जीव तो मरकर ज्योतिष्क विमानोंमें अमितप्रभ नामका देव हुआ और उस ब्राह्मणका जीव विद्युत्प्रभ नामका देव हुआ । इनमेंसे अमितप्रभ धर्मात्मा था और अच्छी ऋद्धियां उसे प्राप्त थी तथा विद्युत्प्रभ धर्महीन था और ऋद्धियां भी उसे उससे कम प्राप्त हुई थी ॥ ३-४ ॥ किसी एक दिन अमितप्रभ नामका देव सम्यग्दर्शन ग्रहण करनेके लिये विद्युत्प्रभके घर आया परंतु उस मूर्खने सम्यग्दर्शन स्वीकार किया ही नहीं ॥ ५ ॥ तदनंतर वे दोनों धर्मके विषयमें कुछ विवाद करने लगे और अपने अपने परीक्षा करानेके लिये यमदग्नि नामके तपस्वीके पास आए ॥ ६ ॥ उन दोनोंने पक्षीका रूप धारण कर लिया और किसी तरह उसके तपश्चरणको भंग कर दिया । फिर वे दोनों देव विद्युत्प्रभकी सलाहसे राजगृह नगरमें आए ॥ ७ ॥ वहांपर एक जिनदत्त नामका सम्यग्दृष्टी सेठ था, वह बुद्धिमान ब्रतोंसे भी सुशोभित था और दान पूजा आदि कार्योंमें सदा तत्पर रहता था ॥ ८ ॥ उस दिन कृष्ण पक्षकी अष्टमी थी । उस सेठने प्रोषयोपवास किया था और रात्रिमें कायोत्सर्ग धारणकर स्मशानमें जा विराजमान हुआ था ।

अथ पञ्चमः सर्गः ।

सुमतीश जिन नत्वा बह्व्ये सन्मति हेतवे । कथामगादिसज्जातामञ्जनादिभवामहम् ॥ १ ॥ अगे निःशकित्वाख्येऽपि विख्यातो योऽजने भवेत् । कथा तस्य प्रबक्ष्यामि सवेगादिकरामहम् ॥ २ ॥ वै धन्वंतरि विश्वानुलौमी नृप द्विजात्मजौ । मित्रौ पुण्यवशाज्जातौ स्वर्गज्योतिष्कसदृशे ॥ ३ ॥ अमितप्रभनामा स. देवोऽमृद्धर्मतत्परः । नृपो द्विज पुन जातो नीचो विद्युत्प्रभोऽमर. ॥ ४ ॥ धो जेन. स समायात इतरस्य गृहे पुन । दातु सदर्शन सोपि न च गृह्णाति मूढधी. ॥ ५ ॥ परस्परविवाद तौ कृत्वा धर्मसमुद्भवम् । पार्श्वे तु यमदग्नेश्च तत्परीक्षार्थमागतौ ॥ ६ ॥ पक्षीरूप समादाय तपोभा-विधाय च । तस्यैव वचनेनैव प्राप्तौ राजगृहे पुरे ॥ ७ ॥ जिनदत्तो भवेच्छ्रेष्ठी तत्रदर्शनधारक । ब्रतेनालकृतो धीमान् दानपूजादितत्परः ॥ ८ ॥ आदाय प्रोषधं रत्रिं कृष्णपक्षेऽष्टमी दिने । कायोत्सर्गं श्मशानेऽसौ ध्यात्वात्मात्मात्रलोकत. ॥ ९ ॥

अकस्मात् वहीपर वे दोनों देव आ निकले और उन्होंने ध्यान करते हुए सेठको देखा ॥ ९ ॥ तब अमितप्रभ देवने कहा कि हमारे साधु लोगोंकी बात तो दूर ही रही, हे भाई! यदि तुझमें शक्ति है तो ये गृहस्थ सेठ ध्यान लगाये हुए विराजमान हैं अनेक गुणोंके सागर हैं, निस्पृह हैं और अपनी शक्तिके अनुसार ध्यान कर रहे हैं इन्हींको तू ध्यानसे चलायमान कर दे ॥ १०-११ ॥ अमितप्रभकी यह बात सुनकर विद्युत्प्रभने वध, बंधन, हाव, भाव आदि अनेक कुरीतियोंसे असह्य और महा घोर उपसर्ग करना प्रारंभ किया ॥ १२ ॥ परंतु वे सेठ भगवान वीतराग परमदेवके ध्यान करनेमें तल्लीन बने रहे, उन्होंने शरीरसे ममत्व छोड़ दिया। अपने संवेग आदि गुण बड़ा लिये और वे निश्चल होकर ध्यान करते रहे ॥ १३ ॥ उस समय वे धीरवीर सेठ पर्वतके समान निश्चल थे, मुनिके समान परिग्रह रहित थे, जलके समान निर्मल थे, और सागरके समान गंभीर थे ॥ १४ ॥ जब देव सब कुछ कर चुका, आगे करनेमें असमर्थ होगया तब वह अपने चित्तमें बहुत ही लज्जित हुआ। उसने अपना अभिमान छोड़कर धर्म स्वीकार किया और संवेग धारण किया ॥ १५ ॥ इधर सवेरा होते ही सब परीपहोंको जीतकर सेठने अपने कायोत्सर्गका विसर्जन किया और कुछ देरतक सुखसे बैठे ॥ १६ ॥ इतनेमें ही वे दोनों देव इनके पास आए। दोनोंने सेठको नमस्कार किया और बड़ी भक्तिसे दिव्य वस्त्र और आभूषणोंसे सेठकी पूजा की ॥ १७ ॥ तदनंतर उन देवोंने सब हाल कहा और प्रार्थना की कि हे उत्तम विद्वान्! आप धर्मकार्योंसे सेठकी यात्रा आदि धार्मिक कार्य करनेके लिये सब कार्योंको सिद्ध करनेवाली और सारभूत इस आकाशगामिनी विद्याको स्वीकार कीजिये ॥ १८ ॥ यदि सारभूत पंच नमस्कार मंत्रके द्वारा आराधना और पूजा की जायगी तो पुण्यकर्मके उदयसे अमितप्रभदेवन प्रोक्त तिष्ठन्तु साधव । दूरे मे प्राप्ति शक्तिश्चेद्भ्रातुस्ते गृहनायकम् ॥ १० ॥ इम ध्यानसमापन्न निस्पृह गुणसागरम् । चालय शीघ्रमागत्य ध्यानार्द्धैर्यावलवितम् ॥ ११ ॥ तेन कृतो महाघोरोपसर्गो दुस्सहो घन । वधवधप्रयोगैश्च हावभावैः दुरुक्तिभिः ॥ १२ ॥ दद्याच्चि स सद्ब्रह्मने वीतरागादिगोचरे । निश्चल देह निर्मुक्त सवेगाद्विगुणाश्रितम् ॥ १३ ॥ सुस्थिरोऽचलवल्कीर साधुवत्सगवजित । प्रप्तनो जलवत्सोऽभृद्गाघः सागरादिवत् ॥ १४ ॥ निरर्थकोऽमरो जातो लज्जाकुलितमानस । धर्मसंवेगसम्पन्नस्त्यक्तमानस्तर्दा च स ॥ १५ ॥ प्रमातसमये सोऽपि जित्वा शेषपरीषहान् । कायोत्सर्गं विसुच्यार्ह्यु स्थितो यावत्सुखे च वै ॥ १६ ॥ ताभ्यामागत्य शीघ्रिण नमस्कार विधाय स । पुजित परया भक्त्या दिव्यवस्त्रादि भूषणै ॥ १७ ॥ आकाशगामिनीं विद्या गृहणेमा बुधोत्तम । सिद्ध कार्यकरा सारा धर्मयात्रादिहेतवे ॥ १८ ॥

यह विद्या अन्य लोगोंको भी सिद्ध हो जायगी ॥१९॥ इमप्रकार कहकर, उनको नमस्कार कर, चार चार उनकी पर्यंसा कर और अनेक प्रकारकी बातें कर वे दोनों देर अपने स्थानको चले गये ॥२०॥ इम जिनदत्त नेउ उस आकाशगायिनी विद्याके प्रभावसे पूजाकी सामग्री लेकर मेरु आदि पर्वतोंपर डाँड्डीपकें अठ्ठविम चैत्राश्रयोंकी पूजा करनेके लिये प्रतिदिन जाने लगे ॥ २१ ॥

किसी एक दिन उस सेठने सोमदत्त नामके पालीने पूछा कि हे प्रभो ! आप प्रतिदिन कहाँ जाया करने हैं ? तब सेठने उत्तर दिया कि हे वत्स मुन ! मैं प्रतिदिन अठ्ठविम चैत्रालयमें विराजमान अत्यन्त मनोहर विनयनिपाकी पूजा करनेके लिये और उससे पुन्य संपादन करनेके लिये जाया करता हूँ ॥२२-२३॥ तब सोमदत्तने फिर पूछा कि आप किस प्रकार जाया करते हैं तब इसके उत्तरमें सेठने विदुत्प्रभ देवकी सब कथा कह मुनाई और उस आकाशगायिनी विद्याकी भी सब हाल कह सुनाया ॥२४॥ तब सोमदत्तने फिर प्रार्थना की कि हे विद्वत् ! कृपाकर मुझे भी यह विद्या दे दीजिये मैं भी आपके साथ पुण्यादिक लेकर चला कहूँगा ॥२५॥ उसकी यह प्रार्थना सुनकर सेठने प्रसन्नार्थ करनेके लिये प्रसन्नार्थोंसे बो भिद्र करनेवाली उस विद्याके सिद्ध करनेका सब उपाय बतला दिया ॥२६॥ उस विद्याको भिद्र करनेके लिये सोमदत्तने पहिले दो प्रोपयोग्य किये फिर कृष्ण पक्षकी चतुर्दशीके दिन किसी अवत भयानक स्थानमें एक भारी तट्टशकी पूजे शारदा पर एक दामका सींका वांशा उस सींकेमें एकसौ आठ दामकी लड्डियाँ थीं और उसके नीचे भूमिपर ऊपरको मुँह किये हुए नीश्या नाम

सारपञ्चनमस्कारप्राराधनप्रयुजनात् । परेषां भिद्धिमायाति मा विद्या पुण्ययोगतः ॥ १९ ॥ इत्युक्त्वा तं नमस्कृत्य प्रशस्त्य च गुरुर्बुधु । अनेकवचनार्षौ स्वस्थान ती गती पुनः ॥२०॥ पूजामादाय सयाति गृहोके मंदरादिके । पूजां भित्तिभ्यानां प्रवृत्तं भग्नेनेने ॥२१॥ एतदा सोमदत्तादिपुण्यान्तवटकेन स । प्रपठ्यः प्रत्यहः कुत्र व्रजतीति भगवन्तो ॥२२॥ मवने शृणु हेवत्तम पूजनाथं व्रगाम्यहम् । अष्टविम-जिनागारे प्रतिमाना शुभाय वै ॥२३॥ आह मोपि पुनः श्रेष्ठिन कथ तत्र प्रयासि भो । नेनेतं तस्य तसर्तं विद्यायाभादिकारणम् ॥२४॥ ऊचे स शृणु भो धीमन् ! विद्या देहि ममादरात् । पुण्यादिक ममादाय गच्छामि भयता मद् ॥२५॥ ततो हि श्रेष्ठिना तस्मै भगवन्भिद्धि-कारण । उपदेशोपि सम्पूर्णो दत्त श्रीधर्महेतवे ॥२६॥ तत कृष्याचतुर्दश्या कृत्वा सत्योपाह्वयम् । न्यम्रोषाल्यन्ते पूर्वशाखायां सत्य-बांधवैः ॥२७॥ अष्टोत्तरशतापाद दर्भशस्यं निपाय च । जषो गुरुसुखात्वाणि श्मशानेऽतिगमपदे ॥२८॥ पुनर्पादि न समादाय अथयस्ये

गढ़े हुए थे ॥ ३७-२८ ॥ इतना काम करनेपर वह पुष्पाटिक लेकर उस सीकमें जा बैठा और सर्वश्रेष्ठ पंच नमस्कार मंत्रका उच्चारण कर एक एक लड़ी काटनेका उद्योग करने लगीं । इसप्रकार वह पहिली लड़ी काटना ही चाहता था कि नीचेके छुरा आदि तीक्ष्ण शस्त्रोंको देखकर वह डर गया और विचार करने लगा कि यदि दैवयोगसे सेठके वचन असत्य हो जाय (सब लडियोंके काट लेनेपर भी विद्या सिद्ध न हो) तो फिर अवश्य ही मेरा मरण हो जायगा ॥ २९-३१ ॥ इसप्रकार विचार कर वह मूर्ख सीकसे उतर आया परतु कुछ सोचकर फिर चढ़ गया इसी प्रकार वह बहुत देर तक चढ़ने उतरनेका काम करता रहा । इसी बीचमें एक दूसरी घटना इसप्रकार हुई ॥ ३२ ॥

उस समय उस नगरमें प्रजापाल नामके राजा राज्य करते थे, उनको मुख देनेवाली कनकावती रानी थी उसके गलेमें एक रत्नोका हार था जो कि बहुत ही मंडर था ॥ ३३ ॥ उस हारको देखकर एक वैश्याने अपने मनमें विचार किया कि इस हारके विना जीना व्यर्थ है ॥ ३४ ॥ रातको उस वैश्याके घर अंजन नामका चोर आया । उससे उस वैश्याने कहा कि यदि तू राजमहलमेंसे लाकर वह रानीका हार मुझे देगा तभी मैं तुझे अपना स्वामी बनाऊँगी अन्यथा नहीं । वैश्याकी यह बात मुनकर चोरने उसे वैयं वंधाया और बड़े अहंकारसे उस हारको लेनेके लिये निकला ॥ ३५-३६ ॥ अपने विज्ञानवर्द्धसे वह राजभवनमें घुस गया और अपनी कुशलतासे हार लेकर चलता बना । परंतु उस हारमें लगे हुए

प्रविश्य च । उच्चरित्वानमस्कारान् पञ्चनायकमंत्रपात् ॥ २९ ॥ उद्यम कुरुते यावत् तत्पादैकं छेदने । तावच्छुरिक्रयालोक्य तीक्ष्णास्त्राणि भय ययौ ॥ ३० ॥ चिन्तित तेन मुढेन यद्यसत्य भविष्यति । वचन श्रेष्ठिनो देवात् तदा मे भरण भवेत् ॥ ३१ ॥ इति मत्वा शठ सोषि चढनोत्तरण भयात् । कुर्वन् पुन पुन यावत्तावदन्या कथा शृणु ॥ ३२ ॥ प्रजापाल नृपस्यैव कनकाख्या सुखप्रदा । राज्ञी वपुव तस्या हि हृदि हारो विराजते ॥ ३३ ॥ दृष्ट्वा त चित्तित सार विलासिन्या स्वामनेसे । किमनेनविना जीवितव्येनास्ति प्रयोजनम् ॥ ३४ ॥ अजनाख्यः पुनश्चौर आगतो निशि तदग्रहम् । सा व्रूते यदि मे हार ददासि नृपमन्दिरात् ॥ ३५ ॥ तदा भर्ता त्वमेक स्यादन्यथा न च मृतले ।

१ एक एक बार पंच नमस्कार मंत्रका उच्चारण एक एक लड़ी काट लेनेपर अर्थात् एकसौ आठ बार नमस्कार मंत्रका उच्चारण कर एकसौ आठ लडियों काट लेनेपर उस विद्याके सिद्ध होनेका नियम था ।

२-उस समय एक प्रकारका अंजन होता था जिसे लगा लेनेसे उसको तो सब कुछ दिखाई देता था परन्तु वह स्वयं किसीको भी दिखाई नहीं पड़ता था और इसीलिये वह अजनचोर कहलाता था ।

रवोंका प्रकाश बहुत था इसलिये कोतवाल और पहरेदारोंसे छिप न सका और उन्होंने पकड़नेके लिये चोरका पीछा किया परन्तु वह चोर पहरेदारोंको अपने पीछे पीछे आवा हुआ जानकर उस हारको छोडकर भाग गया । भागते भागते वह उसी घटवृक्षके नीचे आया जहाँ कि सोमदत्त माली आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करनेके लिये प्रयत्न कर रहा था और डरकर चढ़ने उतरनेका काम कर रहा था । चोरने उस सवका कारण पूछा । उत्तरमें उस सोमदत्त मालीने भी सब ज्योंका सों वतला दिया ॥ ३७-३८ ॥ अंजनचोरको सेठके वचनोंपर विश्वास होगया और उसने विना किसी शंकाके उसपर चढकर एक ही वार पंच नमस्कारका उच्चारण कर सब लडियोंके कट जानेपर वह नीचे गिरने लगा उसी समय आकाशगामिनी विद्याने आकर उसे रोक लिया और उससे प्रार्थना की कि हे स्वामिन ! कृपाकर मुझे आज्ञा दीजिये इस समय आपका कौनसा काम करूं ॥ ३९-४० ॥ तब अंजनचोरने कहा कि इस समय मुझे जिनदत्त सेठके समीप ले चलो । यह सुनकर उस विद्यादेवताने उसी समय विमान बनाया और उसपर विडाकर आकाश मार्गसे ले चली । उस समय सेठ सुदर्शनमेरुपर चैत्यालयमें थे इसलिये वह विद्या भी उसे अनेक महिमाओंसे सुशोभित उस सुदर्शनमेरुके चैत्यालयमें ले गई और सेठके सामने जाकर पृथ्वीपर उसे उतार दिया ॥ ४१-४२ ॥ अंजनचोर उस सुवर्ण और रत्नोंके बने हुए अकृत्रिम दिव्य जिन चैत्यालयको देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ ॥ ४३ ॥ उसने बड़ी भक्तिसे भगवान अरहंत देवको नमस्कार किया और फिर उस बुद्धिमानने भव्य जिनदत्तके समीप आकर उनको नमस्कार किया और वह उनसे इसप्रकार मधुर वचन कहने लगा कि ॥४४॥ हे स्वामिन ! जिसप्रकार आपके प्रसादसे मुझे यह महा

इति श्रुत्वा स सतोव्य तामत्वे निर्गतो दरात् ॥३६॥ प्रविश्य गृहमभ्येऽस्य विज्ञानेन निजेन तम् । समादाय व्रजन् वेगाद्दृष्टो रत्नादि-
तेजसा ॥३७॥ प्रियमाण स त ल्यक्तः कोटपालांगरक्षकैः । आगतो वटवृक्षे तं दृष्ट्वा दृष्ट्वा ददौ च तत् ॥३८॥ भृत्वा निशंकितो धीमान्
स श्रेष्ठिवचने शुभे । एकवारेण सर्व सः शक्यं छित्वा पतेद्यदा ॥३९॥ तदा विद्या समायाता सिद्धा ब प्रार्थयत्यहो । आदेशं देहि मे
स्वामिन् कृपया कार्यसाधनम् ॥४०॥ नयेति तेन सा प्रोक्ता समीपं श्रेष्ठिनो हि माम् । तथा नीतः स्वभोगेण समारोप्य विमानके ॥४१॥
सुदर्शनमहामेरी भिनचैत्यालये शुभे । कनेकमहिमोपेते धृतस्तस्य पुरो भुवि ॥४२॥ अजनो वीक्ष्य तं देव जिनं चैत्यालयादिक्म् । अगम-
न्सुदमस्यन्ते हेमरत्नादितन्मयम् ॥४३॥ प्रणम्य श्रीजिन भूयस्तं भव्य मक्तिनिर्भरः । अवोचच्च वचो धीमान् श्रेष्ठिनं प्रत्यसौ शुभान् ॥४४॥

विद्या सिद्ध हुई है उसी प्रकार इसलोक और परलोक दोनों लोकोंमें कल्याण करनेवाला धर्म मुझे बतलाइये ॥ ४५ ॥ अंजनचोरकी यह बात सुनकर वे सेठ उसको साथ लेकर समीप ही विराजमान दो चारण मुनियोंके समीप पहुंचे। दोनोंने उन मुनिराजोंके चरणकमलोंको नमस्कार किया और बैठकर सर्वोत्तम धर्मका स्वरूप पूछा ॥ ४६ ॥ उन दोनोंमेंसे वड़े मुनिराजने उन दोनोंके लिये अनेक महिमाओंसे सुशोभित और सदा सुख देनेवाला मुनि और श्रावक दोनोंका धर्म निरूपण किया ॥४७॥ सब तरहके परिग्रहसे रहित और सब दोषोंसे रहित ऐसे मुनिराजके महाधर्मको सुनकर उस अंजनचोरने उन मुनिराजसे दीक्षा धारण करनेकी प्रार्थना की ॥४८॥ उत्तरमें मुनिराजने कहा कि हे भद्र ! तुने यह बहुत ही अच्छा विचार किया क्योंकि अंबे तेरी आयु थोड़े ही दिनोंकी रह गई है इसलिये अब तपश्चरण करना ही सर्वोत्तम है ॥४९॥ तदनंतर उस अंजनचोरने दीक्षा धारण की घोर तपश्चरण किया और शुद्धध्यानके निमित्तसे चारों घातिया कर्मोंको नष्ट किया ॥५०॥ उन अंजन मुनिराजने घातिया कर्मोंको नाशकर तीनों लोकोंमें धोम उत्पन्न करनेवाला और सदाकाल एकसा रहनेवाला केवलज्ञान रूपी साम्राज्य बहुत शीघ्र प्राप्त कर लिया ॥ ५१ ॥ उस बुद्धिमानने समयानुसार वाकीके अघातिया कर्मोंका नाश कर डाला और इंद्र नरेंद्र आदि सबसे पूज्य होकर कैलाश पर्वतसे मोक्ष प्राप्त किया ॥ ५२ ॥

देखो जो अंजनचोर अनेक व्यसनोमें लीन था वह भी निःशंकित गुणके प्रभावसे ध्यान कर अन्तं सुखोंसे परिपूर्ण मोक्षमें जा विराजमान हुआ फिर भला जो सम्यग्दृष्टी है, अनेक श्रेष्ठ व्रतोंको पालन करता है और अनेक धर्मकार्योंसे सुशोभित है वह निःशंकित गुणके प्रभावसे मोक्षका स्वाधी क्यों नहीं हो सकता ? ॥ ५३-५४ ॥ इसी प्रकार महाराज स्वामिन् यथा महाविद्या सिद्धा गुणमत्प्रसादतः । अत्रामुन्नभवेत्सौख्य मम धर्म निरूपय ॥४५॥ ततो मत्वा समीप तौ नत्वा चारणयोः क्रमौ । पृष्ठवन्तौ स्थितौ धर्मं महानर्थं मुनीशयोः ॥४६॥ ज्येष्ठो मुनिस्ततो ब्रूयाद्धर्मं तौ प्रतिसौख्यदम् । अनेकमहिभोपेत यति श्रावक गोचरम् ॥४७॥ त्यक्तदोष महाधर्मं श्रुत्वा सगविवर्जितम् । अज्जो याचयामास दीक्षा श्रीमुनिपार्श्वगात् ॥४८॥ मुनिद्वैते त्वया भद्रा भद्रमेतच्छ्रुतं तपः । याचित तव चायु स्याद्यतः काश्चिद्विद्वानपि ॥४९॥ जिनमुद्राः समादाय कृत्वा घोरतर तपः । शुक्लध्यानादियोगेन हत्वा घातिचतुष्टयम् ॥५०॥ शीघ्रमुत्पादयामास त्रैलोक्यक्षोभकारणम् । केवलज्ञानताम्राज्यमवयय सोऽज्जो मुनिः ॥५१॥ शेषकर्माणि निर्भूल्य शक्रराजादिभूजितः । कैलाशशिखरारूढो गतो मोक्षसना सुधीः ॥५२॥ अज्जो व्यसनासक्तो धीरो नि शक्तिताश्रयात् । मुक्ति यदि गतो

विभीषणने भी निःशंक्ति गुणका पालन किया था उनकी कथा रामायणमें (पद्मपुराणमें) है वहांसे समझ लेना चाहिये ॥ ५६ ॥ द्वारिकापुरीके राजा वसुदेव और उनकी रानी देवकी भी निःशंक्ति अङ्गमें प्रसिद्ध हुई है उनकी कथा भी हर्षिवापुराणसे जान लेनी चाहिये ॥ ५६ ॥ इस निःशंक्ति गुणसे विभूषित और भी बहुतेसे लोग हुए हैं उन सबकी कथाएं भगवान् जिनेंद्रदेवके कहे हुए शास्त्रोंसे जान लेना चाहिये ॥ ५७ ॥ इसलिये भव्य जीवोंको भगवान् जिनेंद्रदेवके कहे हुए सिद्धांतशास्त्रोंमें तथा उनके उपदेशमें कभी शंका नहीं करनी चाहिये और ज्ञानी पुरुषोंको अपना सम्यग्दर्शन निश्चल और निर्मल बना लेना चाहिये ॥ ५८ ॥ जिस अंजनने सम्यग्दर्शनके निःशंक्ति गुणको सबसे उत्तम रीतिसे पालन किया फिर चारित्र्य धारणकर परम तपश्चरण किया तथा समस्त कर्मको नष्टकर मोक्षके निर्मल सुखको प्राप्त किया ऐसे संसाररूपी महासागरसे पार करनेके लिये जहाजके समान वे अंजन जिनराज हम लोगोंकी रक्षा करें ॥ ५९ ॥ इसप्रकार आचार्य सकलकीर्तिविरचितप्रशोत्तरश्रावकाचारमें निःशंक्तिगुणके वर्णनमें अजनचोरकी कथाको कहनेवाला यह पाचवांपरि० समाप्तहुआ।

अथ छठा परिच्छेद ।

अथानन्तर-जिन्होंने संसारमें कमलसे उत्पन्न हुई लक्ष्मीको लात मार दी है अथवा जिनके चरणकमलोंके नीचे कमलोंकी रचना होती है, जो कमलके चिन्हसे सुशोभित हैं, कमलकीसी ही जिनकी कांति है और जो अन्तरङ्ग वहिरंग ध्यानानन्दन्तसुखसमुत्तम् ॥५३॥ सद्यष्टिः सैव व्रतोपेतो यो धर्मादिविभूषितः । निःशंक्तिगुणो सोऽपि न स्यात् किं मुक्तिवच्छम ॥५४॥ विभीषणमहाराजा निःशंक्त्युणधारकः । यः स्यात्तस्य कथा ज्ञेया रामायण निरूपिता ॥ ५५ ॥ वसुदेवोऽभवद् भूपो राज्ञी तस्यापि देवकी । ज्ञेया कथा तयोरेव हरिवंशात्तस्यत्तवजा ॥५६॥ अन्येपि बहवः सन्ति नि शका गुणभूषिता । ये ते सर्वेपि विज्ञेया आगमाब्जिनभाषिता ॥५७॥ तस्माद्भवैर्न कर्तव्या शका सिद्धातदेशने । निःशंकिता विधेयापि द्वाष्टिज्ञानादिसंयुते ॥५८॥ धृतप्रथमगुणो यो नीतचारित्र्यभारः, कृतपरम-तपश्च सर्वकमाणि हत्वा । अगमदगलसौख्य मुक्तिंजं सोऽपि नोव्याद्, भवनलनिधिपोतादजनाख्यो यतीन्द्र ॥५९॥

इति श्री भद्रारक्तकहकभीर्तिगिरिनिते प्रशोत्तरश्रावकाचारः निःशंक्तिगुणवर्णने अजन्तचोरकथा निरूपणोनाम पंचम सर्गः ।

अथ षष्ठः सर्गः ।

पद्मप्रभमहं वंदे पद्मयानासन भुवि । सत्पमालंकृत पद्मश्रुति पद्मार्कर परम् ॥१॥ निःशक्तिगुणे ख्याता ज्ञातानन्तमती हि या ।

लक्ष्मीके परम निधि हैं ऐसे भगवान पद्मप्रभको नमस्कार कर मैं सम्यग्दर्शनको निर्मल करनेके लिये दूसरे निःशुक्ति गुणमें प्रसिद्ध हुई अनन्तमतीकी कथा संक्षेपसे कहता हूँ ॥ १-२ ॥

अनेक मनुष्योंसे भरे हुए अंग देशकी राजधानी चम्पापुरी थी। वह चम्पापुरी नगरी बड़ी ही अच्छी थी, अनेक जिनालयोंसे सुशोभित थी और सदा अनेक उत्तम मुनियोंसे विभूषित रहती थी। पुण्य कर्मके योगसे उसमें बर्द्धमान नामका राजा राज्य करता था उसकी प्राणप्यारी रानीका नाम लक्ष्मीमती था ॥ ४ ॥ उसी नगरीमें एक प्रियदत्त नामका धर्मात्मा सेठ रहता था। उसकी सेठानीका नाम अङ्गवती था और वह अनेक गुणोंसे सुशोभित थी ॥ ५ ॥ उन दोनोंके एक पुत्री थी जिसका नाम अनन्तमती था। वह अनन्तमती सम्यग्दर्शनसे सुशोभित थी और दान, पूजा आदि धार्मिक कार्योंमें सदा लीन रहती थी ॥ ६ ॥ किसी एक दिन नदीधर पर्वके दिनोंमें केवल आठ दिनोंके लिये दोनों सेठ भेठा-नियोंने श्री धर्मकीर्ति नामके आचार्यके पास ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया ॥ ७ ॥ उस धर्मात्मा सेठने सदा धर्मकार्योंमें लगी रहनेवाली अनन्तमतीको भी विनोदपूर्वक सुख देनेवाला ब्रह्मचर्य व्रत धारण करा दिया ॥ ८ ॥ अनन्तर जब सेठने उसके विवाहकी चर्चा चलाई तब अनन्तमतीने अपने पितासे कहा कि-हे तात ! आपने मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दिया दिया है फिर आप मेरे विवाहकी चर्चा क्यों करते हैं ? ॥ ९ ॥ उसके उत्तरमें सेठने लगी कि हे तात ! मैंने वह व्रत विनोदके लिये दिलाया था वास्तवमें नहीं। यह सुनकर अनन्तमती कहने लगी कि हे तात ! धर्म, दान, पूजा और व्रतोंमें भी कहीं विनोद हुआ करता है ? ॥ १० ॥ तब सेठने फिर कहा कि हे पुत्री ! वह तो केवल आठ दिनोंके लिये दिलाया था ?

कथा वक्ष्ये समासेन तथा. सदृष्टिहेतवे ॥२॥ अगदेशे जनाकीर्णं चपाख्या नगरी शुभा । उच्चैर्जिनालयोपेता नित्य सन्मुनिसयुता ॥३॥ बर्द्धमानो महीपालस्तत्राभ्युपययोगतः । राज्ञी लक्ष्मीमती तस्य वभूव प्राणवहमा ॥ ४ ॥ सजात प्रियदत्ताख्यः श्रेष्ठी श्रीधर्मकारकः । मार्या चांगवती तस्य जातानेकगुणाश्रिता ॥५॥ तयोः पुत्री ससुत्पन्ना सम्यक्त्वादिविभूषिता । दानपूजादिसलीना ख्यातान्तमती सती ॥६॥ गृहीत ब्रह्मचर्यं च स्वयमष्टदिनान्वितम् । धर्मकीर्तिमहाचार्यपांशे नंदीधरविधौ ॥ ७ ॥ ग्राहितासौ विनोदेन ब्रह्मचर्यं सुखाकरम् । पुत्री धर्मादिससक्ता श्रेष्ठिना धर्मशालिना ॥८॥ प्रदानसमये साह तात मे दापितं त्वया । ब्रह्मचर्यमतस्तेन सत्पाणिग्रहणेन किम् ॥९॥ दापित क्रीडया पुत्री मया ते तत्रचान्यथा । का क्रीडा तात सद्वर्द्धमानपूजाव्रतादिके ॥१०॥ दिनाष्टकमिदं पुत्री दापितं ते मया तदा । व्रत न

इसके उत्तरमें अनन्तमतीने कहा कि उस समय सुनिराजने ब्रतोंके पालन करनेके लिये दिनोंकी कुछ मर्यादा नहीं बतलाई थी इसलिये मैंने तो वह उत्तम ब्रह्मचर्य जीवनपर्यंत धारण कर लिया है। अब मैं उसे प्राण नाश होनेपर भी कभी नहीं छोड़ूंगी और मेरु पर्वतके समान निश्चल होकर आजन्म उसका पालन करूंगी ॥ ११-१२ ॥

किसी एक दिन युवावस्था प्राप्त होनेपर चैत्रके महीनेमें अपने वगीचेंमें महा रूपवती और कला विज्ञानसे परिपूर्ण वह अनन्तमती झूल रही थी ॥ १३ ॥ इसी समय विजयाई पर्वतकी दक्षिण श्रेणीके किन्नरपुर नगरके विद्याधरोंका राजा कुण्डलमंडित अपनी रानी सुकेशीके साथ विमानमें बैठा हुआ आकाशमार्गसे जारहा था। अचानक उसकी दृष्टि अनन्तमतीपर पड़ी। उसे देखकर वह मोहित होगया और विचार करने लगा कि इसके विना मेरा जीना ही व्यर्थ है ॥ १४-१५ ॥ यही सोचकर वह घर लौटा, उसने अपनी रानीको घरपर छोड़ा फिर वह दृष्ट शीघ्र ही आकर शीलगुणसे सुशोभित और रोती हुई अनन्तमतीको लेकर आकाशमार्गसे चलने लगा ॥ १६ ॥ उसकी रानीको भी कुछ संदेह होगया था इसलिये वह भी उसके पीछे ही दौड़ी आई। रानीको देखकर वह विद्याधर डर गया और शीघ्र ही अनंतमतीको प्रज्ञप्ता और पर्णलक्ष्मी नामकी विद्याके आधीन किया ॥ १७ ॥ उन दोनों विद्याओंने अत्यन्त दुःखसे व्याकुल सती अनन्तमतीको किसी एक वड़े वनमें छोड़ दिया परन्तु वहां भी उस बेचारीको सुख नहीं मिला। एक भीम नामके भीलोकै राजाने उसे अपने आधीन कर लिया और अपने घर ले जाकर प्रार्थना की कि तू मुझे स्वीकार कर, मैं तुझे पट्टरानी बना लूंगा, परन्तु वह सती कब स्वीकार करनेवाली थी; उसकी अनिच्छा देखकर रात्रिमें वह भीम उसपर बलात्कार करने

मुनिना किंचिद्दिनमानं ब्रते बरे ॥ ११ ॥ गृहीतं नियमं सार यावज्जीवं जहासि न । अचलं मेरुवत्सात प्राणान्नेपि कदाचन ॥ १२ ॥ कला-विज्ञानसम्पन्ना चैत्रे सत्या बनेपि सा। निजोद्याने महारूपा दोलयती यदा स्थिता ॥ १३ ॥ रूपाद्विदक्षिणश्रेण्यां किन्नराब्ये पुरे वसन् । विद्याधराधिपो नाम्ना कुंडलधंतमण्डितः ॥ १४ ॥ सुकेशीभार्यया युक्तो गच्छन् खे स सरस्यहो । दृष्ट्वा ता जीवितव्येन तेन कि मेऽनया विना ॥ १५ ॥ गृहे धृत्वा स्वरांसां च शीघ्रमागत्य तेन सा । नीता दुष्टेन खे बाला रुदन्ती शीलमूषिता ॥ १६ ॥ उन्मानादागतां भार्या दृष्ट्वा तेनं मयेन सा । समर्पितानुप्रज्ञप्त्याल्यर्णलघुविधयोः ॥ १७ ॥ स्थापिता सा महाद्वया ताम्या दुःखाकुला सती । नीता भीमाब्यभि-छेन राजापि निजपच्छिकाम् ॥ १८ ॥ पट्टराज्ञिपद देवि ददामीच्छसि मां हठात् । अनिच्छंती हि प्रारब्धा भोक्तुं रात्रौ खलेन सा ॥ १९ ॥

लगा ॥ १८-१९ ॥ परन्तु उस सतीके शीलके महात्म्यसे क्षुब्ध होकर वनदेवी प्रगट हुई और उसने लकड़ी थप्पड आदिकी चोटोंसे भीमकी खूब ही खबर ली ॥ २० ॥ भीम बहुत ही डर गया और उसने समझ लिया कि यह नारी नहीं है किन्तु नीचेको नेत्र किये हुए कोई देवता है । उसने शीघ्र ही पुष्पक नामके एक साहूकारको वह अनन्तमती सोंप दी ॥ २१ ॥ वह मूर्ख साहूकार भी लोभ दिखाकर उसके साथ विवाह करनेकी प्रार्थना करने लगा, परंतु निःकांक्षितगुणको धारण करनेवाली उस सतीने किसीकी भी इच्छा नहीं की ॥ २२ ॥ तब उस दुष्ट साहूकारने अयोध्या नगरीमें आकर शीलगुणसे विभूषित वह अनंतमती एक कामसेना नामकी वेद्याके हाथ सोंपदी ॥ २३ ॥ उस कामसेनाने भी उसे अनेक प्रकारके दुःख दिये तथा हाव भाव विकारोंसे समझाया तथापि वह अपने शीलगुणसे रंचमात्र भी न डिगी-जिस प्रकार मेरु पर्वतका शिखर निश्चल रहता है उसी प्रकार अत्यंत धीरवीर वह अनंतमती अपने व्रतमें निश्चल रही ॥ २४ ॥ अंतमें हारकर कामसेनाने वह राजा सिंहराजको दे दी । उसने भी उसपर अपना चक्र चलाना चाहा और अत्यन्त दृढतारूपसे व्रतको पालन करनेवाली और किसीको भी न चाहनेवाली उस अनंतमतीपर किसी एक रातको बलात्कार करनेपर उतारू हो गया ॥ २५ ॥ परंतु उसके शीलव्रतके महात्म्यसे पहिलेकी वनदेवी आ उपस्थित हुई और उसने लकड़ी घूंसेसे राजाकी खूब ही खबर ली ॥ २६ ॥ तब तो राजाको उससे बहुत ही डर लगा और उसने उसी समय उसे अपने घरसे निकाल दिया । चलते चलते उसे पद्मश्री अर्जिकाके दर्शन हुए । उसे देखकर वह और भी रोने लगी और उसे अपनी सब कथा कह सुनाई ॥ २७ ॥ उस अर्जिकाने अपना धर्म पालन करनेके लिये उसे अच्छी श्राविका जानकर अपने शीलमहात्म्यसक्षोभादागत्य दुःखदुष्कृत । वनदेवतया तस्योपसर्गो यष्टिसुष्टिभि ॥ २० ॥ भीतेन तेन ता नीत्वा देवता सा समर्पिता । सार्थपुष्पकनाम्नश्च सार्थवाहस्य वेगतः ॥ २१ ॥ लोभप्रदस्स्य दुर्बुद्धि परिणेतु स याचते । न वाञ्छति सती त सा निःकाक्षितगुणाश्रिता ॥ २२ ॥ नगर्यामप्ययोध्यायां दत्ता चानीय तेन सा । वेद्याये कामसेनायै शीलसम्पूर्णभूषणा ॥ २३ ॥ न जाता तत्र वेद्या सा हावभावविकारिभिः । कृतातिघीरतापन्ना यथा मेरुगिखा दृढा ॥ २४ ॥ तया दत्ता पुनः सिंहदृपाय तेन सा निशि । हठात्सेविमुमारब्धा प्राणिञ्छती महाव्रता ॥ २५ ॥ पुरदेवतया तस्य कृतो घोरउपद्रवः । तस्याः शीलप्रभावेन यष्टिसुष्टयादिभिर्महान् ॥ २६ ॥ भीतेन तेन सा बाला गृहान्निस्सारिता हठात् । अर्थिक्या समादृष्टा रुदन्ती कमलश्रिया ॥ २७ ॥ आकाराच्छ्रविकां मत्वा नीत्वा पार्श्वे स्वय तया । धृतातिगौरवोपेता स्वस्य

ही पास रखवा और यथायोग्य आदर संस्कारके साथ उसको अपने पास रखकर उसका निर्वाह करने लगी ॥ २८ ॥

इधर पुत्रीके हरे जानेसे सेठ प्रियदत्तकी बहुत ही शोक हुआ । साथमें अन्य कुटुंबियोंको भी हुआ । उसके शोकसे वे अपना सुख और धर्म सब भूल गये ॥ २९ ॥ उस शोकको दूर करनेके लिये सेठ प्रियदत्त तीर्थयात्राको निकला और वंदना करते हुए अयोध्यापुरीमें आया ॥ ३० ॥ अयोध्यापुरीमें एक जिनदत्त नामका सेठ रहता था, जो प्रियदत्तका साला या प्रियदत्त उसीके मकानमें आकर ठहरा । सायंकालके समय सब कामोंसे निवट लेनेपर प्रियदत्तने अपनी पुत्रीके हरे जानेके समाचार कहे ॥ ३१ ॥ प्रातःकाल होनेपर नहा धोकर सेठ प्रियदत्त अयोध्या नगरके जिनमंडिरोंकी तथा वहाँ टिकनेवाले मुनियोंकी वंदना करनेके लिये निकला ॥ ३२ ॥ इधर सेठ जिनदत्तकी हीने पद्मश्री अर्जिकाके समीप रहनेवाली श्राविकाकी (अनंतमतीकी) अपने घर भोजन करनेके लिये और चौक पूरनेके लिये बुलाया ॥ ३३ ॥ वह श्राविका (अनंतमती) भोजनकर और चौक पूरकर अपने स्थानको चली गई । इसके बाद वंदनाकर सेठ प्रियदत्त आया और अनंतमतीके द्वारा पूरे हुए उस चौकको देखकर और पहिचानकर उसके शोकसे आंशु डालने लगा ॥ ३४ ॥ प्रियदत्तने कहा कि जियेन यह चौक पूरा है उसे लाकर मुझे दिखलाओ । तब सेठ जिनदत्तने वह श्राविका (अनंतमती) बुलवा दी ॥ ३५ ॥ पुत्रीको देखकर प्रियदत्तने वह गोदीमें उठा ली और फिर पीछेकी सब बातें पूछीं । सेठ जिनदत्तने भी अपनी भानजीके मिल जानेपर बड़ा भारी उत्सव किया ॥ ३६ ॥

सबसे मिलाभेदी हो जानेके बाद अनंतमतीने कहा कि हे पिताजी ! मैंने इस संसारको खूब देख लिया है ॥ २८ ॥ तदा शोक. ससुत्पन्नो दुस्सहस्तद्वियोगतः । पितृबधुजनादीना सुखधर्मकनाशकत् ॥ २९ ॥ अथानन्तमतीशोक-धर्मादिहेतवे ॥ २८ ॥ यत्रायै जिनतीर्थाना दृष्टायोध्यापुरी शुभात् ॥ ३० ॥ प्रविष्टो जिनदत्तस्य श्रेष्ठिनो मन्दिरे शुभे । शालकस्यापराह्नि विनाशार्थं जगाम स । यात्रायै जिनतीर्थाना दृष्टायोध्यापुरी शुभात् ॥ ३० ॥ प्रविष्टो जिनदत्तस्य श्रेष्ठिनो मन्दिरे शुभे । शालकस्यापराह्नि स पुत्री वार्ता कृता निम्नि ॥ ३१ ॥ प्रमाते वन्दना भक्तिं कर्तुं यातः स्वयं पुरीम् । श्रेष्ठी पूजादिसंयुक्तो जिनचैत्यमुनीशिनाम् ॥ ३२ ॥ सा श्रेष्ठिभार्यया चापि श्राविकाकारिता गृहे । दक्षा रसवती कर्तुं चतुष्कं रातुमप्यहो ॥ ३३ ॥ सर्वं कृत्वा गता सोपि स्वस्थान प्रागतो वणिक् । दृष्ट्वा त करोति तूर्णमश्रुपातं विशोकजम् ॥ ३४ ॥ उक्तं तेन यथा गेहमंडन कृतमप्यहो । तां मम दर्शयानीता जातो मेलापक-स्तयोः ॥ ३५ ॥ विधायालिंगं तेन पृष्ट्वा जिनदत्तेन कृतोत्पत्तमहोत्सवः ॥ ३६ ॥ अथानन्तमती द्यूते दृष्टं ससा-

इसमें अनेक प्रकारके विचित्र दुःख भरे हुए हैं। यह दुःखोंसे भर-रहा है इसलिये हे तात ! अब मुझे दीक्षा दिला दीजिये ॥ ३७ ॥ तव प्रियदत्तने उत्तर दिया कि पुत्री ! तू शीघ्र ही तपश्चरण धारण कर, क्योंकि यह तपश्चरण ही कर्मोंको नाश करनेवाला है, स्वर्ग मोक्षके सुख देनेवाला है, सर्वमें सार है और दुःखरूपी दावानल अग्निके लिये मेघकी धारके समान है ॥ ३८ ॥ तव पिताकी आज्ञासे उस अनन्तमतीने परम संयम धारण किया और वह भगवान् जिनन्द्रेदेवका कहा हुआ बारह प्रकारका घोर तपश्चरण करने लगी ॥ ३९ ॥ अन्तमें उसने समाधिमरण धारण किया तथा प्राणोंको छोड़कर और स्त्रीलिंगको छेदकर वारहों सहस्रार स्वर्गमें उत्तम देव हुई ॥ ४० ॥ वहांपर उसको अठारह सागरकी आयु थी । अठारह सागर पर्यन्त उत्तम सुख भोगकर वह अनन्तमतीका जीव सम्यग्दर्शनके प्रभावसे अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करेगा ॥ ४१ ॥ रामचन्द्रकी पट्टमहादेवी सीताने भी निःकाक्षित अंगका पालन किया था और उसीके प्रभावसे वह सोलहवें स्वर्गमें इन्द्र हुई थी जहां कि अनेक देव उसकी पूजा करते थे ॥ ४२ ॥ उस सती सीताकी कथा पञ्चपुराणसे जान लेनी चाहिये । इनके सिवाय इस निःकाक्षित अंगको पालन करनेवाले और भी बहुतसे जीव हुए हैं उन सबको कोई कह भी नहीं सकता है ॥ ४३ ॥ यही समझकर भव्य जीवोंको सदा निःकाक्षित अंगका पालन करना चाहिये और स्वर्गादिके सुखोंकी इच्छा कभी नहीं करना चाहिये ॥ ४४ ॥ देखो शीलव्रतको दृढ़तापूर्वक पालन करनेवाली और अनेक गुणोंसे सुशोभित तथा सम्यग्द-

रसभवम् । वैचित्र्यं दुःखसम्पूर्णं तात दापय मे तपः ॥ ३७ ॥ गृहाण पुत्रि वेगेन तपः कर्मविनाशकम् । स्वर्गसुक्तिकर सारं दुःखदा-
वाग्निवामुच्यम् ॥ ३८ ॥ सा तस्याहि समीपे च आदाय सयम परम् । तपः कृत्वा महावोर द्विपटूभेद जिनोदितम् ॥ ३९ ॥ अन्ते
संन्यासमादाय त्यक्त्वा प्राणान् वभूव सा । हत्वा स्त्रीलिंगमप्युच्चैः सहस्रारै सुरोत्तम ॥ ४० ॥ अष्टादशसमुद्रायु भुक्त्वा तत्र सुख वरम् ।
सयत्त्वययोगतोष्ये क्रमात्सुक्तिं प्रयास्यति ॥ ४१ ॥ या सीताख्या महादेवी धृत्वा निःकाक्षित गुणम् । जाता षोडशमे स्वर्गे देवो देवै
प्रश्रुतिः ॥ ४२ ॥ तस्या कथा परिज्ञेया शोभे रामायणादिके । अन्येपि बहवः सन्ति कस्ताश्च गदितु क्षम ॥ ४३ ॥ इति मत्वा सदा
कार्यो गुणो निःकाक्षिताभिधः । काक्षादिक परित्यज्य भोगे स्वर्गादिगोचरे ॥ ४४ ॥ निःकाक्षिताख्य परम हि धृत्वा, गुण गरिष्ठा दृढ-
शीलयुक्ता । स्वर्गं वृजित्वा पुनरेति सुक्तिं, सर्वशान्तमती सुधर्मात् ॥ ४५ ॥

इति श्रीमदारक्तसकलकीर्तिविरचिते प्रसन्नोत्तरशास्त्रकाचारे नि काक्षितगुणप्ररूपणे धनतमतीकथा प्ररूपणोनाम षष्ठ परिच्छेदः ।

र्शनको धारण करनेवाली अनन्तमती एक निःकाक्षित परम गुणकी धारण करनेसे ही स्वर्गमें उत्तम देव हुई है और धर्मके प्रभावसे अन्तमें मोक्ष प्राप्त करेगी (वह अनन्तमती सवका कल्याण करे) ॥ ४५ ॥

इस प्रकार आचार्य सकलकीर्ति विरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचार्यमें निःकाक्षित गुणमें प्रसिद्ध होनेवाली अनन्तमतीकी कथाको कहनेवाला यह छठा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

अथ सातवां परिच्छेद ।

भै श्री सुपार्श्वनाथ भगवानको नमस्कार कर कुछ धर्मोपदेश कहता हूँ और उसमें भी निर्विचिकित्सा गुणमें प्रसिद्ध होनेवाले राजा उद्दयनकी कथा कहता हूँ ॥ १ ॥ किसी एक दिन देवोंसे भरी हुई सभामें भव्य जीवोंको समझानेके लिये सौधर्म इन्द्रने सम्यग्दर्शनके गुणोंका वर्णन किया ॥ २ ॥ और कहा कि भरतक्षेत्रके वंग देशांतर्गत रोरुक नामके शुभ तलरमें राजा उद्दयन राज्य करता है । वह अपने पहिले जन्ममें उपार्जन किये हुए पुण्यकर्मके प्रभावसे सम्यग्दर्शनके तीसरे निर्विचिकित्सा गुणको विना किसी दोषके पालन करता है । इस प्रकार मति श्रुत और अवधि तीनों ज्ञानोंको धारण करनेवाले इन्द्रने उद्दयनकी बहुत प्रशंसा की ॥ ३-४ ॥ उद्दयनकी ऐसी भारी प्रशंसा सुनकर वासव नामका देव उसकी परीक्षा लेनेके लिये आया । उसने एक मुनिका विकृतरूप धारण कर लिया, उस समय उसके उस वनाये हुए शरीरसे कोढ़ गल रहा था और वह बहुत ही विकृति (घृणा करने योग्य) रूपमें था ॥ ५ ॥ अपना ऐसा मुनिका रूप बनाकर वह देव उद्दयनके द्वारपर आया । पुण्यवान उद्दयनने देखते ही भक्तिपूर्वक उसका पङ्गाहन किया और विधिपूर्वक आहार दिया ॥ ६ ॥

अथ सप्तमः सर्गः ।

सुपार्श्व जिनमानम्य वक्ष्ये सद्धर्मदेशरम् ॥ गुण निर्विचिकित्साख्य नृपोद्दयनगोचरम् ॥ १ ॥ सौधर्मेन्द्र. सभामध्ये सम्यक्त्वगुण-वर्णनम् । करोति देवसम्पूर्णं भव्यसम्बोधहेतवे ॥ २ ॥ भरते वगदेशेऽमूद्रोरुकाख्ये पुरे शुभे । उद्दयनो महाराजः पूर्वपुण्यप्रभावात्. ॥ ३ ॥ गुण निर्विचिकित्साख्य त्यक्तदोषं स सेवते । इति प्रशंसयामास शकस्त्रिज्ञानसंयुत ॥ ४ ॥ वासवाख्योऽमरो नाक्रावागतस्तं परीक्षितुम् । विकृत्य मुनिरूपं स कुष्ठादिगलितं धनम् ॥ ५ ॥ गृहद्वारे स्थितस्तस्य त विलोक्य स पुण्यधीः । ददौ हि विधिनाहार प्रतिपृह्य सुभक्तित्.

अपनी मायासे (विद्यासे) वह देव उद्दायनका सव अन्न खा गया और सव पानी पी गया^३ और फिर उसने अत्यन्त दुर्गन्ध और घृणित वमन कर दिया ॥ ७ ॥ उस वमनकी असह्य दुर्गन्धसे राजाके कुटुम्बी और सेवक सव भाग गये । केवल रानी प्रभावती और पुण्यवान् राजा उद्दायन मुनिकी वैयाह्य करनेके लिये रह गये ॥ ८ ॥ रानी उसके शरीरको पोंछने लगी । परन्तु उस मायाचारी मुनिने उसके ऊपर भी वमन कर दिया, परन्तु फिर भी वे दोनों उसके शरीरको धोने लगे और उस दुर्गन्धमय वमनको भी धोने लगे ॥ ९ ॥ इतना ही नहीं उस समय राजाने स्वयं अपनी वड़ी निंदा की और कहा कि हा हा इन दुःखी मुनिराजके लिये मेरे द्वारा न जाने कौनसा अयोग्य आहार दिया गया है उसीके कारण इनको इतना कष्ट हुआ है ॥ १० ॥ राजाके इस प्रकारके वचनको सुनकर देवको बहुत ही आनन्द हुआ और उसे निश्चय हो गया कि इन्द्रका कहा हुआ सर्वथा ठीक है । इससे अपना बनाया हुआ मुनिका रूप छोड़ दिया और अपना स्वाभाविक दिव्यरूप वनाकर अपनी सव कथा कहीं, राजाकी बहुत बहुत प्रशंसा की और दिव्य वस्त्राभरणोंसे राजाकी पूजाकर वह देव अपने स्वर्गलोकको चला गया ॥ ११-१२ ॥ कुछ दिनोंके बाद राजा उद्दायनने भी अपना सव राज्य छोड़कर श्री वर्द्धमान स्वामीके समीप जिनदीक्षा धारण कर ली ॥ १३ ॥ उसने महा वीर तपश्चरण किया, सव कर्मसमूहोंका नाश किया और केवलज्ञान प्राप्त कर मुक्तिलक्ष्मीका स्वामी हुआ ॥ १४ ॥ रानी प्रभावतीने भी दीक्षा धारण कर ली और वीर तपश्चरण कर स्त्रीलिंगको छेदकर पांचवें ब्रह्मस्वर्गमें दिव्य आभरणोंसे सुशोभित देव हुई ॥ १५ ॥

॥६॥ सर्वाच्च च जल सोऽपि भक्षयित्वातिमायया । अतिदुर्गंधवीभस्ते वमन कुरुते पुनः ॥७॥ नष्टः परिजनस्तस्माद् दुर्गंधादतिदुःस्तहात् । स्थितो राजा प्रभावत्या सहितः सोपि पुण्यवान् ॥८॥ राज्ञः प्रतीच्छतो वान्त देव्या उपरि छर्दितम् । सा क्षालयति हस्तेन राजा तद्वमनादिकम् ॥ ९ ॥ हा हा दत्तो मयाहारोऽयोग्यो रुन्मीडितात्मने । इति निंदां स्वयं स्वस्य करोति स मुनीशिने ॥१०॥ श्रुत्वा तद्वचनं देवः सानन्दो जातनिश्चयः । मायारूपं परित्यज्य दिव्यरूपं व्यधात्सौ ॥ ११ ॥ कथयित्वा कथां स्वस्य प्रजस्य त मुहुर्मुहुः । प्रपूज्य वस्त्राभरणैः स्वर्गलोकं गतौ सुरः ॥ १२ ॥ उद्दायनो वृषो भूयस्त्यक्त्वा राज्यादिसपदः । पार्श्वे श्रीवर्द्धमानस्य दीक्षांमगीचकार स ॥ १३ ॥ तपः कृत्वा महावीरं हत्वा कर्मकदवकम् । उत्पाद्य केवलज्ञानं जातो मुक्तिस्वयवरः ॥ १४ ॥ प्रभावती तपः कृत्वा हत्वा स्त्रीलिंगमप्यसौ । ब्रह्मस्वर्गं सुरो जातो दिव्याभरणमण्डितः ॥ १५ ॥ परमसुखनिधिश्चोद्दायनो लोकपूज्यो, विधृतगुणनिमग्नो दर्शनस्यैव योगात् । कृतपरमतपो

जो मुनिराज उदायन परम मुखके निधि थे, लोकपूज्य थे, जिन्होंने सम्यग्दर्शनके समस्त गुण धारण किये थे, जिन्होंने जोर तपश्चरण किया और समस्त कर्मोंको नष्टकर अपार परमपद-भोक्षपद प्राप्त किया वे उदायन मुनिराज हम लोगोंकी रक्षा करें ॥ १६ ॥ इस निर्विचिकित्सा गुणको धारण कर और भी बहुतसे जीव मोक्ष पधारें हैं, परन्तु उन सबकी क्या कौन कह सकता है ॥ १७ ॥

सम्यग्दर्शनके चौथे अमूढदृष्टि अंगमें रेवती रानी प्रसिद्ध हुई है इसलिये सम्यग्दर्शनको निर्मल करनेके लिये उसकी भी क्या कहता हूँ ॥ १८ ॥ विजयाई पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक मेघकूट नगर है। पुण्यकर्मके उदयसे वहांपर सम्यग्दृष्टी राजा चन्द्रप्रभ नामका विद्याधर राज्य करता था ॥ १९ ॥ किसी एक समय वह राजा चन्द्रप्रभ अपने पुत्र चन्द्रशेखरको राज्य देकर भक्तिपूर्वक गुरु और देवोंकी वंदना करनेके लिये किसी एक विद्याके साथ चल दिया ॥ २० ॥ चलते चलते वह दक्षिण मयुरांगे आया। वहांपर उसे श्रीगुप्ताचार्यके दण्ड हुए। उनकी पूजाकर उस बुद्धिमान राजाने उनके ही पास खुल्लककी दीक्षा धारण कर ली ॥ २१ ॥

किसी एक दिन उस चन्द्रप्रभ खुल्लकने अपने गुरु गुप्ताचार्यसे पूछा कि हे स्वामिन् ! मैं तीर्थयात्रा करनेके लिये उत्तर मयुरांगो जा रहा हूँ, क्या आपको किसीसे कुछ कहना है? ॥ २२ ॥ उत्तरमें मुनिराजने कहा कि पापोंसे डरनेवाले और संसाररूपी समुद्रसे पार कर देनेवाले मुनिराज सुव्रतके लिये हमारा नमस्कार कहना तथा राजा करुणकी रानी रेवतीसे स्वर्ग मोक्षकी देनेवाली हमारी अनेक प्रकारसे धर्मवृद्धि कहना ॥ २३-२४ ॥ इतना कहकर वे चुप हो गये। तब खुल्लकने हि सर्वकर्माणि हत्वा, परमपदमपार पाल्वसौ नो मुनीन्द्रः ॥ १६ ॥ गुणं निर्विचिकित्सास्य वृत्वाऽन्ये बहवो गता । मुक्तिं येऽत्र कथां दत्वा क्रतेषां गदितुं क्षम ॥ १७ ॥ विख्याता रेवती रानी भ्रातृत्वगुणे प्रिया । कथा तस्याः प्रवक्ष्यामि दर्शनस्यैव हेतवे ॥ १८ ॥ रूपाद्रि-दक्षिणश्रेण्यां मेघकूटे पुरे स्वग । राजा चन्द्रप्रभो जात .पुण्यात्सद्दर्शान्वित ॥ १९ ॥ चन्द्रशेखरपुत्राय दत्त्वा राज्य स निर्गत । मत्तन्त्रं गुरुदेवानां युक्तं काचिद्विद्यया ॥ २० ॥ आगतो दक्षिणाख्या स मयुरां सत्कृताचन । सूरै श्रीमुनिमुसस्य पार्थेऽमृतं खुल्लको बुधः ॥ २१ ॥ एकदा श्रीगुरु षष्ठो व्रजता तीर्थहेतवे । तेनोत्तरमयुराया कि कस्य ऋध्यते न वा ॥ २२ ॥ तेनोक्तं पापभीताय सुव्रताय नमोस्तु मे । कथ-नीयो मुनीन्द्राय तारकाय भवर्णने । राज्ञो वरुणनाम्नश्च रेवत्याः कथयस्व मे । धर्मवृद्धिमेकार्थस्वर्गमुक्तिसुखप्रदाम् ॥ २३ ॥ एकादशगं-

सोचा कि वहाँपर ग्यारह अंगके पाठी मुनिराजं भव्यसेन भी है तथा और भी मुनि होंगे उनको गुरुदेवने नाम तक नहीं लिया । यही सोचकर शुद्धकने फिर पूछा, परन्तु दुबारा पृष्ठेनपर भी मुनिराजंन यही कहा कि अब और किसीसे कुछ नहीं कहना है तब शुद्धकने विचार किया कि इसका कुछ भी कारण होना चाहिये; मैं उसे अभीतक समझ नहीं सका हूँ ॥ २५-२६ ॥ इस त वाद वह शुद्धक उत्तर मधुरामें पढ़ुँचा और मुत्रत मुनिराजंके समीप जाकर मस्तक झुकाकर उनको नमस्कार किया और उनके गुणोंसे वह बहुत ही प्रसन्न हुआ ॥ २७ ॥ उनके विशेष वात्सल्यको देखकर गुरुके वाक्योंपर उसका दृढ़ निश्चय हुआ और फिर उसने गुरुका कहा हुआ नमस्कार भी उनको कह मुनाया ॥ २८ ॥ इसके बाद वह शीघ्र ही वसतिकामें आया । वहाँपर भव्यसेन मुनि विराजमान थे, परन्तु उद्योने अपने अभिमानमें आकर इससे कुछ बात भी नहीं की ॥ २९ ॥ जब वे भव्यसेन मुनि कर्पंडलु लेकर गौचके लिये बाहर गये तब उनकी परीक्षा करनेके लिये वह शुद्धक भी उनके साथ गया ॥ ३० ॥ शुद्धकने कुछ आगे चलकर अपनी विद्यासे सब मार्ग अनेक जीवोंसे भरी हुई हरी घाससे आच्छादित कर दिया ॥ ३१ ॥ उस हरी घाससे भरे हुए मार्गको देखकर भी और “ भगवान् जिनेन्द्रदेवने इनमें एकेन्द्री जीव कहे हैं ” ऐसा जानकर भी भव्यसेनने उसकी परवा नहीं की और उस घासको पैरोंसे कुचलता हुआ चला गया ॥ ३२ ॥ जब भव्यसेन शौचको बैठ गया तब उस चन्द्रपत्र विद्याभरने अपनी विद्यासे उसके कर्पंडलुका पानी मुखा दिया और सामने आकर कहने लगा कि-हे स्वामिन् ! कर्पंडलुमें जल नहीं है तो न सही इसमें कुछ चिंता करनेकी बात नहीं है, यह पासमें ही एक सरोवर स्वच्छ जलसे भरा है उसमें जाकर शुद्धि कर लीजिये । यह कहकर वह तो चला गया विद्वयसेनसुरिस्तथापरे । सन्ति तेया न नामापि नीयते गुरुणाऽधुना ॥२९॥ द्विष्टेनापि तेनेतदुक्तं नान्यद्विचिंतितम् । कारण किंचि-दत्रास्ति नाह जाने च मानसे ॥२६॥ तत्र गत्वा स्थितः पार्श्वे सुव्रतस्य मुने स वै । नमस्कृत्योत्तमागेन तद्गुणायामरजित ॥ २७ ॥ न कृतं भव्यसेनेन तस्य गर्वितचेतसा ॥ २९ ॥ गृहीत्वा कुडिकापेयं वहिर्भूमिं गतो व्रती । तेनापि सहमार्गेण तत्परीक्षादिहेतवे ॥ ३० ॥ हरिताकुरसस्रुहो मार्गस्तेनापि दर्शितः । स्वकिर्कुर्वणया तस्य स्वयं मार्गागिसकुल ॥ ३१ ॥ त दृष्ट्वास्यागमे जीवा कथ्यन्ते जिनभाषिते । एष तत्रारुचिं कृत्वा गतः पादेन मर्दयन् ॥ ३२ ॥ शौचादिसमये नीर शोषयित्वा वदन्वसौ । कुडिकया जल नास्ति स्वामिन्नो विवृति

और मूर्ख भव्यसेनने उसी सरोवरमें जाकर अपनी शुद्धि कर ली ॥ ३३-३४ ॥ इसपरसे उस झुछकने समझ लिया कि यह कुमार्गगामी मिथ्यादृष्टी है । उसने उसी दिनसे उसका नाम अभव्यसेन रख दिया ॥ ३५ ॥

अब उसने रेवतीकी परीक्षा करनी प्रारम्भ की । दूसरे दिन नगरके पूर्व दिशाकी ओर वह ब्रह्माका रूप धारण कर विराजमान हो गया । उसने विद्याके बलसे अपने चार मुंह बना लिये, यज्ञोपवीत धारण कर लिया, देवोको अपनी पूजामें लगा लिया और इस प्रकार पद्मासन लगाकर बैठ गया । उसे इस प्रकार ब्रह्माके रूपमें देखकर राजा तथा भव्यसेन आदि सब मूर्ख उसकी पूजा करनेके लिये पहुंचे ॥ ३६-३७ ॥ अनेक अज्ञानी लोगोंने रेवती रानीको भी बहुत समझाया, चलनेके लिये बहुत भेरणा की परन्तु उसने सबको यही उत्तर दिया कि भाई ब्रह्मा नामका कोई देव आगया होगा ॥ ३८ ॥ तीसरे दिन नगरके पश्चिमकी ओर जाकर उस झुछकने रेवतीकी प्रसिद्धि सुनकर उसकी परीक्षा करनेके लिये विष्णुका रूप धारण कर लिया । विद्याबलसे अनेक गोपियां बना ली, चार भुजाएं बना ली, गरुडपर सवार होगया, शंख चक्र और शस्त्र आदि चिह्न बना लिये और अनेक मिथ्यादृष्टियोंको अपनी सेवामें लगा लिया ॥ ३९-४० ॥ परन्तु रेवती रानी वहांपर भी नहीं गई । चौथे दिन नगरके दक्षिण ओर जाकर उसने महादेवका रूप बना लिया, माथेपर आधा चन्द्रमा लगा लिया, मस्तकपर जटाजूट रख लिया, वृषभपर (नादियापर) सवार हो गया और आधे अंगमें पार्वतीको धारण कर लिया । उसे देखकर बहुतसे मूर्ख भक्ति करते हुए चले आए, परन्तु रेवती रानी तथा कितने ही अन्य समझदार लोग वहां भी नहीं गये ॥ ४१-४२ ॥ पांचवें दिन उत्तर दिशाकी ओर जाकर उसने तार्थकरका रूप बनाया । अतिशय,

कचित् ॥ ३३ ॥ सरोवरेऽत्र संस्वच्छन्निरे शौच द्रुतं कुरु । भणित्वा पूर्ववत्सुद प्राकरोच्छौचमजसा ॥ ३४ ॥ ततस्त स परिश्राय दृष्टिहीन कुमार्गगम् । कृत्वा सोऽभव्यसेनाख्य तस्य लोके गतो वलत् ॥ ३५ ॥ ततोऽन्यस्मिन् दिने तेन ब्रह्मरूप प्रदर्शितम् । चतुर्भुवं सुयज्ञो-पवीतयुक्त सुरार्चितम् ॥ ३६ ॥ तत्पूर्वदिशि पद्मासनस्थं तत्रापि मांयया । राजादयो भव्यसेनादयो मूढाः समागताः ॥ ३७ ॥ रेवती प्रेर्यमा-णापि मूढलोकैरनेकधा । भणित्वा ब्रह्मनामाय कश्चिद्देवो हिं चागतः ॥ ३८ ॥ रेवत्याः ख्यातिमाकर्ण्य तत्परीक्षादिहेतवे । पुनर्दक्षिणदिग्गगने कृष्णरूपं प्रदर्शितम् ॥ ३९ ॥ गोपागनादिसयुक्त गरुडारूढ चतुर्भुजम् । शंखचक्रयुधोपेत दृष्टिहीनैर्जनैर्वृतम् ॥ ४० ॥ ततः पश्चिमदि-ग्गगणे रुद्ररूपं व्यधादसौ । अर्द्धचन्द्रजटाजूटमारूढ वृषभस्य च ॥ ४१ ॥ गौरीरूपसमासक्तः तद्दृष्ट्वा भक्तितत्परः । आगतास्तत्र सर्वे च

प्रातिहार्य आदि सब गुण बना लिये, सभाके मध्यभागमें सिंहासनपर विराजमान हो गया, अनेक देव विद्याधरोंको नमस्कार करते हुए दिखला दिया और सब तरहसे धर्मको प्रगट करनेवाले तीर्थकरका रूप बना लिया ॥ ४३-४४ ॥ अनेक श्रावक अनेक मुनि भक्ति करनेके लिये आये, रानी रेवतीसे भी अनेक लोगोंने प्रेरणा की परन्तु वह वहां भी नहीं गई ॥ ४५ ॥ उस बुद्धिमती रानीने सबसे कह दिया कि वासुदेव नौ क्रोते हैं, महादेव ग्यारह होते हैं और तीर्थकर चौबीस होते हैं ऐसा जैन शास्त्रोंमें वर्णन किया है और वे सब हो चुके फिर अब वासुदेव, महादेव वा तीर्थकर कहाँसे आये। यह तो लोगोंको भ्रम जालमें फँसानेके लिये कोई देव अपनी मायासे रूप धारण कर आया है ॥ ४६-४७ ॥ इसके दूसरे दिन उस खुलकने अपना रूप खुलकका ही रखा परन्तु उसे अनेक व्याधियोंसे पीडित बनाया और चयकि समय रेवती रानीके राजमहलकी देहलीके निकट आकर अपनी विद्यासे ही वेदोशमा होकर गिर गया। रेवती रानी सुनते ही बाहर आई और धर्मकी भावनासे भक्तिपूर्वक उसे उठाकर अपने भवनमें ले गई ॥ ४८-५० ॥ रानीने उसके लिये पथ्य और शुद्ध आहार खिलवाया और उचित जल ग्रहण कराया परन्तु उसने ग्रहण करनेके बाद तब दुर्गन्धमय वमन कर दिया ॥ ५० ॥ रानीने उस सब उच्छिष्टको स्वयं धोया और अपनी निंदा की कि अवश्य ही मेरेसे आहारमें कोई अपथ्य वा अयोग्य वस्तु दी गई है ॥ ५१ ॥ रेवतीके अपने निंदात्मक वचन सुनकर उसने अपना बनाया हुआ रूप छोड़कर अपना असली रूप धारण कर लिया। उसने रानीकी बार बार प्रार्थना की और पहिलेका अपना सब हाल कह सुनाया ॥ ५२ ॥ तदनंतर उसने रानीसे अपने शठा नैव विचक्षणा ॥ ४२ ॥ अतोप्युत्तरदिदेशे रूप तीर्थकरस्य च । व्यघाद्द्विपट्गुणोपेत प्रातिहार्यादिभूषितम् ॥ ४३ ॥ सिंहासनसमासीन देवविद्याधरादिभिः । नुत धर्माकर दिव्य सभामध्ये परिस्थितम् ॥ ४४ ॥ श्रावकास्तत्र भक्त्यर्थमागता मुनयो परे । रेवती बहुभिः लोके प्रेरितापि न चागता ॥ ४५ ॥ नवैव वासुदेवाश्च रुद्रा एकादश स्मृता । चतुर्विंशतिसत्तीर्थकरा श्रान्नेनशासने ॥ ४६ ॥ अतीतास्तेऽप्यहो सर्वे मृढाना आन्तिहेतवे । कश्चिदेव समायातो मायावी ज्ञायते न च ॥ ४७ ॥ अथापरदिने चर्या वेलाया व्याधिपीडितम् । पतितो मूर्च्छया रूप विधाय खुलकस्य स ॥ ४८ ॥ नतोलीनिकटे मार्गे रेवत्या धर्मवाच्छया । श्रुत्वा त द्रुतमागत्य नीतो भक्त्या स्वमालयम् ॥ ४९ ॥ तथा पथ्य कृतं तस्य शुभभावनाया निजम् । सर्वमादाय दुर्गंधं वमन तदघादसौ ॥ ५० ॥ अपनीय तदुच्छिष्टं तं प्रक्षाल्य करोति सा । निंदा स्वस्य मया दत्त आहारोद्य विरूपकम् ॥ ५१ ॥ रेवत्या वचन श्रुत्वा त्यक्त्वा रूपादिविक्रियाम् । तोषात्प्रशस्य वृत्तान्त पूर्वं च कथित

गुरुदेवकी कही हुई धर्मदृष्टि कही, उसके अमूढदृष्टि अंगकी प्रशंसा की और फिर अपने स्थानको चला गया ॥५३॥ इसके बाद राजा बरुणने कितने ही दिन तक राज्य किया और फिर अपने पुत्र शिवकीर्तिको राज्य देकर कर्मको नाग करनेके लिये दीक्षा धारण कर ली ॥५४॥ उसने बहुत दिन तक सुख देनेवाला तपश्चरण किया और अंतमें समाधिपूर्वक शरीरका त्यागकर मोहद्व स्वर्गमें वड़ी ऋद्धिका धारक देव हुआ ॥५५॥ रानी रेवतीने भी दीक्षा धारण कर ली और भयको भी भय देनेवाला घोर तपश्चरण कर, स्त्रीलिंग छेदकर ब्रह्मस्वर्गमें उत्तम देव हुई ॥५६॥ वहांपर उसकी दस सागरकी आयु थी । दस सागर तक अनेक सुखोंका अनुभव कर वह रेवती रानीका जीव अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करेगा ॥५७॥ इस अमूढदृष्टी अंगमें और भी बहुतेसे लोग प्रसिद्ध हुए हैं परन्तु उन सबकी कथाएँ कौन कह सकता है । उन सबकी कथाएँ जैन शास्त्रोंसे जान लेनी चाहिये ॥५८॥ जो विद्राज विचार करनेमें चतुर है उन्हें देव, धर्म, गुरु तथा दान पूजा शास्त्र आदिमें होनेवाली मूढता अवश्य छोड़ देनी चाहिये ॥५९॥ यह अमूढदृष्टी अंग इस संसारमें स्वर्ग मोक्षके सुखको देनेवाला है इसलिये सम्यग्दर्शन गुणको प्राप्त करनेके लिये मन वचन कायकी शुद्धतापूर्वक इस अमूढदृष्टी अंगको अवश्य पालन करना चाहिये ॥६०॥ जिसने सम्यग्दर्शनके निर्मल गुणोंकी विभूतिसे मूढता आदि सब दोषोंको छोड़ दिया था, भगवान् जिनेंद्र देवकी

॥६०॥ जिसने सम्यग्दर्शनके निर्मल गुणोंकी विभूतिसे मूढता आदि सब दोषोंको छोड़ दिया था, भगवान् जिनेंद्र देवकी स्वयम् ॥६२॥ धर्मवृद्धिगुरोस्तस्याः प्रतिपाद्य प्रकाश्य च । अमूढत्वगुण लोके गत स्थानं पुनर्निजम् ॥६३॥ सद्ब्रह्मं वरणो राजा दत्त्वा दीक्षां समाददौ । स्वशिवकीर्तिपुत्राय कर्मनिर्नाशहेतवे ॥६४॥ कृत्वा तपः सुखाचारं त्यक्त्वा देहं समाधिना । स्वर्गे माहेन्द्रसजे स देवो जातो महद्भक्तः ॥६५॥ रेवती तप आदाय दुष्कर भवभीतिदम् । हत्वा स्त्रीलिंगमेवामूढ ब्रह्मस्वर्गोऽमरो वरः ॥६६॥ दशसागरपर्यन्तमायु मुक्त्वा सुख क्रमात् । हत्वा कर्माणि निर्वाण गमिष्यति न चान्यथा ॥६७॥ अन्ये च बहवः सन्ति प्रामूढत्वगुणाश्रिता । कस्ता च गदितुं शक्यो शातव्यास्ते जिनागमे ॥६८॥ मूढत्व विबुधैस्त्याज्यं गुरुधर्माभिरादिषु । दानपूजादिशास्त्रेषु विचारचतुरैः सदा ॥६९॥ अमूढत्वगुणं लोके स्वर्गमुक्तिमुखाकरम् । मन त्व हि विशुद्धात्र दर्शनं च गुणाप्तये ॥६०॥ अमलगुणविभूषा ह्यक्तमूढादिदोषा, जिनचरणविभक्ता संश्रिता श्रीसुधर्मै । जिनवचनविद्युक्ता रेवती संयमाब्धा, सकलसुखनिधाने ब्रह्मस्वर्गोऽमरोऽमूढ ॥६१॥

इति श्रीभट्टारकसकलकीर्तिविरचिते प्रसन्नोत्तरश्रावकाचारे निर्धिचिकत्सामूढत्वगुणव्यावर्णने उद्घायनग्रूप रेवतीराज्ञीकथा प्ररूपणोनाम सप्तमः परिच्छेदः ।

भक्तिपूर्वक जिसने श्रेष्ठ धर्मका पालन किया था, जो जिन वचनोंमें तछीन रही थी और जिसने दृढतापूर्वक संयम पालन किया था ऐसी रेवती रानी समस्त सुखोंकी निधि ऐसे ब्रह्म स्वर्गमें जाकर देव हुई थी ॥ ६१ ॥

इस प्रकार आचार्य सकलकीर्ति विरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें निर्विचिकित्सा और अमूढदृष्टी अंगमें प्रसिद्ध होनेवाले राजा उद्घायन और रेवती रानीकी कथाको निरूपण करनेवाला यह सातवां परिच्छेद समाप्त हुआ ।

अथ उराठका परिच्छेद ।

जिनकी कांति चन्द्रमाके समान है, जिनके चन्द्रमाका ही चिह्न है और जो भव्य जीवोंको सदा आनन्द देनेवाले हैं ऐसे श्री चन्द्रप्रभ भगवानको मैं उनके गुणोंको प्राप्त करनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ सम्यग्दर्शनके पांचवें उपगूहन अंगमें जिनेन्द्रभक्त प्रसिद्ध हुआ है इसलिये अब मैं उस सेठकी कथा कहता हूँ ॥ २ ॥ सौराष्ट्र (सोरठ) देशके पाटलीपुर नगरमें पुण्य कर्मके उदयसे राजा यशोधर राज्य करा था । उसकी रानीका नाम सुसीमा था । उन दोनोंके एक सुवीर नामका पुत्र हुआ था जो कि पाप कर्मके उदयसे सातों व्यसनोंके सेवन करनेमें चतुर था । उसने अपने समान ही बहुतेसे सेवक रख लिये थे और इस प्रकार वह कुमार्गामी बन गया था ॥ ३-४ ॥ सोरठ देशकी पूर्व दिशामें गौड नामके देशकी तामलिप्त नामकी नगरीमें एक जिनेन्द्रभक्त नामका धनी सेठ रहता था ॥ ५ ॥ उस सेठका भवन सात मंजिलका था और वह सेठ बहुत ही बड़ा ऐश्वर्यशाली था । उसके उस भवनमें एक चैत्यालय था जिसमें श्री पार्श्वनाथ भगवानकी प्रतिमिम्ब विराजमान थी । सेठने उसकी रक्षाका बहुत ही अच्छा प्रवन्ध कर रखा था ॥ ६ ॥ उस प्रतिमापर तीन छत्र लगे हुए थे

अथ अष्टमः सर्गः ।

चन्द्रप्रभमह वन्दे चन्द्राभ चन्द्रलाच्छन्म । जनानन्दकरं देव तद्गुणग्रामहेतवे ॥१॥ ख्यातो योऽमृद्विहैव प्रोपगूहनगुणे शुभे । जिनेन्द्रभक्ततस्याह कथा वक्ष्ये हि श्रेष्ठिन ॥२॥ सौराष्ट्रविषये पाटलिपुत्रे हि स्वपुण्यतः । राजा यशोधरो जात सुसीमा तस्य बह्वभा ॥३॥ तयोः पुत्रः सुवीराल्य सप्तव्यसनपीडितः । जातस्तथाविधैर्भृत्यैर्वैदितोऽतिकुमार्गः ॥४॥ पूर्वदेशे हि गौडाख्यविषये श्रेष्ठिनदनः । तामलिप्तनगरीं च जिनदत्तो वसन् धनी ॥५॥ तस्य सप्ततलाप्रासादोपर्यस्ति महाशुभा । प्रतिमा पार्श्वनाथस्य बहुरक्षासमन्विता ॥६॥ तस्या

और उन छत्रोंमें एक अत्यन्त बहुमूल्य वैदूर्यमणि लगा हुआ था। उस वैदूर्यमणिकी बात परम्परासे ऊपर लिखे राजपुत्र सुवीरने भी सुन ली ॥७॥ उस मणिकी बात सुनकर उसे लोभने दवाया और लोभके वश होकर उसने अपने सेवकोंसे पूछा कि तुममेंसे कोई सेवक अपना छल कपट रचकर क्या उस मणिको ला सकता है? ॥८॥ उन सेवकोंमें एक सूर्य नामका चोर था। वह गर्जकर बोला कि यह कौनसी बड़ी बात है। मैं इन्के मुकुटमें लगी हुई मणिको भी ला सकता हूँ ॥९॥ यह कहकर वह उस मणिको लेनेके लिये चल दिया। उसने कपट कर अपना झुल्लकका रूप बना लिया और नगर गाँवोंमें लोगोंको क्षोभ प्रगट करता हुआ और प्रतिदिन चलता हुआ शीघ्र ही तामलिस नगरीमें आ पहुँचा। बुद्धिमान जिनेंद्रभक्त झुल्लकके आनेकी बात सुनते ही उसके समीप आया। सेठने उसे नमस्कार किया, उसके साथ बातचीत की, उसे सब तरहसे संतुष्ट किया और अपने घर लाकर श्री पार्श्वनाथकी प्रतिमाके दर्शन-कराये ॥१०-१२॥ सेठने उससे चैत्यालयमें रहनेकी प्रार्थना की परन्तु उसने कपटपूर्वक अपनी अनिच्छा प्रगट की। तथापि उस सेठने धर्मकी दृष्टि होनेके लिये उस मणिकी रसार्थ उस दुष्ट झुल्लकको वहाँ ठहरा लिया ॥१३॥

किसी एक दिन सेठने समुद्रयात्रा करनेका विचार किया और उस झुल्लकसे आज्ञा लेकर घरसे निकलकर नगरके बाहर डेरा दिये ॥१४॥ उस रातको सेठके अन्य कुटुंबी लोग भी अपना अपना सामान संभालनेमें लगे हुए थे। ऐसे समयको देखकर वह चोर झुल्लक भी आधी रातके समय उस मणिको लेकर चलता बना ॥१५॥ वह मणिको लेकर जा रहा था परन्तु उस मणिके प्रकाशसे कोटवालको दिखाई पड़ ही गया, इसलिये वह भयंकर कोटवाल पकड़नेके लिये उसके पीछे छत्रत्रये लग्ना वैदूर्यमणिरैव च। अत्यनर्घ्या सुवीरेण पारपर्येण सश्रुत ॥७॥ पुनर्लोभातिशक्तेन तेन पृष्ठा सुसेवका। कानेतु क्रोपि शक्तोपि ता मणि स्वप्नपचत ॥८॥ तस्कर सूर्यनामापि जल्पदत्यतगर्जितम्। हत्वाहर्मिद्रेशेखरमणिमप्यानयाम्यहम् ॥९॥ तस्माच्चिगल्य संजात झुल्लक कपटेन स। कुर्वन् क्षोभ पुरे ग्रामे कायक्लेशेन प्रत्यहम् ॥१०॥ तामलिसनगरीं स क्रमाच्छ्रीघ्र समागत। जितेन्द्रभक्त संश्रुत्वा तूर्ण तत्रागत सुधीः ॥११॥ वदित्वा त स सभाष्य प्रशस्य वचनेन च। गृहमानीय श्रीविंश पार्श्वनाथस्य दर्शितम् ॥१२॥ अनिच्छन्नपि तत्पार्थे स्थापितो मायया खल। मणिरक्षार्थमेवाप्तौ श्रेष्ठिना धर्मसिद्धये ॥१३॥ एकदा झुल्लक पट्टा श्रेष्ठी निर्गत्य संस्थित। पुराह्वहि समुद्राद्रियात्राया गमनोद्यतः ॥१४॥ सोपि गृहजन व्यग्रं नेतु वत्स्वादि क स्वयम्। परिशयाह्वरात्रौ ता मणिमादाय निर्गत ॥१५॥

दौड़ें ॥ १६ ॥ वह झुलक और अधिक दौड़ न सका उसने देखा कि मैं अत्र किसी तरह बच नहीं सकता तब वह दुष्ट उसी सेठके शरणमें पहुंचा और कहने लगा कि इस समय मेरी रक्षा कीजिये ॥ १७ ॥ उधर सेठने पहलदारोंका चोरके भागनेका कोलाहल भी सुन रक्खा था इसलिये उसने उसे चोर तो समझ लिया परन्तु एक झुलक वेपथारीकी चोर कहनेमें जैनधर्मकी हंसी होगी यह समझकर उसने उस विपयकी दयाना ही उचित समझा ॥ १८ ॥ सेठने आयेहुए कोतवाल और अन्य लोगोंसे यही कहा कि यह तो मेरी आज्ञासे ही इस रत्नको लाया है । आप लोगोंने यह बहुत दुरा किया जो एक झुलकके लिये चोरकी घोषणा की ॥ १९ ॥ सेठकी यह बात सुनकर वे सब लोग उसे नमस्कार कर चले गये । उनके चले जानेके बाद धर्ममें सदा तत्पर रहनेवाले सेठने उस दुष्टको शीघ्र ही अपने यहाँसे निकाल दिया ॥ २० ॥ बुद्धिमान सम्यग्दर्शनसे सुशोभित व्रत और ज्ञानादि गुणोंसे विभूषित और विचार करनेमें अत्यन्त चतुर वह सेठ आगे स्वर्ग मोक्षके सुखोंको प्राप्त होगा ॥ २१ ॥ इसलिये सम्यग्दृष्टी पुरुषोंको चाहिये कि वे बालक, अज्ञानी अथवा असमर्थ लोगोंके आश्रयसे होनेवाले धर्मके दोषोंको सदा ढकते रहें ॥ २२ ॥ जो विद्वान् अपनी निंदा करते हैं और दूसरोंके गुणोंकी प्रशंसा करते हैं वे मनुष्य संसारमें धन्य हैं । वे अवश्य ही स्वर्गके सुखोंको भोगकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ २३ ॥ जो मनुष्य अपने मुंहसे दोषोंको कभी नहीं कहते और दूसरोंके श्रेष्ठ गुणोंको सदा प्रगट करते रहते हैं वे इंद्रादिकके सुख भोगकर अंतमें मोक्ष पद प्राप्त करते हैं ॥ २४ ॥ जो मूर्ख अपने गुणोंको अपनेआप कहते फिरते हैं और अपने दोषोंको गच्छतं तस्कर तस्मादालोक्य मणितेजसा । आरब्धो धर्तुमेवासौ क्रोष्टपालेभ्यकरे ॥ १६ ॥ पलायितु क्षमो नेव श्रेष्ठिनः शरण पुनः । प्रविष्टो रक्ष रक्षेति मम दुष्टो वदन्नसौ ॥ १७ ॥ कोलाहल समाकरणं तेषां विज्ञाय तस्करम् । तं शासनोपहासस्यालोच्य प्रच्छादनाय सः ॥ १८ ॥ ब्रूते मूढचर्चनेनैव नीत रत्नमनेन मोः ॥ १९ ॥ कृतं भवद्विश्रान्तिष्ट न चौरौ घोषणा कृता ॥ १९ ॥ ततस्ते तं नमस्कृत्य गताः सर्वे स श्रेष्ठिना निर्घादितोऽतिवेगेन धर्मतत्परचेतसा ॥ २० ॥ सदृष्टयालुक्तः श्रेष्ठी व्रतज्ञानगुणान्वितः । विचारचतुरो धीमान् स्वर्गमुत्तयादिकं व्रजेत ॥ २१ ॥ एव सदृष्टिना बालाज्ञानाशक्तजनाश्रयात् । आगतस्यापि दोषस्य कर्तव्यं छादनं वृषे ॥ २२ ॥ स्वस्य निन्दां प्रकुर्वन्ति स्तुवन्ति परगुणान् ये । धन्यास्ते यान्ति स्वर्लोकं क्रमानुब्रुवत्याल्य बुधाः ॥ २३ ॥ परदोषान् व्यपोहन्ति प्रकटीकृत्य सदगुणान् । सौल्यं शक्रादिज ये ते सुत्त्वा यान्ति शिवास्पदम् ॥ २४ ॥ ये वदन्ति स्वयं स्वस्य गुणान् दोषान् पुनर्न च । गर्दभादिकुर्योनिं ते श्वत्र वा यान्ति दुर्लभ्यः ॥ २५ ॥

कभी प्रगट नहीं करते वे गंधे आदिकी कुयोनियोंमें जन्म लेते है अथवा नरकमें जाकर दुःख भोगते हैं ॥२५॥ जो मनुष्य दूसरोंकी निंदा करते रहते हैं और दूसरोंके गुणोंको ढंकते रहते हैं वे दुष्ट सबसे अधिक पापी हैं । उन मूलोंको नरकमें ही स्थान मिलता है ॥२६॥ वह श्री जिनेन्द्रभक्त सेठ अनेक निर्मल गुणोंसे सुशोभित था, तीर्थंकर परमदेवका भक्त था, परम तत्त्वका जानकार था, दान धर्म आदि क्रियाओंमें निपुण था, सम्यग्दर्शनके उत्तम गुण प्रगट करनेमें चतुर था और निंदा आदि सब दोषोंसे रहित था ॥ २७ ॥

इसी प्रकार सम्यग्दर्शनके स्थितिकरण गुणमें वारिषेण प्रसिद्ध हुआ है । अब मैं सम्यग्दर्शनके गुण बढ़ानेके लिये उसकी कथा कहता हूं ॥२८॥ मगधदेशके राजगृह नगरमें राजा श्रेणिक राज्य करता था । उसकी पट्टरानीका नाम चेलना था ॥२९॥ उन दोनोंके वारिषेण नामका पुत्र था जो कि सम्यग्दृष्टी था, श्रावकोके सब व्रतोंको पालन करता था, धीरवीर था, जिनेन्द्रदेवका भक्त था और उदार हृदय था ॥ ३० ॥ किसी एक दिन चतुर्दशी पर्वके दिन उसने प्रोपथोपवास किया था इसलिये उस रातको उस बुद्धिमानने स्वशानमें जाकर कायोत्सर्ग धारण कर ध्यान लगाया था ॥३१॥ उसी दिन दिनके समय किसी वागमें सेठ श्रीकीर्ति वायु सेवनके लिये आया था । पुण्य कर्मके उदयसे उसके गलेमें एक अत्यन्त मनोहर हार पड़ा हुआ था । वह हार सुगंधुंदरी नामकी किसी वेश्याने देखा । उस हारको देखकर वह विचार करने लगी कि इस हारके बिना जीना व्यर्थ है । यही सोचती विचारती वह घरको चली गई और शोक कगती हुई शय्यापर जा लोठी ॥३२-३३-३४॥ विद्युच्चर नामका एक चोर उस वेश्यापर आसक्त था । वह रातको उसके घर आया और उस वेश्याको रातमें

परनिंदा प्रकुर्वन्ति गुणान् प्रच्छादयन्ति ये । ते मृढा श्वभ्रगा ज्ञेया भूरिपापावृताः खला ॥ २६ ॥ विमलगुणगरिष्टतीर्थनाथस्य भक्तो, चिदितपरमतत्त्वो धर्मदानादियुक्तः । प्रकटितगुणसारो दर्शनस्यैव वद्याद्द्रहितसकलदोषोऽत्रैव ज्ञेनेन्द्रभक्त ॥२७॥ वारिषेणोऽतिविख्यातो य स्थितिकरणे गुणे । प्रवक्ष्यामि कथां तस्य तद्गुणग्रामसिद्धये ॥२८॥ मगधाख्ये शुभे देशे पुरे राजगृहेऽभवत् । श्रेणिको भूपतिस्तस्य राज्ञी स्याच्चेलिनी शुभा ॥२९॥ वारिषेणस्तयोजीतः सुतः सदर्शान्वितः । श्रावकाचारसम्पन्नो धीरो जैनो महाशयः ॥३०॥ एकदा स चतुर्दश्यां कृत्वा सत्योषध सुधीः । कायोत्सर्गं समादाय श्मशाने सस्थितो निशि ॥३१॥ तस्मिन्नेवाहि प्रोधाने विलासिन्या विलोकितः । गतया सुगंधसुन्दर्यां वै हारोति मनोहरः ॥३२॥ स्थितः श्रीकीर्तिश्रेष्ठिन्या हृदि पुण्यफलेन सा । चित्तयामास किं मेऽहो जीवितव्येन साप्र-

भी उस प्रकार शोकाकुलित देखकर पृछने लगा कि हे भिमे ! तू आज किस विषयमें ह्व रही है ॥ ३६ ॥ उसके उत्तरमें उस वैश्याने कहा कि हे स्वामिन् ! यदि आप सेठ श्रीकीर्तिके गलेमें पड़ा हुआ दिव्य हार लेकर मुझे दें तो ये आपको अपना स्वामी बनाऊगी अन्यथा नहीं ॥ ३६ ॥ यह सुनकर विद्युच्चरने उसे श्रीराज वंधाया और आधी रातके समय सेठ श्रीकीर्तिके घर जाकर और उस हारको लेकर कुशलपूर्वक वाहर निकल आया ॥ ३७ ॥ परन्तु उस हारका प्रकाश छिप न सका इसलिये कोतवालने और पहरेदारोंने उसे चोर समझकर पकड़ना चाहा । आगे वह चोर दौड़ता जाता था और पीछे पीछे पहरेदार । वह चोर उसी स्मशानकी ओर दौड़ा और अंतमें पकड़ जानेके डरसे उस हारको ध्यानमें लीन हुए वारिषेण कुमारके अगे पटककर छिप गया ॥ ३८-३९ ॥ कोटवालने वारिषेणको हारके पास इस प्रकार खंड देखकर महाराज श्रेणिकसे जाकर कहा कि हे महाराज ! कुमार वारिषेण हार लुराकर इस प्रकार स्मशानमें ध्यान लगाकर जा खड़ा हुआ है ॥ ४० ॥ कोतवालकी यह बात सुनकर महाराज श्रेणिकको अपने पुत्रपर बहुत ही क्रोध आया और उसने उसका मस्तक काट डालनेकी आज्ञा दे दी ॥ ४१ ॥ आज्ञा होते ही चांडालने जाकर उसके गलेपर तलवार चलाई परन्तु उस व्रतके माहात्म्यसे वह तलवार भी पुष्पमाला होकर उसके गलेमें जा पड़ी ॥ ४२ ॥ पुत्रता यह अतिशय सुनकर राजा श्रेणिक भी अपनी निंदा करता हुआ आया और उस कुमारसे क्षमा मांगी ॥ ४३ ॥ विद्युच्चर भी यह सब लीला देख रहा था वह लुरन्त ही आ उपस्थित हुआ और अभयदान मांगकर राजा श्रेणिकसे हार लुरानेकी तथा वारिषेणके आगे डालनेकी तम् ॥ ४३ ॥ हारेणापि विनां लोके चेति चिंताकुलापि सा । गेह गत्वा स्थिता शोकात्पतित्वा शयनोदरे ॥ ४४ ॥ तदासत्केन विद्युच्चारेणागल्य प्ररूपितम् । रात्रावेव स्थिता किं हे त्रिये चिंतावुरासि वै ॥ ४५ ॥ तयोक्त यद्वि मे नाथ वदसि दिव्यभूषणम् । हार श्रीकीर्तिश्रेणिक्या भर्ता त्वं चात्र नान्यथा ॥ ४६ ॥ तच्छ्रुत्वा ता समुच्चरिष्यं तस्या गेहं प्रविश्य तम् । चौरवित्त्वार्द्धरात्रौ स क्रीशलैः विनिर्गत ॥ ४७ ॥ हारोद्योतेन तं चौरं ज्ञात्वा सोपि चं तरन् । प्रियमाणो बलाद्गोहरक्षकं कोटपालकं ॥ ४८ ॥ तेभ्य पलायितुं सोऽसमर्थो हार स्थितस्य वै । वारिषेणकुमारस्याग्रे धृत्वाहृदयतामगात् ॥ ४९ ॥ कोटपालैस्तथा तं च दृष्ट्वागल्य प्ररूपितम् । श्रेणिकस्य महाचौरो वारिषेण. स्थितो मातगेन स चाजनि । सत्पुष्पदामरूपेण व्रतमाहात्म्ययोगत ॥ ४९ ॥ तं श्रुत्वातिशयं ज्ञात देवात् निंदा विधाय स । श्रेणिकेन समागल्य

अपनी सब कथा कह सुनाई ॥ ४४ ॥ तदन्तर महाराज श्रेणिकने कुमार वारिषेणसे घर चलनेके लिये कहा परन्तु वारिषेणने उत्तर दिया कि अब तो मैने जिनदीक्षा लेकर पाणिपात्र भोजन करनेकी प्रतिज्ञा ले ली है ॥ ४५ ॥ इस प्रकार अपने पिताकी आज्ञा लेकर वह कुमार वारिषेण सूर्यदेव मुनिराजके समीप गया और उन्हें नमस्कार कर उस बुद्धिमानने उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली ॥ ४६ ॥

किसी एक दिन तपश्चरण और व्रतोंसे सुशोभित वे वारिषेण मुनि आहारके लिये राजगृहके समीपवर्ती पलासकूट गांवमें पधारे ॥ ४७ ॥ वहांपर महाराज श्रेणिकका महामंत्री अभिभूत रहता था और उसके पुत्रका नाम पुष्पडाल था । उस पुष्पडालने उन मुनिराजको देखकर शीघ्र ही उनका पङ्गाहन किया ॥ ४८ ॥ उसने मुनिराजको आहार दिया और फिर अपनी सोमिला ब्राह्मणीसे पूछकर उसकी आज्ञानुसार कुछ दूर तक उन मुनिराजके साथ गया ॥ ४९ ॥ कुछ दूर जाकर उसें लौटनेकी पड़ी । अपने लौट जानेकी आज्ञा मागनेके लिये कभी कोई क्षीरवृक्ष दिखाकर स्मरण कराया और कभी उन्हें वंदना कर स्मरण कराया परन्तु वे मुनिराज कुछ न बोले, चले ही गये । लाचार होकर पुष्पडालको भी जाना पड़ा । अपने स्थानपर जाकर मुनिराजने सद्धर्म ग्रहण करनेके लिये उसे समझाया और कहा कि ॥ ५०-५१ ॥ हे मित्र ! यह गृहस्थका निवास अत्यन्त निंदनीय है, पापका कारण है, अनेक दुःखोंको उत्पन्न करनेवाला है, अनेक चिताओंसे भरपूर है और धर्मकार्योंमें विघ्न करनेवाला है, इसलिये तू इसे छोड़ और चारित्र्य धारण कर । यह चारित्र्य ही स्वर्ग मोक्षको वश करनेवाला है, सुखकी खानि है, महापापोंको नाश करनेवाला है और दुखोंको दूर करनेवाला है ॥५२-५३॥

क्षमा स्वकारितोप्यसौ ॥ ४३ ॥ याचयित्वाभयं दान विद्युच्चौरेण तत्क्षणम् । प्रकटीकृत्य स्व राज्ञो वृत्तत कथितं निजम् ॥ ४४ ॥ वारिषेणो गृह नेतुं प्रारब्ध. सोवदत्सुधी. । पाणिपात्रेपि भोक्तव्यं गृहीतो नियमो मया ॥४५॥ राजा देश समादाय गत्वा श्रीगुरुसन्निधौ । सूर्यदेवमुनिं नत्वा दीक्षां जग्माह शुद्धधी. ॥ ४६ ॥ राजगृहसमीपे पलाशकूट स वैकदा । ग्राम प्रविष्टश्चर्यथै सुतीव्रतपसान्वित ॥४७॥ श्रेणिकस्य महामंत्री योऽग्निभूतसमाह्वयः । तत्पुत्रपुष्पडालेन दृष्ट्वा सस्थापितो मुनिः ॥४८॥ दान दत्त्वा मुनीन्द्राय सोमिच्छां ब्राह्मणीं पुन । दृष्ट्वानुव्रजनं कर्तुं निर्गतो मुनिना सह ॥४९॥ स्वस्य व्याघुटनार्थं स क्षीरवृक्षादिक मुहुः । दर्शयन् कुर्वन् मुहुस्तप्से मुनीशिने ॥५०॥ मुनिना हस्तमादाय नीत स वालमित्रत. । कुर्वता बोधन तस्य परं सद्धर्महेतवे ॥ ५१ ॥ गृहवासं महानिघ पापबीज कुडुखदम् ।

मुनिराजका उपदेश मुनकर पुष्पडालको कुछ लज्जा आई, लज्जासे कुछ अभिमान आया और कुछ वैराग्य प्रगट हुआ इसलिये उसने संयम धारण कर लिया परन्तु वह सोमिला ब्राह्मणीको अपने हृदयसे कभी नहीं भूलता था ॥ ६४ ॥ तदनन्तर वे दोनों मुनिराज तीर्थयात्राको निकले । वारह वर्ष तक तीर्थयात्रा की और फिर श्री वर्द्धमानस्वामीके समवशरणमें आए ॥ ६५ ॥ वहां आकर उन दोनोंने अपने दोनों हाथ जोड़कर तीर्थंकर परमदेवको नमस्कार किया और हृदयमें धर्मकी आराधना करते हुए अपने कोठेमें जा बैठे ॥ ६६ ॥ वहांपर कुछ देव पृथ्वीके विषयमें कुछ रसीले गीत गा रहे थे और उनमेंसे एक गीत यह था “ कि हे राजेंद्र ! फटे और मैले वस्त्र पहिने तथा अपने हृदयमें जलती हुई पवित्र पृथ्वी तुने छोड़ दी है इसलिये अब वह किस प्रकार जीवेगी ” देवोंका यह गीत पुष्पडालने भी सुना और उसने ज्योंका सों अपनी सोमिला ब्राह्मणीपर घटा लिया । वस फिर क्या था वह बुद्धिहीन मुनि मोहमें फंस गया और हृदयमें राग भाव उत्पन्न हो जानेके कारण वहांसे धरके लिये चल पड़ा ॥६७-६८-६९॥ उसकी यह लीला सम्यग्दृष्टि मुनिराज वारिषेणने भी जान ली और उसको अपने धर्ममें स्थिर करनेके लिये वे उसे अपने राजभवनमें ले गये ॥ ६० ॥ रानी चेलनाने उन दोनों मुनिराजोंको आते हुए देखकर विचार किया कि वारिषेण क्यों आया ? क्या वह चारित्रसे चलायमान तो नहीं हो गया ? ऐसी शंका उसके हृदयमें उत्पन्न हुई ॥ ६१ ॥ उस शंकाको दूर करनेके लिये और अपने पुत्रकी परीक्षा करनेके लिये उसने उन मुनियोंके लिये दो प्रकारके आसन डलवाए । एक स्थानपर सुवर्ण चांदीके रागरूप और दूसरे स्थानपर वीतराग काठके ॥ ६२ ॥ वे मुनिराज वीतराग आसनपर विराजमान हो गये और फिर उन्होंने अपनी मातासे कहा कि—हे माता ! चित्तादिशतसम्पूर्ण धर्मविघ्नकर त्यज ॥६२॥ मित्र गृहाण चात्रि स्वर्गमुक्तिवशीकरम् । सुखाकर महापापस्फोटक दुःखदूरगम् ॥ ६३ ॥ लज्जातमानवैराग्याद् गृहीत्वा सयम परम् । सोमिच्छा स्वचित्तस्थां नैव स विस्मरेत् सदा ॥ ६४ ॥ तौ मुनी द्वादशाब्दैश्च कृत्वा सतीर्थ-वन्दनाम् । वर्द्धमानजिनेन्द्राय प्रागतौ सत्समा शुभात् ॥ ६५ ॥ नमस्कृत्य जिनाधीशमुपविष्टौ निजे गणे । स्वहस्तौ कुड्मलीकृत्य सङ्घ-मौन्यतचेतसौ ॥ ६६ ॥ पृथिव्यादिसुदुभूत गीयमान सुरैर्वरम् । गीत सर्वरसाढ्य हि पुष्पडालेन सश्रुतम् ॥ ६७ ॥ कुवस्त्रमललितांगा दह्यमाना हृदि त्वया । त्यक्त्वा शुभा कथ पृथ्वी नीविष्यति महीधरः ॥ ६८ ॥ एतत्स्वस्यापि सयोज्य सोमिच्छायाश्च नष्टधीः । निर्गतो रागसयुक्तो स्वगेह मोहितो मुनिः ॥ ६९ ॥ स ज्ञात्वा वारिषेणेन स्थितीकरणहेतवे । नीतो राजगृहं तस्मात्सव्यदर्शनशालिना ॥ ६० ॥

शीघ्र ही मेरे सामने सब स्त्रियोंको बुला दो ॥ ६३ ॥ रानी चेलनाने वस्त्र और आभूषणसे सुशोभित तथा हावभाव विलास आदि गुणोंसे शोभायमान उनकी वत्तीसों सुन्दर स्त्रियां बुलाकर उनके सामने खड़ी कर दीं ॥ ६४ ॥ तब मुनिराज वारिषेणने पुण्डालसे कहा कि यदि अब भी तेरी लालसा नही भिटी है तो इन स्त्रियोंको और मेरे युवराज पदको स्वीकार कर ॥ ६५ ॥ मुनिराजकी यह बात सुनकर (और उनको ऐसी परम विभूतिसे भी विरक्त जानकर) पुण्डाल हृदयमें त्रहुत ही लज्जित हुआ । उसे उसी समय वैराग्य प्रगट हुआ और वह स्वयम् अपनी निंदा करने लगा ॥ ६६ ॥ वह कहने लगा कि इनको धन्य है जिन्होंने राज्यलक्ष्मी और ऐसी सुन्दर स्त्रियां लाग दी हैं तथा मुझ मूलको वारचार धिक्कार है जो लाग करनेपर भी स्त्रीकी चितामें लगा रहता हूँ ॥ ६७ ॥ तदनन्तर पुण्डालने परम संवेग धारण किया, निरन्तर तीव्र तपश्चरण किया और अन्तमें स्वर्गमुख प्राप्त किया । अनुक्रमसे वह मोक्ष प्राप्त करेगा ॥ ६८ ॥ रत्नत्रयसे विभूषित हुए मुनिराज वारिषेण भी वारह प्रकारका घोर तपश्चरण कर स्वर्गमें महाऋद्धिके धारक देव हुए ॥ ६९ ॥ जो अनुपम गुणोंसे शोभायमान थे, जिन्होंने शंका आदि सब दोष दूरकर सम्यग्दर्शनके समस्त उत्तम गुणोंको धारण किया था, जिन्होंने वारह प्रकारका तपश्चरण किया था और जो ज्ञान विज्ञानसे विभूषित थे ऐसे वे मुनिराज वारिषेण हम लोगोंको मोक्ष मुख प्रदान करें ॥ ७० ॥

इस प्रकार आचार्य सकलकीर्ति विरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचार्यमें उपगूहन और स्थितिकरण अगमें प्रसिद्ध होनेवाले जिनेन्द्रभक्त और वारिषेणकी कथाको कहनेवाला यह आठवां परिच्छेद समाप्त हुआ ।

चेलिनी तो मुनी दृष्ट वारिषेण किमागत । वारित्राच्चलितोभूत्वा चेति शका चकार सा ॥ ६१ ॥ वीतरागसरगौ द्वौ चासनौ दापितौ तथा । स्वपुत्रस्य परीक्षार्थं स्वयं सविग्नचेतसा ॥ ६२ ॥ उपविश्य ततः प्रोक्त मुनिना मातर प्रति । ममान्तःपुरमेवात्र प्रानय त्व सुवेगत ॥ ६३ ॥ तथा सुदेव्यो द्वात्रिंशद्वस्त्राभरणभूषिताः । हावभावविलासाढ्या आनीता मुनि सन्निधौ ॥ ६४ ॥ भणित वारिषेणेन पुण्डालं प्रति स्वयम् । इमा स्त्रियो गृह्णाण त्व यौवराज्य पद च मे ॥ ६५ ॥ तच्छ्रुत्वा पुण्डालोभूच्छ्रुत्वाकुलितमानस । वैराग्यं परम गत्वा स्वस्य निंदा करोत्यसौ ॥ ६६ ॥ धन्योयं येन सत्यक्ता राज्यश्री सुमगास्त्रियः । धिङ्मां रागान्वित मूढम् त्यक्तभार्यादिचित्तकम् ॥ ६७ ॥ पुण्डालोत्तिसवेगात्कृत्वा तीव्रतपोनघम् । स्वर्गऋद्ध्यादिक प्राप्य क्रमान्मोक्ष प्रयास्यति ॥ ६८ ॥ वारिषेणो मुनीन्द्रः सुरलनत्रयविभूषितः । कृत्वा

अथ नौकां परिच्छेद ।

जो सब इच्छाओको पूर्ण करनेवाले हैं, कामदेवको नष्ट करनेवाले हैं, कुंदके पुपके समान जिनका शरीर है और जो धर्मके स्वामी है ऐसे श्री पुण्ड्रन्त भगवानको मैं अपने प्रारम्भ किये हुए कार्यको प्रसिद्ध करनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ मुनिराज श्री विष्णुकुमार सम्यग्दर्शनके वात्सल्य अंगमें प्रसिद्ध हुए हैं इसलिये उनके गुणोंकी प्राप्तिके लिये मैं उनकी कथा कहता हूँ ॥ २ ॥ इसी भरतक्षेत्रके मनोहर अवन्ती देशके अन्तर्गत उज्जयिनी नगरीमें अपने पुण्यकर्मके उदयसे श्रीधर्म नामका राजा राज्य करता था ॥ ३ ॥ उसके चार मंत्री थे । बलि, बृहस्पति, प्रल्हाद और नमुचि उनका नाम था । ये चारों ही मंत्री बड़े दुष्ट थे ॥ ४ ॥

किसी एक समय अवाधिज्ञानी अकंपनाचार्य अनेक मुनियोकके साथ उस उज्जयिनी नगरीके बाहर वनमें आ विराजे ॥ ५ ॥ उनके साथ सातसौ मुनिराज थे, वे सब बुद्धिके पारगामी थे, तपश्चरणसे उनका शरीर कृश हो रहा था और वे अनेक गुणरूपी संपदाओसे विभूषित थे ॥ ६ ॥ गुरुराज अकंपनाचार्यने अपने निमित्त ज्ञानसे जानकर सब संघको आज्ञा दे दी थी कि राजा आदिके आनेपर भी कोई किसीसे कुछ भाषण न करे क्योंकि भाषण करनेपर संघपर किरी उपद्रवके तपो द्विषद्भेद स्वर्गऋचादिक ब्रजेत् ॥ ६९ ॥ निरुपमगुणयुक्तस्यक्तशकादिदोषो, विस्तृतगुणगरिष्ठो दर्शनस्यैव नित्यम् । कृतसकलतपो यो ज्ञानविज्ञानदक्षो, दिशतु शिवसुख नो वारिषेणो मुनीन्द्र ॥ ७० ॥

इतंश्री मद्धारक सकलकोर्तिविरगिते प्रश्रोतरोपासकाचारो उपगहनस्थितकरणप्ररूपणो जिनेन्द्रभक्त वारिषेण कथा प्रह्लाणो नाम अष्टम पाँचदेद ।

अथ नवमः सर्गः ।

पुपदन्तमह वन्दे कामद कामघातकम् । प्रारब्धार्थप्रसिद्धार्थ कुन्दाभ धर्मनायकम् ॥ १ ॥ सद्द्विण्वादिकुमारो य सद्वात्सल्यगुणे मुनि । विख्यातोह कथा तस्य वक्ष्ये तद्गुणप्राप्तये ॥ २ ॥ अवन्तीविषये रम्ये उज्जयिन्याममृत्यति । नगर्यामपि श्रीधर्मो पूर्वोपाश्रितपुण्यत ॥ ३ ॥ मन्त्रिणस्तस्य सजाताश्रवणार प्रथमो बलि । बृहस्पतिश्च प्रह्लादो नमुचो दुष्टमानस ॥ ४ ॥ एकद्राकपनो नाम्नाचार्योवधिसुवीक्षण' । तत्रागत्य स्थितो ज्ञेयो बने सह मुनीश्वरे ॥ ५ ॥ धीरैः सप्तशतैर्दक्षैः सजानाम्बुधिपार्यै । तपसा कृशसर्वांगैरुच्छैर्गुण सपदा ॥ ६ ॥ गुरुणा वारित सघ' कर्तव्यं नैव जल्पनम् । राजादिके समायते अन्यथा सघव्यस्य ॥ ७ ॥ हर्म्योपरिस्थितैर्नैव राज्ञा पूजाकरा-

होनेकी आशंका है ॥ ७ ॥ मुनिराजको आए हुए जोनकर नगरके लोग पूजाकी सामग्री लेकर आए । किसी कारणवश उस समय राजा अपने भवनकी ऊपरी छतपर था । वहांसे उसने सब लोगोंको पूजा की सामग्री लेकर जाते हुए देखा तब उसने मंत्रियोसे पूछा कि आज ये लोग पुण्य उपार्जन करनेके लिये किसकी यात्रा करने जा रहे हैं ? मंत्रियोने उत्तर दिया कि हे महाराज ! नगरके बाहर उद्यानमें मुनिराज पधारे है ॥ ८-९ ॥ उन्हीकी वंदना करनेके लिये ये लोग निरन्तर आ जा रहे हैं । मंत्रियोकी यह बात सुनकर राजाने भी कहा हम भी उनकी वंदना करनेके लिये चलेंगे । यह कहकर वह राजा उन मंत्रियोको साथ लेकर चल दिया । वहां जाकर उसने सब मुनियोंकी वंदना की परन्तु किसी मुनिये राजाको आगी-वर्द नहीं दिया ॥ १०-११ ॥ यह देखकर राजाने समझा कि जरीसे ममत्व छोड़े हुए ये निस्पृह और अनेक गुणोंमें विराजमान मुनिराज अपने द्यानमें लगे हुए हैं यह समझकर वह वापिस लौट गया ॥ १२ ॥ परन्तु उन दुष्ट मंत्रियोने उनकी हंसी उड़ाई और कहा कि ये कोरे बैल हैं, कुछ जानते नहीं । इन्होंने केवल छलकपट कर मौन धारण कर लिया है ॥ १३ ॥ आगे जाते हुए उन मंत्रियोको एक श्रुतसागर नामके मुनि मिले जो चर्चा करके वापिस लौट रहे थे । उन्हें देखकर उन दुष्ट मंत्रियोने कहा कि एक यह भी तरुण बैल आया । यह भी मूर्ख और ज्ञानादिकसे सर्वथा रहित है और यह अभी अपना पेट भरकर आया है ॥ १४-१५ ॥ यह सुनकर मुनिराजने राजसभाके मध्यमें उन चारो मंत्रियोंके साथ जाह्लाथ कियो और अनेकांतकी युक्तियोंमें उन सबको पराजित किया ॥ १६ ॥ फिर अपने संघमें आकर अपने गुरुराजको नमस्कार किया और निवृत्तम् । गच्छत मत्रिणः पृष्ठा आलोक्ष्य नागर जनम् ॥ ८ ॥ काय लोक प्रयातिस यात्राया सत्पुण्यहेतवे । तैलक वहिरुवाते प्रागता सुगयो ध्रुवम् ॥ ९ ॥ वदनार्थमथ तेषा लोको याति निरन्तरम् । गच्छामो वयमपीति भणित्वा निर्गतो नृप ॥ १० ॥ मत्रियुकेन भूयेन गत्वा सर्वे प्रवन्दिता । आशीर्विदो न दत्तोस्य केनापि मुनिना पुन ॥ ११ ॥ तिष्ठति निस्पृहश्चैते तत्कटेष्टा मुनीश्वरा । ध्यानाखंडा गुण्युक्ता इति मत्वा नृपो गत ॥ १२ ॥ उपहासः कृतश्चेतमन्त्रिभिर्दुष्टमानसं । बलीवर्दी न जानन्ति दम्भमौनेन सस्थिताः ॥ १३ ॥ गच्छद्भिस्तेमहादुष्टरथे दष्टो मुनीश्वर । चर्षा कृत्वा समागच्छन् श्रुतसागरसंज्ञक ॥ १४ ॥ उक्त चाय बलीवर्दमन्त्रणो याति सम्प्रतम । पुरथिवोदर स्वस्य मूर्खो ज्ञानादिभिश्च्युत ॥ १५ ॥ तच्छ्रुत्वा मुनिना तेषि वाट कृत्वा चिन्तिताः । नीत्वा राजमभामध्ये सत्स्याद्वाट-

१ मुनिराज श्रुतसागर आहारको गये थे और उन्होंने आचार्यको आश मुनी नहीं थे इमालये उन्होंने मान्योंके साथ गतवीत की थी ।

मार्गमें होनेवाले शास्त्रार्थकी सब कथा कह सुनाई। उसे सुनकर आचार्यने कहा कि हे विद्वन्! आपने संघके लिये एक उपद्रव खड़ा कर दिया ॥१७॥ आचार्यकी यह बात सुनकर श्रुतसागरने प्रार्थना की कि हे स्वामिन् ! वह मुनियोको उपद्रव किस प्रकार दूर हो सकता है ? आप कृपाकर मुझसे कहिये ॥ १८ ॥ तब आचार्यने कहा कि जहांपर शास्त्रार्थ किया है वहीं जाकर यदि आप आज रहें तो संघका जीवन वच सकता है और आपकी झुंझि भी हो जायगी ॥ १९ ॥ आचार्यकी यह आज्ञा सुनकर वे धीरवीर मुनिराज वहीपर गये और निर्भय होकर कायोत्सर्ग धारण कर पर्वतके समान निश्चल होकर उस रातको वहीपर विराजमान रहे ॥ २० ॥ शास्त्रार्थमें हार जाने और मान भंग हो जानेके कारण उन चारों दुष्ट मंत्रियोंने क्रोधित होकर सब संघके मारनेका विचार किया। वे इस कामके लिये रातमें निकले परन्तु मार्गमें उन मुनिराजको देखकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगोका मानभंग तो इसने किया है इसलिये इसे ही मारना चाहिये, दूसरोंको नहीं। यह कहकर चारों मंत्री एक साथ तलवार उठाकर मारनेके लिये तैयार हुए ॥ २१-२२ ॥ परन्तु जैनधर्मके प्रभावसे और मुनिराजके महात्म्यसे नगरके देवताने वे चारों ही मंत्री उसी प्रकार (मारनेके लिये हाथमें तलवार उठाए) कील दिये ॥ २३ ॥ सवेरा होते ही नगरके सब लोग मुनिराजकी वंदनाके लिये आये। सबने उन ध्यानारूढ मुनिराजको मारनेका उद्यम करनेवाले उन चारों मंत्रियोंकी निंदा की ॥२४॥ राजाने स्वयं जाकर उनको देखा। उसे बड़ा क्रोध आया परन्तु उसने उनके प्राण नहीं लिये। काला मुंह कर गंधेपर सवार करारकर नगरमें फिराया और इस प्रकार महादंड देकर अपने राज्यसे बाहर निकाल दिया ॥ २५ ॥

निरुक्तिभि ॥ १६ ॥ तेनागत्य गुरु नत्वा स्ववार्ता कथिता पुन । गुरुणोक्त त्वया धीमन् सघस्योपद्रव कृत ॥१७॥ तच्छ्रुत्वा त प्रति प्राह सोपि स्वामिन् कथ हि स । विनश्यति मुनीना त्व कृपा कृत्वा त्वमेकाकी वादस्थाने हि तिष्ठति । सघस्य जीवितव्य ते शुद्धिश्चैव भविष्यति ॥१८॥ यदि गत्वा त्वमेकाकी वादस्थाने हि तिष्ठति । सघस्य जीवितव्य ते शुद्धिश्चैव भविष्यति ॥१९॥ ततो गत्वाप्यसौ तत्र कायोत्सर्गेण सस्थितः । धीरस्त्वक्तभयो रात्रौ ध्यानारूढोऽचलो यथा ॥२०॥ गच्छद्भिस्तैमहाकुण्डैः सघ मारयितु निशि । मानभगात्सुनि दृष्ट्वा मार्गे ब्रूत परस्परम् ॥२१॥ मानभग कृतो येन स हन्तव्यो न चापरे । चतुर्भ्युगपत्खड्गा उद्द्रीर्णा तद्वधाय तै ॥२२॥ जिनधर्मप्रभावेन मुनिमहात्म्ययोगतः । पुरदेवतया तत्र कीलितास्ते तथैव च ॥२३॥ प्रभातसमये तेषि दृष्ट्वा लोकैश्च निन्दिताः । ध्यानारूढ सुनि धीर हतु कृतमहोद्यमाः ॥२४॥ निर्घटिता हता नैव कोपाद्राज्ञा क्रमा-

कुरुजांगल देशके हस्तिनागपुरमें राजा महापद्म राज्य करता था। उसकी रानीका नाम लक्ष्मीमती था। उन दोनोंके दो पुत्र थे। बड़ेका नाम पद्मकुमार था और छोटेका नाम विष्णुकुमार था। किसी निमित्तको पाकर राजा महापद्मने बड़े पुत्र पद्मकुमारको राज्य देकर छोटे पुत्र विष्णुकुमारके साथ श्रुतसागर मुनिराजके समीप जाकर दीक्षा धारण कर ली ॥२६-२७॥ देवयोगसे वे बलि आदि चारों मंत्री मानभंगसे दुःखी होकर, राजा पद्मकुमारके यहां आकर मंत्री होगये ॥२९॥

हस्तिनागपुर राज्यके पास ही एक कुंभपुर नगर था। उसमें सिंहवल नामका राजा राज्य करता था। उसके पास एक सुहृद किला था और इसीलिये वह हस्तिनागपुर राज्यकी प्रजापर उपद्रव किया करता था ॥ ३० ॥ पद्मकुमार उसे अपने वश नहीं कर सकता था इसीलिये वह चिंता करते करते प्रतिदिन दुर्वल होता जाता था। किसी एक दिन मंत्रियोंने उससे दुर्वलताका कारण पूछा तब राजा पद्मकुमारने सब हाल कह सुनाया। राजाकी बात मुनकर मंत्रियोंने सेनाके साथ उसपर चढ़ाई करनेकी आज्ञा मांगी। आज्ञा पानेपर सेनाके साथ वे उसपर चढ़ाई करनेके लिये चल दिये ॥ ३१-३२ ॥ उन्होने अपनी बुद्धिमानीसे किलेको तोड़ दिया और बलिने सिंहवलको पकड़कर राजा पद्मकुमारके सामने उपस्थित किया ॥ ३३ ॥ बलिका यह काम देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बलिसे कहा कि इस समय तुम जो कुछ मागोगे वही दूंगा। इसके उत्तरमें बलिने प्रार्थना की कि महाराज, जब हमें आवश्यकता होगी तब मांग लेंगे ॥ ३४ ॥

इधर अकंपनाचार्य आदि धीरवीर सातसौ ही मुनिराज विहार करते हुए हस्तिनागपुर आ पहुंचे ॥ ३५ ॥ उनके गत.। कारथित्वा महाद्वड गर्दभारोहणादिकम् ॥२९॥ कुरुजांगलदेशेऽथ हस्तिनागपुरे पति । महापद्मो भवेदस्य राज्ञी लक्ष्मीमती सती ॥२६॥ तयो पुत्रौ ससुतपत्न्यौ पद्मविष्णुसमाह्वयौ । प्राप्य किंचिन्निमित्तं स वैराग्यं कृतवान् नृप. ॥२७॥ राज्यं दत्त्वा स पद्माय वभूव विष्णुना सह । श्रुतसागरसुरेश्च समीपे सन्मुनिर्नृप. ॥२८॥ बलिप्रभृतयस्तेपि पद्मराज्यस्य साभ्यतम् । आगत्य मन्त्रिणो जातामानभगाकुला खला. ॥२९॥ अथ कुम्भपुरे दुर्गे राजा सिंहवलोऽवसत् । उपद्रवमकरोत्तस्य मण्डलस्य मदाऽन्वित ॥३०॥ तद्वृत्ताकर्ण्य सजातचितया तैश्चतुर्वलम् । पद्म दृष्टोदित किं हि देव दौर्बल्यकारणम् ॥३१॥ वलैः निरूपित राजा ततः श्रुत्वा ससाधन । आदेशं प्रार्थ्य शीघ्रं च गतस्तत्र बलान्वित ॥३२॥ बुद्धिमाहात्म्यसामर्थ्यात् दुर्गे भक्तवा प्रगृह्य तम् । व्याधुल्यागल्य पद्मस्य बलिना स समर्पित ॥३३॥ तोषादुक्त स्वय राज्ञाऽभीष्ट-प्रार्थय सद्वरम् । तेनोक्त प्रार्थयिष्यामि यदा कार्यं भविष्यति ॥३४॥ अथ तेऽकंपनाचार्यादयो धीरा मुनीश्वरा । सप्तशतगणोपेताः प्रभ्र-

आते ही नगरमें क्षोभ होगया। नगरके सब लोग दर्शन करने जाने लगे। इन सब कारणोमे राग, द्वेष, मद, उन्माद, भय, शोक आदि सब दोषोसे रहित उन मुनिराजका आना वलि मंत्रीने जान लिया। राजा पद्मकुमारको मुनिराजका भक्त जानकर वलि मंत्रीने उसके पास जाकर प्रार्थना की कि हे महाराज ! हमें पहिले दिये हुए नरके बन्दे सात दिनका राज्य दे दीजिये। इस प्रकार उस दुष्टने मुनियोको मारनेके लिये बर मांगा। राजा बचन दे चुका था इतलिये वह लाचार हो कर सात दिनके लिये वलिको राज्य देकर अन्तःपुरको चला गया ॥ ३६-३८ ॥ वे मुनिराज किसी पर्यन्तपर कायोत्सर्गके द्वारा आतापनयोग धारण किये हुए विराजमान थे, उन सबको उस दुष्टने बेर लिया और सब स्थानके ऊपर एक मण्डप बना डाला ॥ ३९ ॥ फिर उस दुष्टने नरक निगोदके दुःख देनेवाला और धर्मको सर्वथा नाश करनेवाला नरमेव यज्ञ (जिसमें मनुष्य मारकर हवन किये जाते हैं) करना प्रारम्भ किया ॥ ४० ॥ उस नीचने मुनियोको मारनेके लिये जीवोके कलेबरोका तथा हड्डी चमड़ा आदिका बहुतासा धूआ किया और ऐसे ही ऐसे और भी अनेक उपसर्ग करने प्रारम्भ किये ॥ ४१ ॥ परन्तु जिनका हृदय निश्चल है, शरीर निश्चल है, जिन्होंने शरीरसे ममत्व छोड़ दिया है और जो अत्यन्त वीर-वीर हैं ऐसे वे मुनिराज उभय विकल्पात्मक (यदि इस उपद्रवसे बर्चगे तो अन्नजलदिक ग्रहण करेगे अन्यथा सबका साग है) सन्यास धारण कर लिया ॥ ४२ ॥

इसी समय मिथिला नगरीके बाहर आचार्य सागरचन्द्रने आकाशमें शुभ श्रवण नक्षत्रको कम्पायमान होते देखा। उसी समय उन्होंने अपने अविज्ञानको जोड़ा। अविज्ञानसे जानते ही उनके मुंहसे निकला कि हा ! हा ! समस्त परिग्रहके मन्त्र चारता ॥३९॥ पुरक्षोभात्परिज्ञाय वलिना तन्मुनीध्वरान् । रागद्वेषमदोन्मादमयशोकादिवर्जितान् ॥३६॥ ज्ञात्वा भूप हि तद्वक्त गत्वा पद्मोभिप्रार्थित । पूर्वं बेर मुनीन्द्राणा वधाय दुष्टचेतसा ॥३७॥ अस्माक देहि भो देवं गज्य सप्तदिनान्वितम् । तस्मै दत्त्वा तु स राजा प्रविश्यान्त पुरे स्थितः ॥३८॥ आतापन गिरौ कायोत्सर्गेणापि स्थितान् मुनीन् । वलिनावेष्टय सवत्या कृत्वा सन् मडप पुन ॥३९॥ यज्ञ कर्तुं समावबधो नरमेधसमाह्वय । इयन्न्रतिथिफलोपेतो धर्मध्वसकरोऽपद ॥ ४० ॥ अस्थिचर्मादिजैश्रुत्रैस्तथा जीवकलेबरे । मारणार्थं मुनीन्द्राणामुपसर्गं करोति स ॥४१॥ आदाय मुनयो धीरा सन्यास द्विविकल्पजम् । त्यक्तदेहा स्थिता सर्वे निश्चलागा स्थिराशयाः ॥४२॥ अथापि मिथिलाख्याया नगर्या निर्गतो वहिः । अर्द्धरात्रौ स्वय सागरचन्द्राचार्यसंज्ञक ॥४३॥ तेनावाशे समालोक्य नक्षत्रं श्रवण शुभम् ।

त्यागी मुनिराजोंको अत्यन्त कठिन और अत्यन्त भयानक उपसर्ग हो रहा है ॥ ४३-४५ ॥ उनके ये वचन सुनकर पुष्प-
दन्त नामके खुल्लक विद्याधरने पूछा कि हे स्वामिन् ! वह उपसर्ग कहाँ और किनको हो रहा है ॥४६॥ उत्तरमें आचार्यने
कहा कि हे वत्स ! हस्तिनापुर नामके शुभ नगरसे बड़े ज्ञानवान अकंपनाचार्य आदि बहुतसे मुनियोंको उपसर्ग हो रहा है ।
॥ ४७ ॥ विद्याधरने पूछा कि हे भगवन् ! शरीरसे ममत्व छोडनेवाले उन मुनिराजोंका यह उपसर्ग आज ही शीघ्रताके
साथ किस प्रकार नष्ट हो सकता है ॥ ४८ ॥ इसके उत्तरमें आचार्यने कहा कि धरणिभूषण पर्वतपर विक्रिया ऋद्धिको
धारण करनेवाले विष्णुकुमार मुनिराज विराजमान हैं । वे इस उपद्रवको दूर कर सकते हैं ॥४९॥ यह सुनते ही वह विद्याधर
स्वयं मुनिराज विष्णुकुमारके समीप गया और नमस्कार कर उसने सब वृतांत कहा ॥ ५० ॥ विद्याधरकी यह बात सुनकर
उन्हें आश्चर्य हुआ और सुझे विक्रिया ऋद्धि प्राप्त हुई है इसकी परीक्षा करनेके लिये उन्होने अपना हाथ फैला दिया ॥५१॥
उनका वह हाथ पर्वतको भेदकर दूर तक चला गया तब उन्हें अपनी विक्रिया ऋद्धिका निश्चय हो गया और फिर वे स्वयं
राजा पद्मकुमारके समीप आकर कहने लगे कि तूने यह व्यर्थ ही मुनियोंका उपसर्ग क्यों किया है, तेरे कुलमें और कोई
भी ऐसा दुर्बुद्धि नहीं हुआ है ! ॥ ५२-५३ ॥ तब पद्मकुमारने कहा कि हे भगवन् ! आज मैं क्या करूँ ! मैं अपने अशुभ
कर्मके उदयसे इस पापीको एक दुरा वचन दे चुका हूँ-अर्थात् वरमें सात दिनका राज्य दे चुका हूँ ॥ ५४ ॥ तब विष्णु-
कम्पमान परिज्ञायावधिज्ञानेन तत्क्षणम् ॥४४॥ उक्त हा ! हा ! मुनिन्द्राणामुपसर्गोऽति वर्तते । समस्तसत्यत्काना दुष्करो भीरुभीतिदः ॥४५॥
तच्छ्रुत्वा पुष्पदन्ताख्यसुष्ठुकेन प्ररूपितम् । विद्याधरेण भो स्वामिन् क स केण प्रवर्तते ॥४६॥ उक्त तद्गुरुणा वत्स हस्तिनापुरे शुभे ।
वर्ततेऽकंपनाचार्यादीना सज्ञानशालिनाम् ॥४७॥ तेनोक्त भगवन् सोध कथ शीघ्र विनश्यति । उपसर्गो महांस्तेषा यतीना त्यक्तदेहिनाम्
॥ ४८ ॥ विष्णुकुमारसन्नश्च गिरौ धरणिभूषणे । सद्विक्रियर्द्धिसम्पन्नो मुनिर्नाशयितु क्षम ॥४९॥ एतदाकार्ण्यं तेनैव गत्वा तत्सन्निधौ
पुन । कत्वा तस्मै नमस्कार वृत्तान्त कथित स्वयम् ॥ ५० ॥ तच्छ्रुत्वा विक्रियाऋद्धि कि जाता मम साम्प्रतम् । तत्परीक्षार्थमप्याशु तेन
हस्त प्रसारित ॥५१॥ सोपि भित्वा गिरि दूर गतो निश्चित्य ता पुनः । आगत्य पद्मराज्यस्य समीपे भणित स्वयम् ॥ ५२ ॥ मुनीना-
मुपसर्गो हि किं त्वया कारितो वृथा । भवत्कुलं न संजात सदृशस्त्व दुर्मते ॥५३॥ तेनोक्त भगवन्नद्य कि करोमि मयाऽशुभात् । पूर्वं
दत्तो वरो ह्यस्य पापिष्ठस्य विरूपक ॥ ५४ ॥ ततो विष्णुकुमारेण द्विजरूप विधाय वे । वामनरूपसयुक्त मुनिना बलिसन्निधौ ॥५५॥

कुमारने वामन रूप ब्राह्मणका शेष बनाया और बलिके समीप पहुंचे ॥ ५५ ॥ वहांपर जाकर उन्होंने वड़ी अच्छी दिव्य आवाजसे शुभ प्रार्थना की । तब बलिने कहा कि महाराज आपको क्या दें, आपको जो इच्छा हो वही आप मांग लें ॥५६॥ तब विष्णुकुमारने कहा कि मुझे तीन पेंड पृथ्वी दे दीजिये । तब बलिने कहा कि हे ब्राह्मण ! यह क्या मांगा और भी घर आदि बहुतसी चीजें मांगो ॥ ५७ ॥ और अधिक मांगनेके लिये बलिने भी वारंवार कहा तथा और भी अनेक लोभी पुरुषोंने भी अधिक मांगनेके लिये कहा परन्तु सन्तोषकी धारण करनेवाले विष्णुकुमार अपनी उसी मांगपर डटे रहे ॥५८॥ तब बलिने हाथपर पानीकी धारा छोड़कर विष्णुकुमारके लिये कल्याण करनेवाला तीन पेंड पृथ्वीका दान दे दिया ॥५९॥ मुनिराजने दान लेकर पृथ्वी नापनी प्रारंभ की । उन्होंने विक्रिया ऋद्धिसे अपना शरीर बढ़ाकर एक पैर तो मेरु पर्वतपर रक्त्वा दूसरा मानुषोत्तर पर्वतपर रक्त्वा, अब तीसरा पैर रक्त्वा करके लिये कहीं स्थान न रहा । उनके इस कृत्यसे समस्त संसारमें शोभ होगया और देवोंके विमानोंमें भी शोभ हो गया तब लाचार होकर उन्होंने अपना तीसरा पैर बलिकी पीठ पर रक्त्वा ॥६०-६१॥ तब वे सब मंत्री महाराज पञ्चकुमारके भयसे घबड़ाये । वे सब उसी समय मुनिराज विष्णुकुमारके देखकर वे चारों ही मंत्री अच्छे श्रावक बन गये ॥ ६२ ॥ उन्होंने उन सबको नमस्कार किया और जैनधर्मका ऐसा महात्म्य वात्सल्य अंग बहुत ही प्रशंसनीय है क्योंकि मुनियोंका साक्षात् उपसर्ग उन्होंने स्वयं दूर किया था ॥ ६४ ॥ इनके सिवाय रामचन्द्र आदि और भी बहुतसे महापुरुष इस वात्सल्य गुणको धारण करनेवाले हुए हैं उन सबके जीवनचरित्र श्री जैन दिव्येन ध्वनिना गत्वा कृत्वा सत्प्रार्थन शुभम् । किं ते ददामि तेनोक्त यदिष्ट तच्च प्रार्थय ॥५६॥ तेनोक्त देहि मे पादत्रय भूमेरुवाच स । अन्यद्बहुतर दानं विप्र गृहिल याचय ॥५७॥ तदेवं याचते सोपि भण्यमानो मुहुर्मुहु । लोकैरनेकधा लोभाविष्टैः संतोषतत्पर ॥ ५८ ॥ ततो हि बलिना दत्त भूमिपादत्रयं स्वयम् । हस्तोदकादिविधिना दानं तस्मै शुभप्रदम् ॥५९॥ दत्तो नु मुनिना चैकपादो मेरुगिरी पुनः । द्वितीयो विक्रियोगान्मानुषोत्तर पर्वते ॥६०॥ पातेन तृतीयेनापि कृत्वा क्षोभ बलाच्च स । खे देव विमानादीना दत्त एष्टे बलेरपि ॥६१॥ ततस्ते मन्त्रिण, पञ्चमयादागत्य तत्क्षणम् । मुनेर्विष्णुकुमारस्य मुनीनां शरणं गताः ॥६२॥ कृत्वा तेभ्यो नमस्कार जाता सच्छ्रावका शुभात् । चत्वारो जैनधर्मस्य दृष्ट्वा महात्म्यमीदृशम् ॥६३॥ धन्यो विष्णुकुमारोय सद्भात्सल्यगुणान्वित । येन सद्भ्योगिनां साक्षादुपसर्गो निवारित

शास्त्रोंसे जान लेना चाहिये ॥ ६५ ॥ हे वत्स ! हे बुद्धिमान ! यह वात्सल्य गुण सदा सुख देनेवाला है और धर्मको बढ़ानेवाला है इसलिये यथायोग्य रीतिसे मुनि और श्रावकोंमें सदा वात्सल्य धारण करना चाहिये ॥६६॥ जो अभिमानी मूर्ख धर्मात्माओंमें प्रेम नहीं करते हैं वे धर्मरूपी पर्वतसे गिरकर संसाररूपी समुद्रमें डूब जाते हैं ॥ ६७ ॥ जो अभिमानी गुणवान् मुनिको देखकर भी उनमें प्रेम नहीं करते हैं अपना उत्कृष्ट धर्म छोड़कर नरकमें पड़ते हैं ॥ ६८ ॥ जो संयमी पुरुष केवल धर्म-पालन करनेके लिये मुनियोंमें प्रेम करते हैं वे इन्द्रादिकके पदको पाकर अवश्य ही मोक्षमें जा विराजमान होते हैं ॥ ६९ ॥ जिन मुनिराज विष्णुकुमारको अनेक ऋद्धियां प्राप्त हुई थीं, जिन्होंने सम्यग्दर्शनका सातवां उत्तम वात्सल्य अंग धारण किया था, जो संसारके भारको छोड़कर मोक्षसुखके पारगामी हुए थे और जो संसाररूपी महासागरसे पार कर देनेके लिये जहाजके समान है उन्हें मैं मोक्ष प्राप्त करनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ ७० ॥

इस प्रकार आचार्य सकलभक्ति विरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें वात्सल्य अंगमें प्रसिद्ध होनेवाले विष्णुकुमार मुनिराजकी कथाको कहनेवाला यह नौवा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

अथ दशमः परिच्छेदः ।

जो धर्मरूपी अमृतकी वर्षा करनेके लिये बादलके समान है और पापरूप संतापको दूर करनेवाले हैं ऐसे श्री ॥६४॥ अन्ये ये वहव सन्ति सद्वात्सल्यविधायका । ते श्रीरामादयो ज्ञेया दक्षे सच्छ्रीजिनागमात् ॥ ६५ ॥ सद्वात्सल्यं प्रकृतव्य त्वया धीमन् सुखावहम् । यतीना श्रावकाणा च यथायोग्यं सुधर्मदम् ॥६६॥ ये वात्सल्य न कुर्वन्ति मूढा गर्वसमन्विताः । पतित्वा धर्मशैलते मज्जन्ति भवसागरे ॥६७॥ गुणान्वित मुनि दृष्ट्वा ये वात्सल्यं भजन्ति न । गर्वात्ते स्व परित्यज्य धर्मं तत्रे पतत्यघात् ॥६८॥ प्रकुर्वन्ति मुनीनां ये वात्सल्यं धर्महेतवे । ते शक्रादिपद लब्ध्वा मुक्तिं गच्छन्ति संयता ॥६९॥ कलितविधिवत्कृद्धिर्विष्णुसंज्ञ मुनीन्द्र, विधृतगुण-गरिष्ठ सप्तम दर्शनस्य । गतशिवसुखपार त्यक्त ससारभारं, भवजलनिधिपोतं मुक्तयेऽहं प्रवन्दे ॥ ७० ॥

इतिश्री भट्टारक सकलकीर्तिविगते प्रश्नोत्तरोपासकाचारे वात्सल्युपणो विष्णुकुमारेणागीकृत. इति कथा तिरुपको नाम नवमः परिच्छेदः ।

अथ दशमः सर्गः ।

शीतलेशमह वन्दे सद्धर्मीमृतवारिदम् । जन्मदहविनाशाय पापतापविनाशकम् ॥१॥ गुणे प्रभावनाब्धे यो विल्यातो मुनिपुंगव. ।

शीतलनाथ भगवानको मै अपने जन्मपरण रूप ढाहको नाश करनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ सम्यग्दर्शनके आठवें प्रभावना अंगभे मुनिराज वज्रकुमारु प्रसिद्ध हुए हैं इसलिये अब संक्षेपसे उनकी कथा कहता हूँ ॥२॥ हस्तिनागपुरमें राजा बल राज्य करता था उसके गरुड़ नामका एक धार्मिक पुरोहित था और उसके पुत्रका नाम सोमदत्त था ॥ ३ ॥ वह सोमदत्त अनेक शास्त्रोंका पारगामी था । वह किसी समय अहिच्छत्रपुर नगरमें अपने शिवभूति मामाके पास गया । किसी एक दिन उसने अपने मामासे कहा कि हे मामा ! इस समय यहांके राजा दुर्मुखसे मेरी भेट करा दीजिये । उसका मामा भी अनेक शास्त्रोंका पारगामी था परन्तु वह अभिमानी था इसलिये उसने राजासे सोमदत्तकी भेट नहीं कराई ॥ ४-५ ॥ तब सोमदत्तने स्वयं ही कुछ उपाय किया और पुण्यकर्मके उदयसे राजसभामें जाकर सिंहासनपर विराजमान हुए राजाके दर्शन किये ॥ ६ ॥ सोमदत्तने महाराजको आशीर्वाद दिया, अपने शास्त्रोंकी कुशलता प्रगट की और इस प्रकार राजाको प्रसन्न कर उसने सर्वोत्तम मंची पद स्वयं प्राप्त कर लिया ॥ ७ ॥ शिवभूतिने भी अपने भानजेको इस प्रकार विद्वान् और धनी देखकर उभे यज्ञदत्ता नामकी अपनी पुत्री व्याह दी ॥८॥ समयानुसार उभे गर्भ रहा । किसी एक दिन वर्षाकालके दिनोंमें जब कि पानी पड़ रहा था तब यज्ञदत्तको आम खानेका दोहला उत्पन्न हुआ ॥ ९ ॥ वह समय आमोंका समय नहीं था इसलिये सोमदत्तने बहुतेरे उद्यान और वन ढूंढे परन्तु आम कहीं न मिले । अंतमें वह एक वनमें गया पर एक आमके दृक्षके नीचे सुमित्र नामके आचार्य मूनिगज विराजमान थे । तथा उम दृक्षपर बहुतेरे आमके फल लग रहे थे ।

तस्य वज्रकुमारस्य कथा वक्ष्ये सन्नासत ॥ २ ॥ हस्तिनागपुरे जातो धर्माधारपुरोहित । गरुडो बलिराजस्य सोमदत्तस्तदात्मन ॥ ३ ॥ पठित्वानेकशास्त्राणि चाहिच्छत्रपुरे शुभे । शिवभूतिमामपार्थं गत्वा तेन प्रपूरितम् ॥ ४ ॥ माम दुर्मुखराजस्य तत्र मा दर्शय साम्प्रतम् । शास्त्रार्थपाराग तेन गर्हितेन न दर्शित ॥५॥ तत किञ्चिदुपाय स रचयित्वा प्रविश्य वै । सभा सिंहासनस्थं त ददर्श पुण्ययोगत ॥६ ॥ आशीर्वादिक दत्त्वा सन्तौशल्य प्रकाश्य स । सच्छास्त्रस्य परिप्राप्तो वर मन्त्रिपटु शुभात् ॥७॥ तथाभूत तमालोक्य मामेनापि धनान्वितम् । न्वपुत्रीयज्ञदत्तास्मै दत्ता भोगाय तत्क्षणम् ॥८॥ एरुदा खलु गुर्विण्यान्तस्या दोहलकोऽजने । वृषाकाले पतन्तीरे सदाप्रफलभक्षणे ॥९॥ सोमदत्तेन तान्युच्चैरुद्यानवनसन्निधौ । अन्येषयता यत्रावृक्षे योग चकार स ॥ १० ॥ आचार्योपि सुमित्राल्यस्त दृष्ट्वा फलित पुन । गृहीत्वाम्राणि सदृष्ट्य हस्तेन प्रेषितानि वै ॥ ११ ॥ तमचार्यं नमस्कृत्य श्रुत्वा धर्म सुखाकरम् । स्वर्गमुत्किंकर सार वैराग्य सोप्यगात्तदा

सोमदत्तने आम तोड़कर सेवकके हाथ घर भेज दिये ॥ १०-११ ॥ तदनंतर उसने उन आचार्यको नमस्कार किया और उनसे सुख देनेवाले तथा स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करा देनेवाले धर्मका स्वरूप सुना । उसे सुनते ही उसे वैराग्य उत्पन्न होगया ॥१२॥ उसने इस संसारको असार समझा और स्त्री पुत्र धन जीवन आदिको अनित्य समझा तथा ऐसा निश्चय कर उसने संयम उसने इस संसारको असार समझा और स्त्री पुत्र धन जीवन आदिको अनित्य समझा तथा ऐसा निश्चय कर उसने संयम धारण कर लिया ॥ १३ ॥ मुनिराज सोमदत्तने अनेक शास्त्रोंका अभ्यास किया और ज्ञान ध्यानमें तल्लीन होनेका अभ्यास किया । किसी एक समय वे नाभिगिरि पर्वतपर तपश्चरण करनेके लिये मूर्धके सामने जा विराजमान हुए ॥१४॥

इधर समय पाकर यज्ञदत्तके पुत्र उत्पन्न हुआ । इसके कुछ दिन बाद उसने अपने पतिका समाचार भी सुना । उनके मुनि होनेके समाचार सुनकर उसे बहुत ही क्रोध आया और भाई आदिको साथ लेकर वह नाभिगिरि पर्वतपर पहुंची ॥ १५ ॥ वहां जाकर देखा शरीरसे ममत्व छोड़े हुए पर्वतके समान अबल, मूर्धके सामने विराजमान होकर तप कर रहे है ॥ १६ ॥ उस दृष्टाने उन मुनिराजको अनेक दुर्बचन कहे और क्रोधमें आकर उस बालकको उन मुनिराजके पैरोपर डालकर अपने घरको चली गई ॥ १७ ॥ परन्तु समस्त परिग्रहोंका त्याग कर देनेवाले और सत्र तरहकी विनाशोंसे रहित वे मुनिराज उसी प्रकार एकाग्रचित्त होकर ध्यानमें तल्लीन बने रहे ॥ १८ ॥

इसी समयकी एक कथा और है और वह इस प्रकार है कि विजयाई पर्वतपर एक अमरावती नामकी नगरी है जिसमें अनेक धर्मात्मा लोग निवास करते थे ॥ १९ ॥ उस नगरीमें दिवाकर देव नामका विद्याधर राज्य करता था । उसके छोटे भाईका नाम पुरंदर था । पुरंदरने अपने बलसे अपने बड़े भाईको नगरसे निकाल दिया था और उसका राज्य

॥१२॥ ससार तमसार च दारापुत्रधनादिकम् । अधुम जीवितव्य च मत्वा जग्राह संयमम् ॥१३॥ परिज्ञायाम सोपि ज्ञानध्यानतपोरत । गत्वा नाभिगिरौ सूर्यसन्मुख सस्थितो मुनि ॥१४॥ यज्ञदत्ता प्रसूता सा पुत्र शुत्वा स्वभर्तृजम् । वृतात कोपसम्पन्ना गता स्वबाधवा-
न्तिकम् ॥ १५ ॥ मुने रुद्धि परिज्ञाय गत्वा नाभिगिरौ सह । बधुभिस्त्वक्तदेहोत्तौ यतिर्दृष्टोऽचलम्भया ॥ १६ ॥ कोमादृत्वा स्ववाल-
त्सपादोपरि कुमार्गंगा । दत्त्वा दुर्वचनान्यस्य मुनेर्गंहं गता हि सा ॥ १७ ॥ मुनिस्तथैव ध्यानेन स्थित एकाग्रमानसः । सर्वचिन्तादि-
निर्मुक्त सर्वत्यक्तपरिग्रह ॥१८॥ तस्मिन्नेव हि प्रस्तावे वसन् रूप्याचले शुभे । नगर्यामरावत्यामाकराया सुधर्मिणाम् ॥१९॥ द्विवाक-
रादिदेवान्तनामा विद्याधराधिप । पुरन्दरलघुभ्रात्रा पुर्य्यान्निर्घोषितो बलात् ॥२०॥ इदं पापफल मत्वा सद्वाज्यदिविनाशनम् । वदनार्थ

स्वयं ले लिया था ॥ २० ॥ दिवाकर देवने अपने राज्यका नाश होना पापका फल समझा इमलिये वह अपनी स्त्रीको साथ लेकर मुनियोंकी वंदना करनेके लिये निकला ॥ २१ ॥ वह चलता चलता नाभिगिरि पर्वतपर आया और मुनिराजको नमस्कार कर बैठ गया । उसने उनके चरणोंपर पड़े हुए सुन्दर बालकको देखा और उसे उठाकर अपनी स्त्रीको सोप दिया ॥ २२ ॥ दिवाकर देवने उसका नाम वज्रकुमार रखवा और वह मुनिराजके दर्शन कर बड़ी प्रसन्नताके साथ कनकपुरको चला ॥ २३ ॥ वहांपर वज्रकुमारका मामा (दिवाकर देवका साला) विमलवाहन राज्य करता था। वह विमलवाहन बहुत ही विद्वान् था । उसीके पास रहकर वज्रकुमारने अनेक विद्याएं सीखी ॥ २४ ॥

किसी एक दिन वज्रकुमार शोभा देसनेके लिये द्वापत पर्यतपर गया था । वहांपर गरुडवेग विद्याधरकी स्त्री गंगावतीकी पुत्री पवनवेगा प्रज्ञप्ति नामकी विद्याको सिद्ध कर रही थी । वह पवनवेगा बड़ी गुणवती थी, बड़ी ही रूपवती थी, और उस समय एकाग्र चित्त होकर बड़े परिश्रमसे विद्या सिद्धकर रही थी । दैवयोगसे उसी समय वायुसे उडकर एक वेरका कांटा उसकी आंखमें पड गया था और उसकी पीडासे उसका चित्त चञ्चल हो उठा था । तथा चित्तके चञ्चल होनेसे वह विद्या सिद्ध नहीं हो रही थी । वज्रकुमारने अपने विद्वानबलसे वह कांटा देख लिया था और पास जाकर स्वयं अपने हाथसे उसे निकाल डाला था ॥ २५-२६ ॥ कंटिके निकल जानेसे उसका चित्त स्थिर होगया और चित्तके स्थिर हो जानेसे तथा पुण्यके प्रभावसे उस विद्याधर पुत्रीको अनेक कार्य करनेवाली विद्या स्वयं आकर सिद्ध होगई ॥ २९ ॥ विद्या सिद्ध हो जानेपर उस विद्याधर पुत्रीने वज्रकुमारसे कहा कि हे स्वामिन् ! मुझे यह विद्या आपके प्रसादसे सिद्ध हुई है

समाधात सकलत्रो मुने स वे ॥२१॥ प्रणम्य मुनिनाथ त दृष्टा तच्चरणे स्थितम् । गृहीत्वा बालक कान्त स्वभार्यायै समर्थ्य स. ॥२२॥ नाम वज्रकुमारोयमिति कृत्वा पुन स्वयम् । क्लृप्तबाल्य पुर रम्य धर्महर्षान्वितो यत्रौ ॥२३॥ तत्र वज्रकुमारश्च जातो विद्यान्वितो युवा । विमलाद्विवाहान्तस्वमैथुनिकसन्निधौ ॥ २४ ॥ ततो गरुडवेगाख्यगावत्योर्गुणाकरा । पुत्री पवनवेगाख्या जाता रूपादिभूषिता ॥२५॥ क्षीमन्तपर्वते गत्वा विद्या प्रज्ञप्तिरसिक्ताम् । साधयन्ती श्रमणैव स्वयमेकप्रचेतसा ॥ २६ ॥ वाताकपितवदरीकृष्केनेव लोचने । विद्या तत्पीडया जाता चलच्चिता नभैधरी ॥२७॥ नैव सिद्धचति सा विद्या स्वविज्ञानबलेन सा । दृष्टा वज्रकुमारिण स्वय कटकउडूत ॥२८॥ ततः सुस्थिरचित्तायास्तस्या सिद्धिं गता पुन । विद्या कार्यकरा पुण्यप्रभावेनैव तत्क्षणम् ॥ २९ ॥ उक्त तथा ममैषापि विद्या भो भव्य

इसलिये इस जन्ममें मेरे पति आप ही हैं अब मैं और किसीको स्वीकार कर नहीं सकती ॥ ३० ॥ तदनंतर माता-पिताकी आज्ञासे उन दोनोंका विवाह होगया सो ठीक ही है, क्योंकि इस संसारमें पुण्योदयसे क्या क्या प्राप्त नहीं होता है ॥३१॥ किसी एक दिन मालूम हो जानेपर वज्रकुमार अपनी स्त्रीकी विधा लेकर और कुछ सेना लेकर अमरावतीपर चढ़ गया और अपने काकाको जीतकर अपने पिताको राज्यगद्दीपर विठाया ॥ ३२ ॥

किसी एक दिन वज्रकुमारकी माता जयश्री (दिवाकरदेवकी रानी) अपने निजके पुत्रको राज्य दिलानेके लिये वज्रकुमारसे कुछ ईर्ष्यके वचन कह रही थी और कह रही थी कि यह वज्रकुमार कहां तो उत्पन्न हुआ है और कहां आकर हम लोगोंको दुःखी करता है । अपनी माताकी यह बात सुनकर वज्रकुमार उसी समय अपने पिताके पास पहुंचा ॥ ३३-३४ ॥ और कहने लगा कि हे तात ! आज सच बातला दीजिये कि मैं किसका पुत्र हूं । आज यह बात जान लेनेपर ही मैं अब्बपानी ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं ॥ ३५ ॥ पुत्रके असाग्रहसे दिवाकरदेव विद्याधरने भी पहला सब हाल ज्योंका सों कह सुनाया ॥ ३६ ॥ उस कथाको सुनकर वज्रकुमार अपने पूज्य पिताके दर्शन करनेके लिये पिता, भाई आदि सबके साथ निकला । उस समय उसके पिता श्री सोमदत्त मुनिराज मथुरा नगरीमें एक क्षत्रिय नामकी गुफामें तपश्चरण कर रहे थे । वज्रकुमार भक्तिपूर्वक वही पहुंचा ॥ ३७ ॥ सब लोग मुनिराजको नमस्कारकर बैठ गये । तब दिवाकरदेवने उन मुनिराजसे उस वज्रकुमार पुत्रके होनेकी सब कथा कह सुनाई ॥ ३८ ॥ यह सुनकर मुनिराज वज्रकुमारसे

सांप्रतम् । सिद्धा भवत्प्रसादेन भर्ता त्व मे न चापर ॥ ३० ॥ महोत्सवेन सा वज्रकुमारेणैव तत्क्षणम् । परिणीता स्वपुण्येन किं किं न स्यान्महीतले ॥३१॥ तद्विद्यामाशुचादाय गत्वा तेनामरावतीम् । पितृव्य सगरे जित्वा राज्ये सस्थापितः पिता ॥३२॥ एकस्य तस्य धीस्य जनन्यापि जयश्रिया । अमर्षं प्रोद्धन्त्या स्वपुत्रस्य राज्यहेतवे ॥ ३३ ॥ प्रोक्तमन्येन सजातश्चान्य सतापयत्ययम् । श्रुत्वा तद्वचन सोऽपि पितृपार्श्वे समाययौ ॥३४॥ भो तात ! कस्य पुत्रोऽहं सत्य त्व कथ्येति मे । तस्मिन्प्ररूपितेनादौ प्रवृत्तिं न चान्यथा ॥ ३५ ॥ ततस्तेन स्वगोशेन सत्यमेव निरूपितः । वृत्तांतः पूर्वजः सर्वस्तस्याग्रे मायया विना ॥३६॥ तदाऋण्यं ततो दृष्टु स्वगुरु बहुभिः समम् । मथुरा सक्षत्रि-याख्यां गुहा सद्भक्तितो ययौ ॥३७॥ गुरु नत्वा स्थितस्तत्र कुमारः कथितोऽमुना । दिवाकरादिदेवेन वृत्तान्त पुत्रसंभवः ॥३८॥ तच्छ्रुत्वा मुनिना दूत पुत्र दीक्षा गृहाण भो । हत्वा मोहमहामण्डं स्वर्गमुक्तिसुखप्रदम् ॥३९॥ आकर्ण्य तद्वचो वज्रकुमार सर्वबाधवान् । महत्कष्टेन

कहने लगे कि हे पुत्र ! मोहर्षी महा मल्लको नागकर स्वर्ण मोक्षके मुख देनेवाली दीक्षा ग्रहण कर ॥ ३९ ॥ मुनिराजके वचन सुनकर वञ्छुमारने भी सब कुटुम्बका साग किया और अपने पुत्र्य पि ।से दीक्षा धारण की ॥ ४० ॥

इधर मथुरा नगर्में राजा पूतिगन्ध राज्य करता था उसको रानीका नाम उर्विला था जो रानी सदा धर्ममें तत्पर रहती थी ॥ ४१ ॥ वह रानी सम्यग्दर्शन गुणसे सुशोभित थी, धर्मोत्सव करनेमें तत्पर थी, प्रभावना अंगको पालन करनेमें चतुर थी और जिनेन्द्रदेवमें परम भक्ति रखती थी ॥ ४२ ॥ वह प्रलोक नंदीचर पर्वमें श्रेष्ठ रथमें भगवान् जिनेन्द्रदेवको विराजमानकर आठ दिनतक बराबर रथयात्रा करती थी और इस प्रकार प्रत्येक वर्षमें तीन बार किया करती थी ॥४३॥ उसी मथुरा नगरीमें सेठ सागरदत्तकी सेठानी समुद्रदत्तके उदरसे एक दरिद्रा नामकी पुत्री हुई थी । उसके होते ही पाप-कर्मके उदयसे उस सेठका सब धन नष्ट हो गया था और माता पिता भी मरगये थे । तब वह दरिद्रा अकेली इधरउधर फिरा करती थी और दूसरोके घर जूठ और बुरा अन्न खाया करती थी । किसी एक दिन उस नगरीमें दो मुनिराज पधारे । उनमेंसे छोटे मुनिने उस दरिद्राको देखकर बड़े मुनिसे कहा कि देखो, पहिले जन्ममें उपार्जन किये हुए पापकर्मके उदयसे यह दरिद्रा बड़े कष्टसे अपना जीवन विता रही है ॥४४-४७॥ छोटे मुनिकी यह बात सुनकर बड़े मुनिने कहा कि कालांतरमें यह यहांके इसी राजाकी पट्टरानी होगी ॥ ४८ ॥ मुनिराजकी यह बात एक बौद्ध भिक्षुक धर्मश्री वंदवने भी सुन ली । उस समय वह भी भिक्षाके लिये आया था । उसने यह बात सुनकर निश्चय कर लिया कि मुनिराजकी बात सत्यत्वा व्रतमगीचकार स ॥४०॥ अत्रान्तरे मथुराया पूतिगन्धनृपोऽभवत् । उर्विला तस्य सदाज्ञी वभूव धर्मतगरा ॥४१॥ सम्यक्त्वा-दिगुणोपेता रता धर्ममहोत्सवे । प्रभावनादिसयुक्ता भक्ता श्रीजिनपुत्रे ॥४२॥ करोति स्थयात्रा सा प्रतिवर्षं दिनाष्टकम् । नदीश्वरे त्रिवार सद्रथे प्रारोप्य श्रीजिनम् ॥४३॥ तत्रैव सन्नगर्या च दरिद्राख्या सुताऽजनि । श्रेष्ठिसागरदत्तस्य धनहीनस्य पापत ॥४४॥ श्रेष्ठिन्या हि समुद्रादिदत्ताया उदरे शुभे । मृते सागरदत्ते सा क्षुधाक्राता वहिर्गता ॥४५॥ भक्षयन्ती कुसिक्तानि परगेहे विरूपिका । दृष्टा चर्याप्रवि-ष्टेन मुनियुग्मेन सा स्वयम् ॥४६॥ लघुना मुनिना प्रोक्त हा वराक्षी हि जीवति । कष्टेन महता नित्य पूर्वोपाश्रितपापत ॥४७॥ तदाकृण्ये पुन प्रोक्तं ज्येष्ठेन मुनिना स्वयम् । इह अस्य ध्रुव राज पट्टराज्ञी भविष्यति ॥ ४८ ॥ वचस्तस्य समाकर्ण्य धर्मश्रीवदकेन भो । मत्वेति अमता भिक्षां नान्यथा मुनिमाषितम् ॥४९॥ शीघ्रेण स्वमठ सा च नीता सपोषिता पुन । मिष्टहारैश्च सप्राप्ता यौवन रूपसम्पदम् ॥५०॥

कभी मिथ्या नहीं होती है ॥ ४९ ॥ वह वंदक शीघ्र ही उसे अपने मठमें ले गया और उसे भीठे आहार खिलाकर संतुष्ट किया । अनुक्रमसे वह दरिद्रा यौवनरूपी संपदाको प्राप्त होगई ॥ ५० ॥

किसी एक समय चैत्रके महीनेमें अनेक गुणोंसे सुशोभित वह दरिद्रा झूल रही थी, कि राजा पृतगन्ध भी वायु सेवनके लिये उधर आ निकला था । उस समय वह राजा उसको देखकर मोहित और विह्वल होगया ॥ ५१ ॥ दरिद्रा अब रूपवती और लावण्यवती होगई थी तथा उसके पुण्यकर्मका भी उदय हो गया था इसलिये मंत्रियोंके द्वारा राजाने वंदकसे वह कन्या मांगी ॥ ५२ ॥ इसके उत्तरमें वंदकने कहा कि यदि राजा जैनधर्मको छोडकर केवल मेरा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेगा तो मैं यह कन्या राजाको दे दूंगा, विना इस शर्तको पूरी किये मैं नहीं दे सकता ॥ ५३ ॥ राजा मूर्ख था इसलिये उसने वंदककी यह शर्त मान ली और उसके साथ विवाह करालिया । उसने उसे पट्टमहादेवी बनाया और वह उसपर बहुत प्रेम करने लगा ॥ ५४ ॥

इधर उर्विला रानी फाल्गुन महीनेके अष्टाह्निका पर्वमें रथोत्सवकी तैयारी कर रही थी । अनेक प्रकारके वस्त्रामरणोंसे सुशोभित उसका अद्भुत और बहुत बड़ा रथ खड़ा हुआ था ॥ ५५ ॥ उसे देखकर दरिद्राने अपने पतिसे (राजासे) कहा कि हे देव ! इस समय बुद्धका रथ भी निकलना चाहिये और धर्मके लिये वह मेरा रथ इस नगरीमें सबसे पहिले निकलना चाहिये ॥ ५६ ॥ राजाने भी उसकी इच्छानुसार आज्ञा दे दी । उसका रथ तैयार होने लगा । अब उर्विलाको बड़ी कठिनता पडी, क्योंकि पहिले बुद्धका रथ निकलनेके लिये उसका रथ रोक दिया गया था । इसलिये उसने प्रतिज्ञा

एकदा चैत्रसन्मासे दृष्ट्वा राजा गुणान्विताम् । वभूवान्द्वोल्यन्तीं ता कामासक्तोतिविह्वल ॥ ५१ ॥ ततोपि याचितस्तूर्णं वदको मन्त्रिभिः स्वयम् । तदर्थं रूपसम्पन्ना ता पुण्यपरिपाकत ॥ ५२ ॥ तेनोक्त यदि मे राजा धर्मं गृह्णाति केवलम् । त्यक्त्वा जितेन्द्रसङ्घं तां ददामि न चान्यथा ॥ ५३ ॥ राज्ञा मूढेन तत्सर्वं कृत्वा सापि विवाहिता । कृता पट्टमहादेवी जाता तस्यातिवह्वला ॥ ५४ ॥ सुनन्दीश्वर-यात्रायामुर्विलास्थमद्भुतम् । फाल्गुने सन्महाटोप वस्त्राभरणभूषितम् ॥ ५५ ॥ आलोक्य भणित देव तथा बुद्धरथोऽधुना । मदीयः प्रथम-पुर्यां भ्रमतु धर्महेतवे ॥ ५६ ॥ राज्ञोक्तमस्तु चैव हि तथा निर्मापितो रथः । बुद्धदेवसमोपेतः शृगारादिसमन्वितः ॥ ५७ ॥ द्यूते तत्रोर्विलादेवी भ्रमते प्रथम रथः । मदीयो मे तदाहारे प्रवृत्तिर्नैव चान्यथा ॥ ५८ ॥ गृहीत्वैति प्रतिज्ञा सा सोमदत्तमुनीशिने । गत्वा क्षत्रियगुहायामूचे

की कि जब पेशा रथ निकल जायगा तभी मैं आहार ग्रहण करूंगी अन्यथा नहीं ॥ ६७-६८ ॥ प्रेक्षी प्रतिज्ञाकर घट रानी सोमदत्त मुनिराजके समीप सन्निय गुफामें पहुंची और उन मुनिराजमें मम शब्द कथा ॥ ६९ ॥ देवयोगने इसी समय ब्रह्मकुमार मुनिजी बंदना करनेके लिये दिसाकरदेव आदि बहुतसे विरासतें प्रकट करवाये ॥ ७० ॥ वे मुनिराजकी बंदनाकर और मुनिराजके श्री मुखसे सुन देनेवाले प्रकट करवाये ॥ ७१ ॥ रानीजी प्रतिज्ञा मृनकर वचनकुमारने उन विचारोंमें कहा कि आपसो वद लीकी प्रभाता प्रसन्न तर देवी चादिने और इन उर्पिला रानीका रथ निकलवा देना चाहिये ॥ ७२ ॥ मुनिराजकी घट का मुनकर ने नर विचार नगरमें पहुंचे और बुद्ध दासी दक्षिणा रथ तोड़फोड़कर चूर्ण कर दायी । फिर जिन भयंती प्रभासना करनेवाले उन लोगोंने रानी विभूतिके साथ उर्पिलाका रथ निकलवाया जियमें अनेक लोगोंने पुत्र तप्यात्त तिसा और नगरमें देवी प्रोभा हुई ॥ ७३ ॥ राजा पूतगन्ध और बुद्धदासी दक्षिणा भी जैन रथका ऐसा महात्म्य देकर और ऐसा व्याज कर दिया और भगवान जिनें द्रैविका कहा हुआ जैन रथ स्वीकार कर लिया ॥ ७४ ॥ उस विचारोंके दाग लिये हुए रते भगी अतिशयसे देवकर अनेक लोगोंने पिल्याव छोड़ दिया और पतिज जैन रथको चंगार कर दिया ॥ ७५ ॥ लोगोंने रानी उर्पिलाकी रानी प्रसंसा की और मुक्त रूपसे कहा कि सम्यग्दर्शनमें बुधोगिन जैन रथ और प्रभासना चादि सम्यगरते गुणोंमें आमक्त रहनेवाली हम उर्पिला रानीको चार बार कथ्य है ॥ ७६ ॥ सम्यग्दर्शनने विभूति प्रोत्साहे और भी ऐसे अनेक भव्य हैं जिन्होंने इस जैन रथकी प्रभासना ही है उनका रथ जैन रथोंमें जन्त देना चायिये ॥ ७८ ॥ जैनक मुनिराज अपनी सा सन्यासकारणम् ॥ ७९ ॥ प्रत्याविभिनमुनेने चतुर्गोन्य मंगलता । ८० ॥ प्रेक्षा शिवाटके कथ्य देकर ॥ ८० ॥ बहिरा मुनिराज ने श्रुत्वा ये सुवाक्यम् । मुनीश्वरगुणान्जान स्थिता, मन्त्रयमिनिता ॥ ८१ ॥ इतक वचनकुमारेण गन्धुन्य प्रभासता । भयतिजित्वायाम कर्तव्येति रथादिना ॥ ८२ ॥ ततस्ते तज गत्वाशु बुद्ध्यासीश्व स्वयम् । शतचूर्जित्वा एष्यति कर्पूरपार्वते ॥ ८३ ॥ पश्चात्तादित्वायाम रथयात्रा सुकारिता । उर्विलाया महापुण्यदा ने प्रोभाहता परा ॥ ८४ ॥ दद्या गन्धाम्गलत्वनै कर्पूरय तादृशम् । स्वयंते जैन रथे सा यथाह जिनोदितम् ॥ ८५ ॥ अन्ये चातिशय दद्या दृत प्रियापुंगवेना । जैन रथे प्रपत्तादित्वापया दित्वाप्यनजन्मा ॥ ८६ ॥ वन्द्येगमुर्पिल्य रानी सम्यग्दर्शनभूषिता । प्रभासनादिससक्ता साजितिव्यो ८७ ॥ प्रथमिता ॥ ८७ ॥ यन्ने ये चारव मुनिशामन्य प्रभासता । भित्तस चाग-

शक्तिको प्रकटकर ज्ञान और तपश्चरणके द्वारा इस जैनधर्मकी प्रभावना प्रगट करते हैं तथा श्रावक जन भी अपनी शक्तिको प्रगटकर दान पूजा और उत्सवों द्वारा सदा इस जैनधर्मकी प्रभावना क्रिया करते हैं ॥ ६९-७० ॥ जो अनेक निर्मल गुणोंके निधि हैं, जिन्होंने ससारमें सारभूत पदार्थ सम्यग्दर्शन प्राप्त करलिया है, जो समस्त दोषोंसे रहित हैं, सारभूत रत्नत्रयसे विभूषित हैं और जिन्होंने संसारभ्रममें जैन धर्मका प्रभाव प्रगट किया था ऐसे मुनिराज वज्रकुमार सदा जयशील हों ॥ ७१ ॥

इसप्रकार आचार्य सकलकीर्ति विरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें प्रभावनायामें प्रसिद्ध होनेवाले वज्रकुमारकी कथाको निरूपण करनेवाला यह दशवां परिच्छेद समाप्त हुआ ।

अथ वज्रकुमारहर्षां परिच्छेद ।

जो संसारके समस्त प्राणियोंका कल्याण करनेवाले हैं, अनन्त गुणोंसे मुग्धोभित हैं और धर्मकी खानि है ऐसे श्री श्रेयांसनाथको मैं श्री जैनधर्मकी सिद्धिके लिये नमस्कार करता हूँ ॥१॥ पहिले सम्यग्दर्शनके आठों गुणोंका व्याख्यान किया था अब सम्यग्दर्शनको मलिन करनेवाले उसके दोषोंको कहता हूँ ॥२॥ आठों गुणोंसे परिपूर्ण और समस्त दोषोंसे रहित सम्यग्दर्शन ही मोक्ष महलकी पहिली सीढ़ी है हे वत्स ! तु ऐसे ही निर्मल सम्यग्दर्शनको धारण कर ॥ ३ ॥

माद्वेष्या भव्याः सम्यक्तन्वभृषिता ॥६८॥ स्ववीर्यं प्रकटीकृत्य ज्ञानेनतपसाथवा । मुनीश्वरा प्रकुर्वन्ति जैनधर्मप्रभावनाम् ॥६९॥ अनाच्छाद्य स्वशक्तिं च दानपुजा महोत्सवैः । श्रावका जैनधर्मेषु व्यक्त कुर्वन्ति प्रत्यहम् ॥७०॥ विमलगुणनिर्धानं प्राप्तससारपारो, विगतमक्रलदोष-सारत्नत्रयाब्जं । कृतप्रकटप्रभावो जैनधर्मस्य लोके, जयतु खलु कुमारोन्त्यादिवज्रो मुनीन्द्रः ॥७१॥

इति श्री भट्टारक सकलकीर्ति विरचिते प्रश्नोत्तरोपासकाचार प्रभावनागुणवर्णने वज्रकुमारमुनिकथा प्रल्पकोनाम दशम परिच्छेदः ।

अथ एकादशमः सर्गः ।

श्रेयोस्मिंधं जिन वन्दे लोके श्रेयोविधायकम् । वृषाकर गुणैर्युक्तं जिनधर्मादिसिद्ध्ये ॥१॥ पूर्वगुणाष्टकरैव कृत्वा व्याख्यानमंशतः । इदानीं दर्शनस्यैव दोषान् वक्ष्ये मलप्रदान् ॥२॥ गुणाष्टकेन सयुक्तं सर्वदोषविवर्जितम् । सोपान प्रथमं मुकेस्त्वं वत्स भग्न दर्शनम् ॥३॥

प्रश्न—हे प्रभो ! सम्यग्दर्शनको मलिन करनेवाले वे कौनसे दोष हैं कृपाकर मेरे लिये उन सबका निरूपण कीजिये ॥४॥
उत्तर—हे वत्स ! तू एकाग्र चित्त होकर मुन, मै केवल साग करनेके लिये सम्यग्दर्शनके गुणोको घात करनेवाले महा निध उन दोषोंको कहता हूँ ॥ ५ ॥ तीन मूढता, जाति आदिके आठ मद, छह अनायतन और शंका आदि आठ दोष इस प्रकार ये सम्यग्दर्शनके पच्चीस दोष कहलाते हैं । अज्ञानी लोग बड़ी कठिनातासे इनका त्याग करते हैं परन्तु सम्यग्दर्शनको शुद्ध करनेके लिये इनका त्याग कर देना ही चाहिये ॥६-७॥ भगवान् वीतराग अरहंत देव अत्यन्त निर्दोष हे तथापि अज्ञानी लोग कृष्ण, ब्रह्मा आदि सद्दोष देवोंकी पूजा करते हैं, कोई कोई बुद्धिहीन तो पशुओंकी भी पूजा करते हैं । इस प्रकार बिना किसी परीक्षाके वे लोग पुण्य करनेके लिये प्रतिदिन मूढ भावोंको प्राप्त होते रहते हैं इसीको विद्वान् लोग देवमूढता कहते हैं ॥ ८-९ ॥ जैन शास्त्रोंमें, जैन सिद्धांत सूत्रोंमें भगवान् जिनेन्द्रदेवने धर्मका यथार्थ स्वरूप वर्णन किया है तथापि पांचों प्रकारके मिथ्यात्वमें लगे हुए अज्ञानी जीव वेद आदिमें कहे हुए धर्मको ही मानते हैं । वे लोग श्रेष्ठ विचारोको छोडकर वेदादिके कहे अनुसार चलते हैं इसीको बुद्धिमान लोग शास्त्रमूढता वा समय मूढता कहते हैं ॥१०-११॥ भगवान् जिनेन्द्रदेवने धर्मका स्वरूप अहिंसामय बतलाया है, परन्तु अज्ञानी लोग उसपर विचार न कर स्नान श्राद्ध आदि लोकाचारको ही धर्म मान लेते हैं इसीको श्री जिनेन्द्रदेव लोकमूढता कहते हैं ॥ १२-१३ ॥ हे वत्स ! तू परीक्षारूपी नेत्रोंसे देखकर मिथ्यात्वको छोडकर जैन धर्मको स्वीकार कर और तीनों मूढताओंका त्याग कर ॥ १४ ॥ जो मूल्य इन

प्रभो ! ये सन्ति दोषा हि सम्यक्त्वमलहेतवे । कृपा कृत्वा ममाग्नेपि ताश्च सर्वान् निरूपय ॥४॥ शृणु त्व शिष्य तान् दोषानेकचित्तेन मुक्तये । कथामि महानिधान् सम्यक्त्वगुणवातकान् ॥५॥ मूढत्रय भवेचाष्टौ मदा जात्यादिना बुधैः । षडनायतनान्यष्टौ दोषा शकादयो मता ॥६॥ ते सम्यक्त्वमलदोषा स्युस्त्वया पञ्चविंशति । दुस्त्याज्या मूढलोकाना त्याज्या. सम्यक्त्वशुद्धये ॥७॥ वीतरागोतिनिर्दोषो कृष्ण-ब्रह्मादिकोऽथवा । सद्दोष पूज्यते मूढे पशुर्वा गतबुद्धिभि ॥८॥ यत्परीक्षा परित्यज्य मूढभावेन प्रत्यहम् । पुण्यहेतोर्बुधैस्तच्च देवमूढत्वमुच्यते ॥९॥ जिनसिद्धातसूत्रे य उक्तो धर्मो जिनेश्वरैः । पचमिथ्यात्वसलनेर्मूढवेदादिके च ये ॥१०॥ सद्दिचार परित्यज्य क्रियते स गौर्जने । कथ्यते तद्बुधैर्लोकैः मूढत्व समयोद्भवम् ॥११॥ अहिंसालक्षणोपेतो जिनोक्तो धर्म एव य । स्नानादिभिश्च श्राद्धादौ लोकाचारेण चागतः ॥१२॥ आचर्यते शठैर्लोकैः परित्यक्त्वा विचारणम् । प्ररूपित जिनैस्ताडि लोकमूढत्वमेव भो ॥१३॥ परीक्षालोचनेस्त्व सज्जेन

तीनों मूढताओंको स्वीकार करता है वह जीवित रहनेके लिये विप खाता है अथवा सुखी रहनेके लिये अयने प्राणोंका घात करता है ॥ १५ ॥

सज्जाति, सत्कुल, ऐश्वर्य, रूप, ज्ञान, तप, बल और शिल्प आदि विद्या । इन आठोंके आश्रय मद करना आठ मद कहलते हैं । हे मित्र ! तू इनको शीघ्र ही छोड़ ॥ १६ ॥ मातृपक्षमें उत्पन्न हुए कुटुम्बसमूहको जाति कइते हैं । सप्तारके सब कुटुम्बादिक नश्वर है नाश होनेवाले है यही समझकर हे शिष्य ! तू इस जातिके मदको छोड़ ॥ १७ ॥ हे मित्र ! इस संसारसागरमें परिभ्रमण करते हुए तूने भिन्न भिन्न सब जातियोंकी माताओंका अलग अलग इतना दूय पिया है कि जो एक एक जातिता इकट्ठा किया जाय तो वह महासागरसे भी अधिक होजाय । फिर भला उसका अभिमान करना कैसा ? ॥ १८ ॥ पित्तके पक्षमें उत्पन्न हुए कुटुम्बको कुल कहते हैं । ये स्वजन परिजन भी दाभकी नोकपर पड़ी हुई जलकी बूंदके समान चंचल है शीघ्र नष्ट होनेवाले है यही समझकर कुलका अभिमान कभी नहीं करना चाहिये ॥ १९ ॥ धन धान्य घर राज्य आदि भी अग्नि चोर आदिके द्वारा नष्ट होता है किसीकी सम्पदा सदा नहीं बनी रहती, यही समझ कर ऐश्वर्यका मद छोड़ देना चाहिये ॥ २० ॥ यह शरीर सुन्दर होनेपर भी अनित्य है, किसी न किसी दिन अवश्य नष्ट होगा यह केवल बहनोंसे ढका हुआ ही अच्छा दिखता है, वास्तवमें बुढ़ापा रोग आदि अनेक व्याधियोंसे घिरा हुआ है यही समझकर बुद्धिमानोको रूपका अभिमान छोड़ देना चाहिये ॥ २१ ॥ बुद्धिमानोंको थोडासा ज्ञान पाकर कभी अभिमान नहीं करना चाहिये क्योंकि यदि पहिलेके ज्ञानियोंकी तुलना कां जाय तो उनके सामने अथका ज्ञान एक अंश मात्र भी नहीं है ॥ २२ ॥

धर्म परीक्ष्य सः । मिथ्यात्व च समादाय त्यज मूढत्रय सुष्टव ॥ १४ ॥ मूढभावेन यो मूढो धर्मं गृह्णाति लोकजम् । पुण्यथा स विष भुक्ते सुखाय प्राणनाशनम् ॥ १५ ॥ सज्जातिसत्कुलैश्वर्यैरूपज्ञानतपःप्रजम् । बलशिल्पिभ्यः मित्रं त्यज त्वं मदमजसा ॥ १६ ॥ सन्मातृपक्षसज्जातं कुटुम्बादिकदवकम् । चिनश्चर परिज्ञाय जात्याख्य त्वं मदं त्यज ॥ १७ ॥ सदवाना त्वथा मित्रं पीतं दुग्धं भवार्णवे । भिन्नभिन्नविजातीनामधिकं सागराम्बुधेः ॥ १८ ॥ पितृपक्षसमुद्भूतं बलदुर्भाग्यादिवृष्टव । ज्ञात्वा त्वं स्वजनं दक्षः कुलनाममदं त्यजेत् ॥ १९ ॥ धनधान्यादिकं गेहसर्वं राज्यादिकं बुधैः । अन्य्यादिभिश्चल मत्वा चैश्वर्याख्यं मदं त्यजेत् ॥ २० ॥ शरीरं सुन्दराकारमनित्यं वस्त्रशोभितम् । जराव्याध्याग्निभिर्दग्धं रूपाख्यं त्वं मदं त्यज ॥ २१ ॥ क्रिचिदज्ञानं परिज्ञाय मूढो न क्रियते बुधे । अपेक्षया हि पूर्वस्य अतो न ज्ञायते लव ॥ २२ ॥

इसी प्रकार चतुर पुरुषोंको तपश्चरणका अभिमान भी नहीं करना चाहिये । क्योंकि पहिलेके मुनि जो तपश्चरण करते थे उसका तो एक अंश भी इस समय नहीं किया जा सकता ॥ २३ ॥ चतुर पुरुषोंको बलवान शरीर पाकर भी उसका अभिमान छोड़ देना चाहिये । क्योंकि यह शरीर केवल अनादिकसे पुष्ट होता है और क्षणभरमें नष्ट हो जाता है ॥ २४ ॥ इसी प्रकार सुन्दर लेख आदि कलाकौशलोंका अभिमान भी नहीं करना चाहिये क्योंकि इस विचित्र सम्यग्दर्शनके लिखे उसका अभिमान भी अशुभ ही है ॥ २५ ॥

हे दुःखिमान ! सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान प्राप्त करनेके लिये श्रेष्ठ मार्ग धर्मको स्वीकार कर अनेक दुःख और दुर्गतियोंके देनेवाले इन आठों पदोंका त्याग कर देना चाहिये ॥ २६ ॥ जो नीच अनेक प्रकारके बुरे दुःख देनेवाले ऊपर लिखे आठों मदोंको करता है, इनका अभिमान करता है वह सम्यग्दर्शनको नष्टकर नीच गतिको प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र और मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञानी तथा मिथ्याचारित्रको धारण करनेवाला ये छह पद अनायतन कहलाते हैं ॥ २८ ॥ अज्ञानी जीवोंके द्वारा जो पाप और दुःख देनेवाले कुदेव कुगुरु और कुधर्ममें विश्वास किया जाता है वह मिथ्यादर्शन कहलाता है ॥ २९ ॥ मिथ्यादृष्टी जीव जो वेदशास्त्र वा स्मृतिशास्त्र आदिका पठनपाठन करते हैं और उनके द्वारा पापोंको उत्पन्न करनेवाला ज्ञान बढ़ाते हैं चतुर पुरुष उसको मिथ्याज्ञान कहते हैं ॥ ३० ॥ अज्ञानी जीव पंचाग्नि तपके द्वारा अथवा और भी कुतपोके द्वारा जो कायकेश करते हैं उसे मिथ्याचारित्र कहते हैं ॥ ३१ ॥ जो मिथ्यादर्शन सहित है, श्रेष्ठ तत्वोपर अथवा सम्यग्दर्शनपर जो कभी विचार नहीं करता और जो जैनधर्मसे बहिर्भूत है उसे तपसा समन्वो दक्षैर्मदो न क्रियते मनाक् । तपश्चापेक्षया पूर्वमुनेः कर्तुं न शक्यते ॥ ३२ ॥ सप्राप्य सवल देह गर्वं त्याज्य विवेकिभिः । पुष्टमन्नादिभिस्तद्धि यतो याति क्षय क्षणात् ॥ ३३ ॥ शिल्पिगर्वं न कर्तव्य सुलेखादि समुद्भवम् । विचित्रिर्दर्शनार्थैव त्वया वत्साशुभप्रदम् ॥ ३४ ॥ सम्यग्दर्शन समादाय दुःखदुर्गतिवारणम् । महाष्टक त्यजेद्धीमां दर्शनज्ञानप्राप्तये ॥ ३५ ॥ अहंकार हि य कुर्यादप्टमेद कुडु खदम् । कुदेवकुपुरौमूढैः कुधर्मं पापदुःखदे । निश्चयः क्रियते योऽत्र तन्मिथ्यादर्शनं मतम् ॥ ३६ ॥ प्रणीत वेदशास्त्रादीं स्मृत्यादीं वा कुदृष्टिभिः । श्रुत पापकर दक्षैस्तान्मिथ्याज्ञानमुच्यते ॥ ३७ ॥ पचाग्निसाधने योऽपि कायकेशो विधीयते । कुत्सिततपसा मुँढेस्तन्मिथ्याचरण भवेत् ॥ ३८ ॥

विद्वान् लोग मिथ्यादृष्टी कहते हैं ॥३२॥ जो मनुष्य वेदादि कुशास्त्रोंका पठनपाठन करता है और जिसने सिद्धांत शास्त्रोंको सर्वथा छोड़ दिया है वह मिथ्याज्ञानी कहलाता है ॥३३॥ जो मनुष्य पंचाग्नि तप तपता है अथवा और भी मिथ्या तपमें उद्यम करता है उसको सुनीश्वर लोग कुतपसी कहते हैं ॥३४॥ ये ऊपर लिखे हुए छह (मिथ्यादर्शन, मिथ्यादृष्टी, मिथ्या-ज्ञान, मिथ्याज्ञानी, मिथ्याचारित्र और कुतपसी) अनायतन (जो धर्मके आयतन वा स्थान न हो किन्तु अर्थमके स्थान हो) कहलाते हैं । ये छहों अनायतन नरक और तिर्यच गतिके दुख देनेवाले हैं, अनेक पापोंको उत्पन्न करनेवाले हैं, निघ हैं और सम्यग्दर्शनको नाश करनेवाले हैं ॥ ३४ ॥ हे मित्र ! ये छहों अनायतन शत्रुके समान दुःख देनेवाले हैं और दुःख रूपी दावानलके लिये महा ईधनके समान है इसलिये इनको अच्छी तरह जानकर दूरसे ही इनका त्याग कर देना चाहिये ॥ ३५ ॥ पहिले जो निःशक्ति आदि सम्यग्दर्शनके आठ गुण कहे थे उन्हींके उलटे शंका आदिक आठ दोष कहलाते हैं ॥ ३७ ॥ हे वत्स ! अनेक पापोंको उत्पन्न करनेवाले ये सम्यग्दर्शनके सब दोष मिलकर पच्चीस होते हैं । सम्यग्दर्शनको शुद्ध करनेके लिये तू इन पच्चीसों दोषोंका त्याग कर ॥ ३८ ॥ जिस प्रकार मलिन दर्पणमें अपना मुंह अच्छा दिखाई नहीं दे सकता उसी प्रकार अशुद्ध (दोष सहित) सम्यग्दर्शनमें विद्वान् लोगोंको भी मुक्तिलक्ष्मीका मुंह दिखाई नहीं दे सकता ॥ ३९ ॥ जिस प्रकार हृदयके मलिन होनेपर ध्यान नहीं किया जा सकता उसी प्रकार सटोप सम्यग्दर्शनसे कर्मरूप शत्रु कभी नष्ट नहीं किये जा सकते ॥ ४० ॥ जिस प्रकार निर्मल दर्पणमें ही मुंह दिखाई देता है उसी प्रकार चतुर मिथ्यासम्यक्तत्वयुक्तो यो न शक्तः सुविचारके । जैनधर्मबहिर्भूतो मिथ्यादृष्टिर्बुधैर्मत ॥३२॥ जनो वेदादियुक्तो य कुशास्त्रादिसमन्वितः । त्यक्तसिद्धान्तसारश्च मिथ्याज्ञानी स कीर्तित ॥ ३१ ॥ पञ्चान्निसाधवो मिथ्यातपसादिकृतोद्यमः । य शठ सोऽत्र सप्रोक्त कुतपस्वी मुनीश्वरैः ॥३४॥ षडनायतन ज्ञेय श्वन्नतिर्येगतिप्रदम् । अघाकर बुधेर्निघ दर्शनस्य विनाशनम् ॥३५॥ सम्यक्तव त्व परिज्ञाय त्यज भेद विद्वृतः । शत्रुवत्सङ्गविध मित्रं दु खदावमहेन्धनम् ॥३६॥ नि शक्तितादयो ये ते प्रोक्ता अष्टौ गुणा शुभा । विपरीताश्च विज्ञेया दोषाः शक्तादयो बुधेः ॥३७॥ सर्वान् पिंडीकृतान् दोषान् पापदान् पञ्चविंशति । सम्यक्तवस्य त्यज त्व हि दर्शनस्य विशुद्धये ॥३८॥ आदर्शे मलिने यद्दत्तसन्मुख नैव दृश्यते । तथाशुद्धे च सम्यक्तवे मुक्तिश्रीवदन बुधे ॥ ३९ ॥ यथा च मलिने चित्तं ध्यानं कर्तुं न शक्यते । कर्मरातिं तथा हतुं सम्यक्तवे समले जनैः ॥४०॥ निर्मले दर्पणे यद्ब्रह्मैश्वर्यं वदनं नैः । तद्ब्रह्मैश्वर्यं मुक्तिश्रीमुखपकजम् ॥४१॥

मनुष्योंको निर्मल सम्यग्दर्शनमें ही मुक्ति लक्ष्मीका मुखरूपी कपल दिखाई देता है ॥ ४१ ॥ मुनियोंको विना ज्ञान और विना व्रतादिकोंके काल सम्यग्दर्शनसे ही इन्द्रकी निभृति तथा तीर्थकारकी विभृति प्राप्त होजाती है ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार मकानका आधार उसकी जड़ वा नींव है उसी प्रकार तप, ज्ञान, व्रत आदि सबका आधार सम्यग्दर्शन है ऐसा श्री जिनेन्द्र-मनुष्योंके व्रतोंको सबको निरर्थक वतलाते हैं ॥ ४४ ॥ विना व्रत, तप, ज्ञान और श्रुतके अकेला सम्यग्दर्शन तो अच्छा, परन्तु विना सम्यग्दर्शनके अकेले व्रत तप ज्ञान और श्रुत अच्छे नहीं, क्योंकि विना सम्यग्दर्शनके अकेले तप व्रत ज्ञान श्रुत आदि मिथ्यात्वरूपी विषसे दूषित होजाते हैं ॥ ४५ ॥ इसमें कोई संदेह नहीं कि विना सम्यग्दर्शनके यह प्राणी सर्वथा अथर्वको भी नहीं जान सकता है ॥ ४६ ॥ यदि सम्यग्दर्शनके साथ साथ अत्यन्त दुःख देनेवाले नरकमें भी प्राणी धर्म पड़े तो भी अच्छा परन्तु विना सम्यग्दर्शनके साथ सम्यग्दर्शनके यह प्राणी सर्वथा सम्यग्दर्शनके माहात्म्यसे यह प्राणी नरकसे निकलकर लोक अलोकको प्रकाशित करनेवाला तीर्थकार होता है, परन्तु विना सम्यग्दर्शनके भोगोंमें तत्पर रहनेवाला स्वर्गका देव भी आर्तध्यानमें लीन होकर स्यावर जीवोंमें आ उत्पन्न होता है ॥ ४८-४९ ॥ सदा कालसे यह निश्चित चला आरहा है कि तीनो काल और तीनो लोकोंमें सम्यग्दर्शनके समान कल्याण करनेवाला धर्म आज तक न हुआ, न अब है और न आगे होगा ॥ ५० ॥ सम्यग्दर्शनके समान न कोई मित्र है, न धर्म है, इन्द्रश्रीजिनदेवादिलक्ष्मीनैवोपजायते । मुनीना दर्शनेनेव विना ज्ञानव्रतादिभि ॥ ४२ ॥ अविष्टानं भवेन्मूल हर्म्यादीना यथा तथा । तपोज्ञानव्रतादीना दर्शन कथितं जिने ॥ ४३ ॥ दर्शनेन विना ज्ञानमज्ञान कथ्यते बुधे । चरित्र च कुचारित्र व्रत पुसा निरर्थकम् ॥ ४४ ॥ धर्मार्थमैक च व्रतज्ञानतपश्च्युतम् । न पुन सद्ब्रत ज्ञान मिथ्यात्वविपद्दूषितम् ॥ ४५ ॥ सम्यक्त्वेन विना प्राणी पशुरेव न संशय । प्रजायते । आर्तध्यान विषयोच्चैर्मिथ्यात्वाद्भोगतत्पर ॥ ४६ ॥ सम्यक्त्वेन सम वासो वर श्रेष्ठेऽतिदु खगे । राजते देवलोके न तद्विना देहिना क्वचित् ॥ ४७ ॥ धर्मार्थमैक च व्रतज्ञानतपश्च्युतम् । न पुन सद्ब्रत ज्ञान मिथ्यात्वविपद्दूषितम् ॥ ४९ ॥ सम्यक्त्वेन विना प्राणी पशुरेव न संशय । प्रजायते । आर्तध्यान विषयोच्चैर्मिथ्यात्वाद्भोगतत्पर ॥ ४९ ॥ सम्यक्त्वसदृशो धर्मो न भूतो न भविष्यति । नास्ति कालत्रये लोकत्रितये

न सार पदार्थ है, न हितकारक है, न कुटुम्ब है, न सुख है ॥ ५१ ॥ इस सम्यग्दर्शनसे सुशोभित चांडाल भी देवके समान है और विना सम्यग्दर्शनके साधु भी स्थान स्थानपर निदनीय गिना जाता है ॥ ५२ ॥ जो जीव सम्यग्दर्शनको पाकर दोषोंके लिये भी छोड़ देते हैं वे थोड़े दिन तक तो मोक्ष जानेसे रुक ही जाते हैं इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ५३ ॥ जिस घड़ीके पास सम्यग्दर्शन है उसके हाथमें चिंतामणि रत्न समझना चाहिये तथा उसके घरमें कल्पवृक्ष समझना चाहिये और कामधेनु उसके पीछे पीछे चलनेवाली समझना चाहिये ॥ ५४ ॥ यह सम्यग्दर्शन इस संसारमें एक निधिके समान है और अत्यन्त सुख देनेवाला है इसलिये जिस भव्य जीवने इसको प्राप्तकर लिया उसने जन्म लेनेका फल पा लिया ॥ ५५ ॥ यदि सम्यग्दर्शन न हो तो साधु होकर भी यह मनुष्य दृष्टके समान ही समझना चाहिये क्योंकि जिस प्रकार दृष्ट अकेला रहता है उसी प्रकार वह साधु भी अकेला रहता है । दृष्ट हिंसा नहीं करता वह साधु भी हिंसा नहीं करता, दृष्ट भी वनमें रहता है, साधु भी वनमें रहता है और दृष्ट भी शीत, उष्ण आदिकी बाधाएं सहता है, साधु भी शीत, उष्ण आदिकी बाधाएं सहता है, साधु भी शीत उष्ण आदिकी बाधाएं सहता है इसलिये जिस प्रकार दृष्टको मोक्ष प्राप्त नहीं होती उसी प्रकार सम्यग्दर्शन रहित साधुको भी मोक्ष प्राप्त नहीं होती ॥ ५६ ॥ सम्यग्दर्शनके विना यह मनुष्य दान पूजा व्रत आदि जो कुछ पुण्यकर्म करता है वह सब व्यर्थ हो जाता है ॥ ५७ ॥ विना सम्यग्दर्शनके यह मनुष्य एकादिवार व्रत दान आदि करता है परंतु उसके फलस्वरूप थोड़ेसे भोग पाकर फिर वह सदा इस संसाररूपी वनमें परिभ्रमण किया करता है ॥ ५८ ॥ इस सम्यग्दर्शनके बलसे मुनिराज जिन कर्मोंको क्षणभरमें निश्चित सदा ॥ ५० ॥ सम्यक्त्वान्नापरं मित्रं न धर्मः सार एव च । हित न पितृमात्रादिकुटुम्ब न सुख न च ॥ ५१ ॥ सम्यक्त्वाल्लुक्त पूज्यो । मातगोपि सुरैर्भवेत् । सम्यक्त्वेन विना साधुर्निदनीयः पदे पदे ॥ ५२ ॥ गृहीत्वा दर्शन येऽपि त्यजन्ति घटिकाद्वयम् । क्रियत्काले न ते मुक्तिं यास्यन्त्यत्र न सशयः ॥ ५३ ॥ सम्यक्त्व यस्य भव्यस्य हस्ते चिन्तामणिर्भवेत् । कल्पवृक्षो गृहे तस्य कामगव्यनुगामिनी ॥ ५४ ॥ प्राप्तं जन्मफल तेन सम्यक्तवं येन स्वीकृतम् । निधानमिव लोकैऽस्मिन् भव्यजीवेन सौख्यदम् ॥ ५५ ॥ एकाकी लक्तहिसः स वनस्थो दर्शन विना । शीतोष्णादिसहो नित्य तरुवैव सिद्ध्यति ॥ ५६ ॥ सम्यक्त्वेन विना किंचित्पुण्यं यत्क्रियते जनेः । तत्सर्वं विफल च स्यादानपूजाव्रतादिकम् ॥ ५७ ॥ दृष्टिहीन पुमान् किंचिद्भ्रतदानादिकं संकृत् । कृत्वा लब्ध्वा च भोग हि भवारण्ये भ्रमेत्पुनः ॥ ५८ ॥ सम्यक्त्वस्य बलाज्जीवा निघ्नति कर्म यत्पुनः । तद्विना न तदाधोरेस्तपस्तीव्रैर्मुनीजिनः ॥ ५९ ॥ वर गार्हस्थ्यमेवाहं सम्यक्त्वादिभिभूषितम् । व्रत दानादिसंपूर्ण

नष्ट कर देते हैं उनको बिना सम्यग्दर्शनके घोर और तीव्र तपश्चरण करनेपर भी कभी नष्ट नहीं कर सकते ॥५९॥ सम्यग्दर्शनसे सुशोभित होनेवाला गृहस्थधर्म ही अच्छा क्योंकि सम्यग्दर्शन सहित गृहस्थधर्म व्रत दान आदि शुभ कार्योंसे परिपूर्ण होता है और भावि मोक्षका कारण होता है ॥ ६० ॥ सवतरहके परिश्रमोंसे रहित और व्रतोंसे सुशोभित ऐसा सुनियोंका अरहंतोंके समान निर्ग्रथ रूप यद्यपि देवोंके द्वारा पूज्य होता है तथापि बिना सम्यग्दर्शनके वह प्रशंसनीय नहीं गिना जाता ॥ ६१ ॥ जो जीव सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट हैं वे तीनों लोकोंमें भ्रष्ट हैं क्योंकि बिना सम्यग्दर्शनके वे किसी समय भी संयमको पाकर अवश्य मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ ६२ ॥ जिस प्रकार नेत्रहीन मनुष्य रूपको नहीं जान सकता उसी प्रकार सम्यग्दर्शन रहित जीव भी न देवको जान सकता है, न धर्म अधर्मको जानता है और न गुण अवगुणको जान सकता है ॥ ६४ ॥ जिसप्रकार प्राणरहित शरीरको लोग मृतक कहते हैं उसी प्रकार सम्यग्दर्शन रहित मनुष्य चलता फिरता हुआ जीवित होकर भी मृतक कहलाता है ॥ ६५ ॥ सम्यग्दर्शनके साथ साथ केवल नमस्कार करने मात्रका ज्ञान भव्य जीव भी बिना सम्यग्दर्शनके अभव्यसेन मुनिके समान चलुर पुरुषोंके द्वारा सदा अज्ञानी कहलाता है ॥ ६७ ॥ हे इसलिये सुख प्राप्त करनेके लिये इसे अवश्य धारण करना चाहिये ॥ ६८ ॥ जिन्होंने स्वप्नमें भी सम्यग्दर्शनको पाकर भाविनिर्वाणकारणम् ॥६०॥ जिनरूप सूरैः पूज्य सर्वसगविवर्जितम् । मुनीना व्रतसयुक्त तद्धिना नैव शस्यते ॥६१॥ ये अष्टा दर्शनाश्च ते च अष्टा लोकत्रये मत्ता । नैव यास्यन्ति निर्वाण कदाकालेपि तद्धिना ॥६२॥ सम्यक्त्वाल्लुक्ता जीवा चारित्र्यादियरिच्युताः । कदाचित्स यमं प्राप्य ये ते गच्छन्ति निर्वृतिम् ॥६३॥ नेत्रहीना यथा जीवा रूपं जानन्ति नैव च । दृष्टिहीनास्तथा ज्ञेया देवधर्म गुणागुणम् ॥६४॥ त्यक्तमाण यथा देह मृतक वध्यते जनैः । दृष्टिहीनो नरस्तद्वच्चलन् मृतक उच्यते ॥६५॥ एकादशंगयुक्तोपि यो मुनिः सोऽपि तद्धिना । अजानी कीर्तित सद्भिरभव्यसेन- जानाति सोऽपि सजानी प्रोक्त श्रीगौतमादिभि ॥६६॥ एकादशंगयुक्तोपि यो मुनिः सोऽपि तद्धिना । अजानी कीर्तित सद्भिरभव्यसेन- वत्सदा ॥६७॥ ज्ञानचारित्र्ययोर्वीज दर्शन मुक्तिसौख्यदम् । अनर्घ्यमुपमात्यक्त गृहाण त्व सुखाय तत् ॥ ६८ ॥ धन्यास्ते भुवने पूज्या

अनेक नयोंके द्वारा अपने ही पास रख लिया है वे ही मनुष्य संसारमें धन्य हैं, पूज्य है, वंदनीय हैं, प्रशंसनीय हैं और वे ही विद्वानोंमें सर्वोत्तम विद्वान हैं ॥ ६९ ॥ इस सम्यग्दर्शनके प्रभावसे यह जीव नीच कुल और नीच गतिको छोड़कर श्रेष्ठ देव तथा मनुष्य होकर मुक्तिलक्ष्मीका स्वामी ही होता है ॥ ७० ॥

मश-हे स्वामिन् ! सम्यग्दृष्टी पुरुष किस किस नीच गतिको और किस किस नीच कुलको प्राप्त नहीं होता सो मैं आपसे सुतना चाहता हूँ ॥ ७१ ॥

उत्तर—हे मित्र ! चित्त लगाकर मुन, मैं अब सारभूत मुखकी खानि ऐसे उस सम्यग्दर्शनकी महिमा कहता हूँ ॥ ७२ ॥ जो विद्वान् शुद्ध सम्यग्दर्शनसे मुशोभित हैं वे चाहे व्रत धारण न भी करें तो भी वे नरकगति और तिर्यच गतिमें उत्पन्न नहीं होते, स्त्री पर्याय तथा नपुंसक पर्यायको धारण नहीं करते, खोटे कुलमें उत्पन्न नहीं होते, बहिरे, गंजे, भुंगे, बौने, अन्धे नहीं होते, दरिद्री नहीं होते, उनकी आयु थोड़ी नहीं होती, उनका गरीर विकृत नहीं होता, उन्हें कभी शोक वा भय नहीं होता, वे कुरूप नहीं होते, निन्दनीय नहीं होते, दास नहीं होते और मूर्ख नहीं होते ॥ ७३-७५ ॥ जिन जीवोंके पास यह सम्यग्दर्शनरूपी महारत्न विराजमान है वे जीव उद्यम आदि अनेक गुणोंसे मुशोभित होने हैं, तेजस्वी और स्वज्ञान विज्ञानके पारगाभी होते हैं, वे वज्रसंहनन (वज्रदृषभनाराच) वाले होते हैं, चतुर होने हैं, बड़े बलवान और बड़े उदार होते हैं, वे यशस्वी होते हैं, अनेक लोगोंके स्वामी होते हैं, धन धान्य आदि विभूतियोंसे परिपूर्ण होते हैं, समस्त शत्रुओंको बरा करनेवाले चारों पुरुषार्थोंको उत्तम रीतिसे प्राप्त करनेवाले और धर्म, अर्थ, कामको

बधा शस्या बुधोत्तमै । दृष्टिरत्नं म्वस्वप्नेपि मलयार्थे कृत न येः ॥६९॥ सम्यग्दृष्टिः स्फुट नीचकुल नीचगति च ना । त्यक्त्वा सुदेव मानुष्य लब्ध्वा मुक्तिकरो भवेत् ॥७०॥ दृष्टियुक्तो नरः स्वामिन् या गतिं यत्कुलं न च । याति तत्सर्वमेवाह श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥७१॥ एकाग्रचेतसा मित्र शृणु त्वं कथयाम्यहम् । महात्म्य दर्शनस्यैव सारसौख्याकरस्य भो ॥ ७२ ॥ सम्यग्दर्शनसंशुद्धा ये बुधा यान्ति न क्वचित् । श्रद्धतिर्यगति स्त्रीत्व ह्यीवत्व कुकुलं च ते ॥७३॥ वधिरत्वं च सजत्वं वामनत्व च मूकताम् । अधत्वं विकलांगत्वमलपायुत्वं दरिद्रताम् ॥७४॥ महाशोकभयत्व च दुर्भगत्व च निदिताम् । दासत्व खलु मूर्खत्वं व्रतादिरहिता अपि ॥७५॥ उद्यमाद्यिगुणोपेतास्तेनो- विज्ञानपारगाः । वज्रसहस्रना दत्त्वा महावीर्या महाशयाः ॥७६॥ यशोयुक्ता महानाथा धनधान्यादिसयुताः । निर्दितारिन्महावर्गा धर्मार्थ-

सिद्ध करनेवाले होते हैं। ऐसे सम्यग्दृष्टी जीव अनेक प्रकारकी महिमासे सुशोभित होते हैं, वे समस्त इंद्रियोंके सुखरूपी महासागरमें डूबे रहते हैं और बड़े धर्मात्मा होते हैं ॥७६-७८॥ इस सारभूत सम्यग्दर्शनके प्रभावसे जो पुण्य प्राप्त होता है उसके फलसे यह जीव यदि परलोकमें मनुष्य भवमें जन्म लेगा तो बड़े कुलमें जन्म लेगा ॥७९॥ इस सम्यग्दर्शनके प्रभावसे ही चक्रवर्तीकी विभूति प्राप्त होती है जिसमें चौदह महारत्न प्राप्त होते हैं, छह खण्ड पृथ्वीका राज्य प्राप्त होता है, सारभूत नौ निधियां प्राप्त होती हैं, विद्याधर आदि अनेक राजा उसकी सेवा करते हैं, सेना आदि छह प्रकारका बल प्राप्त होता है, समस्त पृथ्वीके स्वामीपनेको सूचित करनेवाला एक छत्र उसके मस्तकपर फिरा करता है और देव लोग भी उसकी पूजा किया करते हैं ॥ ८० ॥ इस सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाले परम सुखी उत्तम विद्वान् मनुष्योंको तीर्थकरकी परम विभूति प्राप्त होती है, जिसमें पंच कल्याणक प्राप्त होते हैं, इन्द्रादि सब देव उन्हें वंदना करते हैं, तीनों लोकोंमें क्षोभ होजाता है, धर्मचक्र उनकी अलग ही शोभा बढ़ाता है और उन्हें अनन्त महिमा प्राप्त होती है ॥ ८१-८२ ॥ सम्यग्दर्शनके प्रभावसे यह जीव भगवत्प्राप्ति, व्यन्तर और ज्योतिष्क देवोंमें उत्पन्न नहीं होता तथा कल्पवासियोंमें भी क्लिप्तिक, आभियोग आदि नीच देव कभी नहीं होता ॥ ८३ ॥ जीवादिक पदार्थोंमें यथार्थ श्रद्धा रखनेवाले सम्यग्दृष्टी पुरुष स्वर्गोंमें भी इन्द्र होते हैं वहांपर उन्हें अणिया महिमा आदि आठों ऋद्धियां प्राप्त होती हैं, सतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान तीनों ज्ञान प्राप्त होते हैं, उनका शरीर अत्यन्त दिव्य होता है, वे धीरवीर होते हैं समस्त आभरणोंसे सुशोभित होते हैं, केवल मानसिक अभ्युत्थाहारेसे सदा तृप्त रहते हैं, रोग लेश आदि दुःखोंसे सदा रहित होते हैं, दिव्य माला और दिव्य बहनोंसे सदा सुसज्जित रहते हैं और कामसाधका ॥७७॥ अनेकमहिमायुक्ता दृष्टिरत्नविराजिता। सर्वेन्द्रियसुखाब्धेश्च मध्यगा धर्मसंयुता ॥७८॥ असुत्र सारसम्यक्त्वजात-पुण्यफलाद् ध्रुवम् । मनुजत्वे च जायन्ते खगादिनृपसेवितम् ॥७९॥ पडगवलसपाद्यैकछत्र सुरार्चितम् । लभन्ते चक्रवर्तित्व प्राणिनो दर्शनाचित्ता ॥ ८० ॥ पञ्चकल्याणकोपेता शक्रादिसुरवन्दिताम् । त्रैलोक्यक्षोभिताम् ॥ ८१ ॥ अनन्तमहिमायुक्तां दर्शनाब्धा सुखान्तराम् । तीर्थकरविभूति च प्राप्नुवन्ति बुधोत्तमा ॥ ८२ ॥ ज्योतिष्कव्यतरत्व च कुदेवता सर्वा स्त्रियम् । भावन्त्व न गच्छन्ति बाहनत्व सुदृष्टय ॥ ८३ ॥ ऋद्धचट्कसमायुक्ताः ज्ञानत्रितयलोचना । दिव्यदेहधरा धीरा सर्वाभरणशोभिताः ॥ ८४ ॥ मानसाहार-सपृत्ता. रोगक्षेशादिवर्जिता । दिव्यमालाम्बरोपेता निष्कपा मेरुत्सदा ॥ ८५ ॥ सुगधीकृतदिरगगानिःश्यासा चारुलक्षणा । धातुनेत्रपरिस्पद

मेरुपर्वतके समान सदा निष्कंप अचल रहते हैं। वे इन्द्र अपने उच्छ्वाससे समस्त दिशाओंको सुगन्धित करते रहते हैं, उनके शरीरपर सुन्दर लक्षण रहते हैं, उनका शरीर धातु उपधातुओंसे रहित होता है, उनके नेत्रोंकी टिमकार नहीं लगती, वे बड़े रूपवान् और शुभ हृदयके होने हैं। उनके नख केश नहीं बढ़ते, दिव्य स्त्रियोंके भोगोंसे सदा सुखी रहते हैं, सब देव उनको नमस्कार करते हैं इस प्रकार वे देवोंकी सभामें विराजमान होकर आनन्द किया करते हैं, गीत नृत्य आदि सुख देनेवाले कार्योंमें आसक्त रहते हैं और सुख सागरमें सदा डूबे रहते हैं ॥ ८४-८८ ॥ हे मित्र ! बहुत कहनेसे क्या लाभ है थोड़ेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि स्वर्गलोकमें और मनुष्यलोकमें जो कुछ उत्तमसे उत्तम सुख है वे सब सम्यग्दृष्टी जीवोंको ही प्राप्त होते हैं ॥ ८९ ॥ यह विधि पूर्वक ग्रहण किया हुआ सम्यग्दर्शन ही समस्त जालोंका सर्वस्व है, यही सिद्धांतका जीवन है और यही मोक्षरूपी वृक्षका वीज है ॥९०॥ इस संसारमें कितने ही सम्यग्दृष्टी भव्य तो ऐसे हैं जो पहले सुख देनेवाले स्वर्गमें देव होते हैं फिर वहांसे आ मनुष्य होकर रांयम धारण कर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं तथा भगवान् जिनेंद्रदेवके भक्त कितने ही भव्य ऐसे हैं जो मनुष्य और देवोंके सुख भोगकर सात आठ भक्त वाद मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ ९१-९२ ॥ इस संसारमें सम्यग्दृष्टी जीवोंको सुख देने वाली देवगति अथवा मनुष्यगतिको छोड़कर और कोई गति नहीं होती है ॥ ९३ ॥ जो बुद्धिमान् इस सम्यग्दर्शनको अतिचार रहित पालन करता है उसके लिये मोक्ष अपने आप आजाती है फिर भला उसके लिये स्वर्गके सुखोंकी तो बात ही क्या है ॥ ९४ ॥

त्यक्तरूपा. शुभाशया ॥८६॥ नखकेशादिसहीना दिव्यस्त्रीभोगसगता. सर्वाभैरुंता नित्य स्थिता देवसभादिपु ॥८७॥ गीतनृत्यादिस-
 सक्ताः सौख्यसागरमध्यगाः । इन्द्रा भवन्ति ते स्वर्गे ये तत्त्वरचयो नराः ॥८८॥ किमत्र बहुनोकेन सम्यक्तवाद्यत्सुख वरम् । देवलोके
 नृलोके च तत्सर्वं देहिनां भवेत् ॥ ८९ ॥ एतत्समयसर्वस्वमेतत्सिद्धातजीवितम् । एतन्मोक्षगतेर्वीज सम्यक्तव विद्धि तत्त्वत् ॥ ९० ॥
 केचित्सदृष्टयो भन्ताः स्वर्गं गत्वा सुखाकरम् । मनुष्यत्व पुनः प्राप्य निर्वृतिं यान्ति सयमात् ॥ ९१ ॥ केचिच्छ्रीजिनभक्त्या हि भोगान्
 मुक्त्वा नृदेवनाम् । सप्तष्टभवपर्यन्त पश्यान्ति शिवालयम् ॥९२॥ त्यक्त्वा देवगतिं सारां नृगतिं च सुखाकराम् । अन्यागतिर्भवेन्नैव
 सम्यग्दृष्टिर्गुणा भुवि ॥ ९३ ॥ अतिचारविनिर्मुक्त यो धत्ते दर्शनं सुधीः । तस्य मुक्तिः समायाति नाकसौख्यस्य का कथा ॥९४॥ प्रभो

प्रश्न—हे प्रभो ! कृपाकर मेरे लिये सम्यग्दर्शनके उन सब अतीचांगका निरूपण कीजिये ' जिनमे उनका लाग कर देनेपर आज ही मेरा सम्यग्दर्शन निर्मल होजाय ! ॥ ९५ ॥

उत्तर—हे वत्स ! हे श्रावकौत्तम ! तू अपने चित्तको अपने वशमें करने मुन, अथ में सम्यग्दर्शनको मलिन करनेवाले अतिचारोंको त्याग करनेके लिये रुढ़ना है ॥ १०६ ॥ अंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टि प्रशंसा और अन्यदृष्टि संस्तव ये पांच सम्यग्दर्शनके अतिचार गिने जाते हैं ॥ १०७ ॥ जो अज्ञानी तीर्थरूपमें, गुरुभ्रममें, शान्धिममें, श्रेष्ठ तत्त्वोंमें और अहिंसायुगल उत्तम धर्ममें शंका करता है उसके शंका नामका पहिला अतिचार लगता है ॥ १०८ ॥ जो बुद्धिहीन चारित्र्य पालन कर अथवा और भी कोई धर्मकार्य कम फिर उसमे उस लोक संबंधी अथवा परलोक संबंधी भोगोकी उच्छ्रया करता है वह आकांक्षा दोषका भागी होता है ॥ १०९ ॥ जो मुनियोंके मलिन अथवा रोगी शरीरको देखकर वृणा करता है वह सम्यग्दर्शनके विचिकित्सा नामक दोषको प्राप्त होता है ॥ ११० ॥ मिथ्यादृष्टि, कुतूपमी, मिथ्याज्ञानी अथवा मिथ्या व्रतोंको पालन करनेवालेकी जो प्रशंसा करता है उन्हें मनमें अच्छा प्रशंसनीय समझता है उमके सम्यग्दर्शनका अन्यदृष्टिप्रशंसा नामका अष्टम अतिचार लगता है ॥ १११ ॥ जो बुद्धिहीन, मिथ्याज्ञानी अथवा मिथ्याचारित्र्यवालोंकी वचनमे स्तुति करता है उसके अन्यदृष्टिसंस्तव नामका सम्यग्दर्शनका पांचवा अतिचार लगता है ॥ ११२ ॥ जो मनुष्य इन पांचों अतिचारोंका त्यागकर निर्मल सम्यग्दर्शनको धारण करने हैं उनके लिये उन तीनों लोकोमें ऐसा कौनसा पदार्थ है जो प्राप्त न हो सके अर्थात् उनके लिये उस ससारमें अलभ्य पदार्थ कोई नहीं है ॥ ११३ ॥

सर्वानतीचारान् दया कृत्वा निरूपय । तेषां त्यागान्ममोद्येव सम्यक्त्व निर्मल भवेत् ॥ ९५ ॥ मन्त्रित सन्निपाद्योद्ये स्ववशे श्रावक श्रणु । अतीचारान् प्रवक्ष्येऽहं तत्त्यागाय विरूपकात् ॥ ९६ ॥ अंकांक्षा भवेत्पया विचिकित्सा तथा परा । अन्यदृष्टिप्रशंसा च सस्तवो हि कुर्त्तुमिनाम् ॥ ९७ ॥ तीर्थेभ्ये सदुरी शस्त्रे सततत्त्वे वृषे च यः । अंकां करोति यो मूढ अकाशेण लभेत स ॥ ९८ ॥ चरणाद्विभ्रुप कृत्वा भोगान् वाळति योऽद्युमान् । इहासुत्र भवे सोऽधीराकाशादोपभागमेत् ॥ ९९ ॥ दृष्ट्वा मुनीश्वराग यो मल्लिप्तहृत्त्वान्वितम् । वृणा धत्ते भजेत्सोपि मल विचिकित्साभिणम् ॥ १०० ॥ कुट्टये, कुतूपेज्ञानव्रतेषु य करोति ना । प्रशंसा जायते तस्य सम्यक्त्वस्य मलेऽद्युमे ॥ १०१ ॥ करोति सस्त्व योऽधी कुञ्जानकुत्रतादिजम् । पासेऽङ्गानमतीचार लभेत्तद्दर्शनस्य सः ॥ १०२ ॥ पचातिचारसत्यक सम्यक्तय शशि निर्मलम् ।

इस सम्यग्दर्शनके प्रभावसे मुनियोंको मोक्षका वह सुख प्राप्त होता है जो स्वजन परिजनोके सुखसे पारंगत है, शरीरारदिके दुःखोंसे रहित है, उपमा रहित है, सारभूत है, संसारसे पारंगत है, ज्ञानावरणादि सब शब्दोंसे रहित है और सब तरहकी बाधाओंसे दूर है ॥ १०४ ॥ यह सम्यग्दर्शन समस्त सुखोंका निधि है, स्वर्ग मोक्षका एक अद्वितीय कारण है, नरकरूपी घरको बन्द कर देनेके लिये किवाड़ोंके समान है, कर्मरूपी हाथीके लिये सिंह है, पापरूपी बनेके लिये कुल्हाड़ी है, समस्त सुखोंकी खानि है और सब तरहकी शंकाओंसे रहित है । हे वत्स ! ऐसे इस सम्यग्दर्शनको तू धारण कर ॥ १०५ ॥ हे मित्र ! यह सम्यग्दर्शन कर्मरूपी पर्वतको चूर चूर करनेके लिये वज्रके समान है, दुःखरूपी दावानल अग्निको शांत करनेके लिये मेघकी धाराके समान है, मोक्षके सारभूत सुखको देनेवाला है और अनेक गुणोंका घर है अतएव मोक्ष प्राप्त करनेके लिये तू इसे धारण कर ॥ १०६ ॥ यह सम्यग्दर्शन मोक्ष-सुख देनेवाले एक सर्वोत्तम कल्पवृक्षके समान है । भगवान् जिनेंद्रदेवमें श्रद्धा रखना ही इसकी जड़ है, जीवादिक तत्वोंपर श्रद्धान् रखना इसका स्तंभ वा पीड है, निःशंक्ति आदि समस्त गुणरूपी जलके सींचनेसे यह बढ़ता है, चारित्र ही इसकी शाखाएं हैं, समस्त समितियां ही इसके पत्ते और फूल हैं उनके भारसे यह नम्र होरहा है और मोक्ष-सुख ही इसका फल है । इसप्रकार यह सम्यग्दर्शनरूपी वृक्ष सर्वोत्तम कल्पवृक्ष है ॥ १०७ ॥ यह सम्यग्दर्शन सर्वमें सारभूत है, समस्त गुणोंका घर है और उपमा रहित है, ऐसे इस सम्यग्दर्शनको जिन्होंने धारण कर लिया है इस संसारमें वे ही पुरुषोत्तम धन्य हैं, वे ही पुण्यवान् हैं, वे ही तीनों

ये भजन्ति नरास्तेषा कि नास्ति भुवनत्रये ॥१०३॥ स्वयम्परमसार त्वक्तदेहादिभार निरुपममत्तिसार प्राप्तससारपारम् । अरुजमजमशक सर्वबाधादित्यक्तं, भवति शिवसुख वै दृष्टियोगान्मुनीनाम् ॥१०४॥ सकलसुखानिधान स्वर्गमोक्षकत्रीज नरकगृहकपाट कर्मनागस्य सिंहम् । दुरितवनकुदाव सर्वसौख्यादिखानि विगतनिखिलशक दर्शनं त्व भजस्व ॥१०५॥ कर्मपर्वतनिपातनवज्ज दुःखदावशमनेकसुमेधम् । मुक्ति-सारसुखद्वैगुणोह दर्शन भज मित्र ! विमुक्त्यै ॥१०६॥ जिनवरवचमूलस्तत्त्वसम्प्रकथपीठ सकलगुणपथोधिबद्धितो वृत्तशाल । अखिलसम-तिपत्रपुण्यभारोवताज्ञ । शिवसुखफलनम्रो दृष्टिसत्कल्पवृक्ष ॥१०७॥ धन्यास्ते पुरुषोत्तमाः सुकृतिनो लोकत्रये पूजिता । सारासारविचार-मार्गचतुरा । पापारिधिध्वंसका । सार सर्वगुणैकगेहमसम सददर्शन ये श्रियात्, मुक्त्वा सर्वसुख नृदेवजनित यात्येव मुक्तचालयम् ॥१०८॥

इति श्री भट्टारक सकलकीर्तिविगचिंते प्रश्नोत्तरोपासकाचारं सम्यक्त्वमलमाहात्म्य वर्णनो नामैकादशम परिच्छेदः ॥

लोकोंमें पूज्य है, सार असारके विचार करनेमें वे ही सबसे अधिक चतुर हैं और वे ही पापरूप गुरुओंको सर्वथा नाश करनेवाले हैं। ऐसे मनुष्य, देव और मनुष्योंके सर्वोत्तम मुखोंका अनुभवकर अंतमें अवश्य ही मोक्षमें जा विराजमान होते हैं ॥ १०८ ॥

इस प्रकार आचार्य सकलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें सम्यग्दर्शनके दोष और उसके महादयको वर्णनकरनेवाला यह ग्यारहवा परिच्छेद समाप्त हुआ।

उक्तं कश्चिद्दर्शनं परिकल्पितम् ।

जो तीनो लोकोंमें पूज्य है, पूजाके योग्य है और राग द्वेषसे सर्वथा रहित है ऐसे श्री वासुपूज्य भगवानको भे उनके गुणसमूह प्राप्त करनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ यद्यत्क सम्यग्दर्शनका व्याख्यान होचुका है अव भव्य जीवोंका उपकार करनेके लिये ग्याह प्रतिमाओका वर्णन करता हूँ ॥ २ ॥ उन ग्यारह प्रतिमाओमें भी मैं सबसे पहिले सर्वोत्तम दर्शन प्रतिमावो कहता हूँ। इस दर्शन प्रतिमामें सम्यग्दर्शनके साथ साथ आठ मूलगुणोंका पालन किया जाता है ॥ ३ ॥ जो सम्यग्दर्शनके साथ साथ आठ मूलगुणोंका पालन करता है और सातों व्यसनोका त्याग करता है उस पुरुषको श्री जिनेन्द्रदेव दर्शनिक अथवा दर्शन प्रतिमावाला कहते हैं ॥ ४ ॥

प्रश्न—हे स्वामिनं ! आज आप कृपाकर मेरे लिये आठ मूलगुण और सातों व्यसनोका स्वरूप वर्णन करिये ॥५॥
उत्तर—हे मित्र ! तेरा हृदय ज्ञान और वैराग्यसे मुक्तोभित है इसलिये उसको और भी निर्मल बनाकर मुन। अब

अथ द्वादशमः सर्गः ।

वासुपूज्य जिन वन्दे लोकत्रितयपुजितम् । पुजार्हं रागनिर्मुक्त तद्गुणप्रायसिद्ध्ये ॥१॥ व्याख्याय दर्शन पूर्वं वक्ष्येह प्रतिमां वराम् । मध्यलोकोपकाराय विद्वैकादश सखया ॥२॥ तासा मध्ये प्रदक्ष्यामि प्रथमा प्रतिमा वराम् । दर्शनाख्य ससम्यक्तवामष्टमूलगुणानि-
ताम् ॥३॥ दर्शनेन सम यातु धत्ते मूलगुणाष्टवम् । जिनेर्दक्षनिव । प्रोक्त. स पुमान् व्यसनोद्धत ॥४॥ स्वामिन् मूलगुणानद्य सर्वाणि व्यसनानि च । वथय त्व ममाग्नेऽपि दृषा कृत्वा विशुद्ध्ये ॥५॥ स्वचित्ते निर्मलं कृत्य ज्ञानेवैराग्यवासितम् । शृणु तेऽह प्रवक्ष्यामि मित्र ।

मैं तेरे लिये आठो मूलगुणोंको कहता हूँ ॥ ६ ॥ मद्य मांस मधुका त्याग और पांचो उदंवरोंका त्याग ही श्री जिनैन्द्रदेवने गृहस्थोंके आठ मूलगुण वतलाए है ॥ ७ ॥ हे मित्र ! यह मद्य अनेक त्रस जीवोंसे भराहुआ है, धर्म कर्मको नाश करने-वाला है और बुद्धिको नष्ट करदेनेवाला है इसलिये धर्मकी इच्छा रखनेवालोको इसका दूरसे ही त्याग कर देना चाहिये ॥ ८ ॥ जो मद्यपान करता है वह चतुर पुरुषोंके द्वारा सदा निन्दनीय गिना जाता है, जिससमय वह मद्य पीकर वेहोश होकर मुंह फाडकर पड़ जाता है तो उस समय कुत्ते भी उसके मुंहमें मूत जाया करते हैं और वह उस मूतको बड़े मजेसे चाटा करता है, हाय हाय ! ऐसे जीवनको भी धिक्कार है ॥ ९ ॥ जो जीव इस जन्ममें मद्य पीते हैं वे मरकर नरकमें पडते हैं और वहाँपर अन्य नारकी उनका मुंह फाडकर जवर्दस्ती उनके मुंहमें तपाया हुआ गलाहुआ तांविका पानी डालते हैं ॥ १० ॥ जो मूर्ख मद्यपानका त्याग किये बिना ही धर्म धारण करना चाहते हैं वे बिना पैरोके ही मेरुपर्वतपर चढना चाहते हैं ॥ ११ ॥ यह मद्यपान नरक निगोद आदि कुगतियोंको प्राप्त करानेवाला है, असार है, बुद्धिको नष्ट करनेवाला है, नरकको ले जानेका एक मार्ग है, पाप और दुःखोंकी जड़ है, व्याकुलता उत्पन्न करनेवाला है और धर्मरूपी दृक्षको जलानेके लिये दावानल अग्निके समान है, इसलिये हे वत्स ! धर्मकी प्राप्तिके लिये तू इस निघ्न मद्यपानका त्याग कर ॥ १२ ॥

इसी प्रकार मांस भी महा निघ्न है, जीवोंकी हिसासे उत्पन्न होता है और अनेक पापोंकी खानि है इसलिये इसे केवल मूर्ख लोग ही सेवन करते हैं । विवेकी पुरुष दूरसे ही इसका त्याग करदेते हैं ॥ १३ ॥ देख, जो दुष्ट विना किसी कृपा वा दयाके जीवोंको मारकर मांस खाते हैं वे वैरभावका संस्कार होजानेके कारण परलोकमें उन्हीं जीवोंके द्वारा मारे मूलगुणादिकम् ॥ ६ ॥ मद्यमांसमधूद्वैव तथोदुन्नरपञ्चकम् । अष्टौ मूलगुणाः प्रोक्ता श्रीजिनैर्गृहमेधिनाम् ॥ ७ ॥ अनेकत्रससम्पूर्णं धर्मादिक्षय कारकम् । बुद्ध्यादिनाशकं मद्य. त्याज्य वृषजिघृक्षुभिः ॥ ८ ॥ पीतमद्यो बुधैर्निघ्नं यत्रि वा पतितो मुखे । मूत्रं कृत्वापि लिह्याच्च यो धिक् तस्यास्तु जीवितम् ॥ ९ ॥ मद्य पिवन्ति यो मुत्र मुखे तस्य विदार्यं वै । क्षिपन्ति नारका श्वप्ने तत्र ताम्रादित्र रसम् ॥ १० ॥ मद्यपानमत्य-त्त्वा यो धर्ममिच्छति मूढधी । बिना स चरणैर्नैव मेरुमारोहित च स' ॥ ११ ॥ कुगतिकर्मसारं बुद्धिनिर्नाशकं वै, नरकगमनमार्गं पापदु-खादिमूलम् । विकलकर्मथित्वं धर्मवृक्षाग्निदाव, त्यज विषमिव धर्मप्राप्तये मद्यपानम् ॥ १२ ॥ जीवहिंसादिसजात निघ्न पापकर शोठे । स्वीकृत चास्पृश लोके पल त्याज्य विवेकिभि ॥ १३ ॥ हत्वा यस्यामिष योऽन्न प्राप्ति दुष्टः कृपां विना । चामुत्र तस्य लोके स वैरसस्कारयोगत

जाते हैं ॥ १४ ॥ जो नीच केवल स्वादसे ठगे जानेके कारण मांस खाते हैं वे अनेक दुःखोंसे भरे हुए संसाररूपी महासागरमें अवश्य डूबते हैं ॥ १५ ॥ जो मूर्ख मांसभक्षणका तो त्याग कर नहीं सकते और धर्म धारण करना चाहते हैं वे विना नेत्रोंके नाटक देखना चाहते हैं ॥ १६ ॥ यह मांस सेवन नरकके दुःख देनेवाला है, असार है, पापरूप दृक्षकी जड़ है, अनेक प्रकारके जीवसमूहोंसे भरा हुआ है, उसके छूने मात्रसे ही अंत जीवोंका घात होता है, इसीलिये धार्मिक सज्जन लोग विषके समान इसका त्याग कर देते हैं। यह पापरूप है और कुगतिका बीज है, इसलिये हे वत्स ! धर्म धारण करनेके लिये तू इसका त्याग कर ॥ १७ ॥

यह मधु वा शहत भी अनेक त्रस जीवोंके उत्पन्न होनेका स्थान है, और मस्त्रियोंका वमन किया हुआ उच्छिष्ट है इसीलिये इसका सेवन करना अनेक पाप और दुःखोंको उत्पन्न करनेवाला है, निद्र है और अपवित्र है। बुद्धिमानोंको दूरसे ही इसका साग कर देना चाहिये ॥ १८ ॥ जो अज्ञानी रोग आदिको दूर करनेके लिये भी शहतको काममें लाता है वह अनेक रोगोंका पात्र होकर नरकादि दुर्गतिभोंमें प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ जो मूर्ख मद्य और मांसके समान शहतको खाता है वह मद्य मांस आदि सबका सेवन करता है और अनेक दुर्गतियोंमें प्राप्त होता है, क्योंकि शहतमें असंख्य जीव रहते हैं ॥ २० ॥ जो मूर्ख मधुके सेवन करनेसे रोगोंका नाश करना चाहते हैं वे अवश्य ही तेलसे अग्निको बुझाना चाहते हैं ॥ २१ ॥ हे मित्र ! यह शहत अनेक छोटे छोटे कीड़ोंसे भरा हुआ है, अनेक चौड़द्विज जीवोंके घातसे उत्पन्न होता है, इसका सेवन करना अनेक दुर्गतियोंका कारण है, सज्जन लोगोंके द्वारा स्पर्श करने योग्य भी नहीं है, यह समस्त पापोंकी

॥ १४ ॥ पलाशान प्रकुर्वन्ति येऽथमा स्वादुवचिना । मज्जन्ति तु खसपूर्णं ते ससारमहार्णवे ॥ १५ ॥ असक्ता आमिप त्यक्तु धर्मं वाच्छति ये शठाः । नयनाभ्या विना तेषि दृष्टुमिच्छन्ति नाटकम् ॥ १६ ॥ नरककर्मसार पापवृक्षस्य कन्द, कृमिकुलशतपूर्णं चास्पशं नैव दृश्यम् । इह विषमतिपाप सज्जनैर्धर्मयुक्तैः । तज कुगतिकुबीज त्व पल धर्महेतोः ॥ १७ ॥ त्रसजीवादिसव्याप्त मक्षिकाछदित मधु । पापदु खादिक निच अपवित्र त्यजेद्वुद्य ॥ १८ ॥ मधु रोगादिशान्त्वर्थं शो गुह्णाति स मूढधीः । रोगस्य भाजन मृत्वा सोप्यघात यान्ति दुर्गतिम् ॥ १९ ॥ सम मद्याभिषेणैव शो मुक्ते माक्षिक शठः । भुक्त मद्यादिक सर्वं तेन दुर्गतिदायकम् ॥ २० ॥ रोगनाश सुवाञ्छन्ति ये खला मधुना स्वयम् । निवारयन्ति ते नून तैलेनैव हुताशनम् ॥ २१ ॥ क्रमिकुलशतपूर्णं सत्त्वघातादिजात, कुगतिगमनहेतु प्रास्पश साधुलोकैः । सकलदुरितखानि

खानि है, क्लेश तथा व्याधियोंकी जड़ है और अत्यन्त अपवित्र है। हे मित्र! सुख प्राप्त करनेके लिये तू इसका त्याग कर ॥२२॥

इसी प्रकार विवेकी पुरुषोको उद्वेग फलोका त्याग भी कर देना चाहिये, क्योंकि ये भी अनेक सूक्ष्म जन्तुओंसे भरे रहते हैं इसलिये इनके सेवन करनेसे नरकादिकके अनेक दुःख प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ जो सुख दुर्भिक्ष आदि पडनेपर भी अनेक तीड़ोंसे भरे हुए इन फलोंको खाता है वह अनेक जीव-राशिका नाश करनेके कारण नरक वा तिर्यच गतिमें ही जन्म लेता है ॥ २४ ॥ इसलिये प्राणोंका त्याग कर देना अच्छा परन्तु भारीसे भारी दरिद्रता पडनेपर भी असंख्यात जीवोंसे भरे हुए पांचो उद्वेगोका सेवन करना अच्छा नहीं ॥२५॥ हे मित्र ! तू धर्मकी प्राप्तिके लिये इन बड, पीपल, ऊमर (गूलर), कट्टमर (अंजीर), पाकर पांचों उद्वेग फलोंका त्यागकर, क्योंकि मांसके समान इसे भील आदि नीच लोग ही सेवन करते हैं ॥ २६ ॥ हे वत्स ! बट, पीपल आदि पांचो उद्वेगोका सेवन करना नरकमें ले जानेका कारण है, दुःख और दरिद्रताको उत्पन्न करनेवाला है, और सर्वोत्तम मोक्ष-सुखका शत्रु है। ये पांचों फल अनेक सूक्ष्म जीवोंसे भरे रहते हैं, और नीच लोगोंके द्वारा ही सेवन किये जाते हैं इसके सिवाय ये पापकी जड़ है। इसलिये हे मित्र ! धर्मकी प्राप्तिके लिये तू इनका भी त्याग कर ॥ २७ ॥ जो मनुष्य श्रेष्ठ नियम लेकर इन आठो मूलगुणोंका पालन करते हैं वे अवश्य ही स्वर्गसुखको प्राप्त होते हैं ॥ २८ ॥ ये आठों मूलगुण आगे कहे हुए वारह त्रुतोंके मूल कारण हैं, और वारह त्रुतोंके पहिले धारण किये जाते हैं तथा स्वर्गादिकके सुख देनेवाले हैं, इसलिये जिनेन्द्र भगवान् इनको मूलगुण कहते हैं ॥२९॥ जो मनुष्य धर्मकी जड़रूप इन मूलगुणोंको भी धारण नहीं कर सकते वे अनेक प्रकारके पापोंका संग्रहकर राँसार महासा-
 क्लेशाध्यादिमूलम्, त्यज मधु सुखहेतोश्चापवित्र सुमित्रम् ॥२९॥ उद्वेगफलान्येव न ग्राह्याणि विवेकिभि । सूक्ष्मजन्तुधृतान्येव तु ख-
 श्वत्रकराणि वै ॥२३॥ दुर्भिक्षेनैव यो भुंक्ते कीटाद्यानि फलानि सः । श्वत्रतिर्यग्गतिं यान्ति जीवराशिप्रभक्षणात् ॥२४॥ वरं प्राणपरि-
 त्यागो न चोदुबर्गपंचकम् । ग्राह्य विसंस्थजीवादिव्याप्त तीव्रदरिद्रिकम् ॥२५॥ त्यज त्वं धर्मसिद्धयर्थं वटादिफलपचकम् । भिष्ठादिकुञ्जे-
 र्भक्ष्यमाभिषेण समं ध्रुवम् ॥२६॥ नरकगमनमार्गं दुःखदारिद्र्यवीचं, वरशिवसुखशत्रुं सूक्ष्मजीवादिपूर्णम् । कुजनगणगृहीत पिप्पलादिप्रसूतं,
 फलमपि त्यज धर्मप्राप्तये पापमूलम् ॥२७॥ अष्टौ मूलगुणैव पालयन्ति सदा नराः । ये ते स्वर्गं प्रयान्त्येव प्रादाय नियमं वरम् ॥२८॥
 द्वादशव्रतमूलत्वा गुणानां प्रथमोद्भवात् । स्वर्गादिसुखसदानाहुक्ता मूलगुणा जिनैः ॥२९॥ व्रतं धर्तुमसक्ता येऽग्रमा मूलगुणादिजम् । ते

गर्भे हूवते हैं ॥ ३० ॥ इसलिये हे बुद्धिमान् ! आगे कहे हुए व्रतोंको पालन करनेके लिये और स्वर्ग मोक्षके सुख प्राप्त करनेके लिये इन आठों मूलगुणोंको चित्त लगाकर पालन कर ॥ ३१ ॥ इस प्रकार यदिहे मूलगुणोंका व्याख्यान किया । अब हे श्रावक ! धर्मकी सिद्धिके लिये सातों व्यसनोको कहता हू ॥ ३२ ॥ जूआ खेल्ना, मांस खाना, मद्यपान करना, वैश्यासेवन करना, गिकार खेल्ना, चोरी करना और पग्वीमेवन करना ये सात व्यसन कहलाते हैं । ये सातों व्यसन पापोंकी जड़ हैं इसलिये हे भव्य ! नृ इनका त्याग कर ॥ ३३ ॥ जो हट्ट पतुष्य उस संसारमें जाता खेल्ने हे वे संसारमें अपनी अपकीर्ति फैलाते हैं, उनके द्रव्यका नाश होता है और अन्तमें नरकमें पडते हैं ॥ ३४ ॥ नातो व्यसन इन जूआ खेल्नेसे ही उत्पन्न होते हैं, इसलिये जो जूआ खेल्ता है उसे समस्त व्यसनोके मेघन करनेका ही फल प्राप्त होता है ॥ ३५ ॥ अरे जिस जूआके खेल्नेसे राजा युधिष्ठिर पेमे नष्ट होगये फिर भला जूआ खेल्नेवाले अन्य मात्तारण लोग किसप्रकार दुःखी नहीं हो सकते अर्थात् आशय होते हैं ॥ ३६ ॥ जूआ खेल्नेवालोको जो पाप लगता है नाग भयभसे जो पाप उन्हें लगता है और जो वप वचन आदिके दुःख भोगने पडते हैं उन्हें कौन कह सकता है ? अर्थात् वे पाप और दुःख किसीसे कहे भी नहीं जासकते ॥ ३७ ॥ यह जूआ खेल्ना पापोंके वनको वृद्धिके लिये भेवकी मर्गोक्त मयान है, दुःख और दरिद्रताका मुख्य कारण है, नरकरुषी घर्सें के जानेवाला है, मोक्षपह्लेक लिये किमाइ जुड़ देनेवाला है, समस्त व्यसनोका मूल कारण है और सदाकायत्तक अपकीर्तिका कारण है उसलिये हे भिन्न ! तू र्प प्राप्त करनेके लिये कुगतियोंमें डालनेवाले इस जूआका त्यागरूप ॥ ३८ ॥

पापमग्रइ कृत्वा मज्जन्ति भवसागरे ॥ १० ॥ एकचित्तन भो धीमन् ! मत्त त्व व्रतशुद्धये । अष्टौ मूलगुणानेव नात्मुक्तिमुत्ताय वा ॥ ३१ ॥ आदौ मूलगुणान सर्वान व्याख्याय शृणु श्रावकात् । वन्ये श्रीधर्मसिद्ध्यर्थं सत्तैव व्यसनान्यहम् ॥ ३२ ॥ श्रुतक्रीडा प्रजुर्वन्ति ये नाग अत्र ते ध्रुवम् । अकीर्तिं द्रव्यनाश च प्राप्य शत्रे पतन्त्यहो ॥ ३३ ॥ एताभिपसुरावेष्टावेष्टचोपरस्त्रिय । मत्तैव व्यसनान्येव पापपुलानि भो त्यन ॥ ३४ ॥ श्रुतमूलानि सत्तैव व्यसनानि भवन्ति वै । श्रुत यो रमते तस्य स्यु सर्वव्यमनान्यहम् ॥ ३५ ॥ युधिष्ठिरादयो श्रुतयोगान्नाष्टा नृपा यदि । अन्यो यो रमते श्रुत न स्यात्किं सोपि दुःखमाक् ॥ ३६ ॥ द्युतासकस्य यत्याप यच्च दुःख भवे भवे । वनाधानिकं यत्स्यात्तद्वक्तु क प्रभुर्भवेत् ॥ ३७ ॥ दुरितननकुमेव दुःखदरिद्रीन, नरकरुहप्रवेश मुक्तिगते कपाटम् । सकलव्यसनमूल सर्वदा-

इसी प्रकार मांस भी जीवोंके घात होनेसे उत्पन्न होता है, नरक और तिर्यच गतिके अनेक दुःख देनेवाला है, निच है, पापकी खानि है, इसलिये हे ध्रात ! इसका भी तू त्यागकर ॥ ३९ ॥ मद्य भी अनेक सूक्ष्म जीवोमे भरा हुआ है, विवेक और बुद्धिको नाश करनेवाला है, अनेक पापोंको बढ़ानेवाला है और धर्मका ध्वंस करनेवाला है इसलिये मुख प्राप्त करनेके लिये इस मद्यका भी त्यागकर ॥ ४० ॥ यह वेश्या मद्य मांस आदिमें सदा आसक्त रहती है, चांडाल आदि-कोंमें भी लपट रहती है, और सदा अपकीर्ति देनेवाली है इसलिये हे मित्र ! सर्पिणिके समान इस वेश्याको तू दूरसे ही छोड़ ॥ ४१ ॥ शिकार खेलनेमे भी अनेक जीवोंकी हिसा होती है, हिंसासे पाप, दुःख और दुर्गतियां प्राप्त होती है तथा अनेकवार वध बंधन आदिके दुःख सहने पडते है इसलिये इस शिकारको भी दूरसे त्यागकर ॥ ४२ ॥ चोरी करनेसे कभी मर जाना पडता है, कभी शरीर काटा जाता है, बंधनमें पडना पडता है तथा और भी अनेक प्रकारके दुःख तथा दरि-द्रता प्राप्त होती है। इसके बिनाय चोरी करनेसे दूसरोको सदा दुःख पहुंचाना पडता है इसलिये हे वत्स ! इस चोरीको भी तू छोड़ ॥ ४३ ॥ परस्त्रीसेवन करना भी सर्वथा छोड़ देना चाहिये ॥ ४४ ॥ इन व्यसनोमेंसे एक एक व्यसनको सेवन करनेवाले इसलिये परस्त्रीसेवन करना भी सर्वथा छोड़ देना चाहिये ॥ ४४ ॥ इन व्यसनोमेंसे एक एक व्यसनको सेवन करनेवाले अनेक जीव नष्ट हो चुके है फिर भला जो समस्त व्यसनोमें आसक्त है वह क्यों दुःखी नही होसकता ? अर्थात् वह अवश्य महा दुःखी होगा ॥ ४५ ॥ जूओके खेलनेसे राजा बुधिष्टिरको अनेक प्रकारके दुःख प्राप्त हुए थे—उन्हें राज्यसे भ्रष्ट होना पडा था, निर्जन वनमें निवास करना पडा था और फिर भारी युद्ध करना पडा था ॥ ४६ ॥ मांस सेवन करनेसे राजा

कीर्तिहिनु, त्यज कुगतिकर त्व धर्मलाभाय द्यूतम् ॥३८॥ सत्त्वघातादिसजात धम्रतिर्यगतिपदम् । निच पापकर भ्रातस्त्यज त्व निखि-
लामिषम् ॥३९॥ सूक्ष्म जीवभृत मद्य विवेकबुद्धिनाशकम् । धर्मविध्वंसक माघप्रदं त्यज सुखायते ॥४०॥ मद्यमांसादिससक्तं मातगादिपु
लपटाम् । सर्पिणीमिव भो मित्र त्यज वेश्या कुकीर्तिदाम् ॥४१॥ नीर्वहिसाकर पाप दुःखदुर्गतिदाधिकम् । वधवधकरं दक्ष आशेट दूरत
त्यजेत् ॥४२॥ वधगच्छेद्वधघादिदुःखदारिद्र्यकारणम् । परपीडाकर वत्स चौर्याख्यं व्यसनं त्यज ॥४३॥ सर्वदुःखाकरं पापमल्ली भयकुकी-
र्तिदाम् । परनारी त्यज त्व भो धम्रतिर्यगतिप्रदाम् ॥४४॥ एकैकव्यसनासक्ता नष्टा जीवा अनेकधा । य सर्वव्यसनासक्तो दुःखभाक्
कि भवेन्न स ॥४५॥ द्यूताद् धर्मसुतो राजा प्राप्तो दुःखमनेकधा । राज्यभ्रष्टाटवीवासः सगरादिभवनघनम् ॥४६॥ पलाशमवशात्कष्टः इह

वकको इस लोकमें ही राजभ्रष्ट होना होना पडा था-अपने राज्यसे हाथ धोना पडा था और अन्तमें इस अपार संसार-सागरमें मग्न होना पडा था ॥ ४७ ॥ मद्यपानके सेवन करनेसे कुमार्गगामी राजपुत्र यादव अनेक दुःखोंको पाकर इसी लोकमें प्राण नाशको प्राप्त हुए थे ॥ ४८ ॥ वेय्यसेयनसे सेठ चारुदत्तको कितने दुःख भोगने पडे थे, उनका सब ड्रव्य नष्ट होगया था और अन्तमें उन्हें विष्टामें फेंक दिया गया था ॥ ४९ ॥ विकार खेञ्जेसे राजा ब्रह्मदत्तको बहुतेरे दुःख भोगने पडे थे और अन्तमें संसाररूपी महासागरमें परिभ्रमण करनेका महा घोर दुःख भोगना पडा था ॥ ५० ॥ चोरी करनेसे शिवभूतिको घोर और असह्य दुःख भोगने पडे थे, तथा इस लोकमें भी वध वंधन आदिके अनेक दुःख भोगने पडे थे ॥ ५१ ॥ सीताका हरण करने मात्रसे ही तीन खण्डके स्वामी रावणकी संसारभरमें अपकीर्ति हुई थी, उसका राज्य नष्ट हुआ था, उस कुमार्गगामीको मरना पडा था, और अन्तमें नरक जाना पडा था ॥ ५२ ॥ ये सब एक एक व्यसनमें आसक्त होनेवालोंके नाम हैं इन सबकी कथा संवेग बढ़ानेवाली है और पापोंसे डरनेवाली है इसलिए अन्य शालोमे अवश्य जान लेनी चाहिये ॥ ५३ ॥ इन व्यसनोंमें आसक्त हो जिनके कारण और भी बहुतेरे लोग नष्ट हुए हैं उन सबकी कथाओंको तीनों लोकोंमें कोई कहे भी नहीं सकता ॥ ५४ ॥ एक एक व्यसनके सेवन करनेसे कितने ही जीवोंको अनेक बार नरकोंमें जाना पडा है, फिर भला जो सातो व्यसनोका सेवन करते हैं वे भला नरकसे कैसे बच सकते हैं ॥ ५५ ॥ जो मनुष्य इन व्यसनोंको बिना छोड़े ही धर्म धारण करनेकी इच्छा करता है, वह मूर्ख बिना पैरोके ही मेरुपर्वतपर चढ़ना चाहता है ॥ ५६ ॥ इस संसारमें सात ही नरक हैं और सात ही व्यसन हैं इसलिये जो जीव इन व्यसनमें आसक्त रहते

लोकके वकी नृप । राज्यनाशं परिप्राप्य मग्नः संसारसागरे ॥४७॥ मद्यपानात्प्रचष्टा हि यादवा नृपनन्दना । इहैव प्राणपर्यन्त प्राप्य दुःखकुमार्गगा ॥४८॥ चारुदत्तेन संप्राप्त दुःख वेय्याप्रसगतः । द्रव्यनाशमव विष्टामथ्यनिक्षेपन परम् ॥४९॥ ब्रह्मदत्तो नृपो प्रातो दुःखमासेदतः स्वयम् । भगवन्वै बहुशो घोर मज्जनोन्मज्जनादिजम् ॥५०॥ चौर्यव्यसनतो घोर दुःख प्राप्नोति दुःसहम् । शिवभूतिरिहासुत्रब्रह्मधवधादिजम् ॥५१॥ सीताहरणादृत श्वश्रु त्रिखण्डाधिपरावण । कुकीर्तिं राज्यनाश च वर्धं प्राप्य कुमार्गगः ॥५२॥ एतेषां व्यसनाज्ज्ञाता ज्ञेया शास्त्रे निरूपिताः । कथाः संवेगदाः तीव्र पापभीतिप्रदाः वराः ॥५३॥ अन्ये ये बहवो नष्टा व्यसनासक्तचेतसा । कथा को गदितु तेषा समर्थो भुवनत्रये ॥५४॥ एकैकव्यसनाज्जीवा श्वश्रु प्राप्ता अनेकशः । य सप्तव्यसनासक्तिं घने श्वश्रु न यान्ति किम् ॥५५॥

हैं वे अवश्य ही नरकोंमें पडते हैं ॥ ५७ ॥ पापरूपी राजाने धर्मरूपी शत्रुको नाश करनेके लिये और अपना स्वराज्य सुदृढ़ करनेके लिये इन सातों व्यसनोको सेनाके समान स्थापन कर रक्खा है ॥ ५८ ॥ ये सातों व्यसन अनेक दुर्गति-योंमें जन्म देनेवाले हैं, दुःख शोक आदिके मुख्य कारण हैं, पापरूपी वनको वढानेके लिये मेघकी वर्षाके समान हैं, धर्मके शत्रु हैं, बुरी संगति देनेवाले हैं, परभवमें परिभ्रमण करानेवाले हैं और सब प्रकारकी दरिद्रताके मूल कारण हैं। इसलिये हे मित्र ! तू धर्म धारण करनेके लिये शत्रुके समान इन सातों व्यसनोका त्याग कर ॥ ५९ ॥ जो बुद्धिमान् सम्यग्दर्शनके साथ साथ ऊपर कहे हुए आठों मूलगुणोका पालन करता है और सातों व्यसनोका त्याग करता है वह दार्शनिक अथवा दर्शन प्रतिमाको धारण करनेवाला कहलाता है ॥ ६० ॥ इस प्रकार सब प्रतिमाओंकी मूल कारण ऐसी दर्शन प्रतिमाका स्वरूप वर्णन किया ।

अब आगे उत्तम व्रत प्रतिमाका निरूपण करते हैं ॥ ६१ ॥ पांच अणुव्रत तीन गुणव्रत, और चार शिक्षाव्रत ये गृहस्थोंके बारह व्रत कहलाते हैं ॥ ६२ ॥ स्थूल हिंसाका त्याग, स्थूल असत्यका त्याग, स्थूल चोरीका त्याग, स्थूल अब्रह्मका त्याग और स्थूल परिग्रहका त्याग इस प्रकार हिंसा शूद्र चोरी कुशील परिग्रह इन पांचों पापोंसे एक देश विरक्त होना श्रावकोंके पांच अणुव्रत कहलाते हैं ॥ ६३ ॥ अपने हृदयको दया पालन करनेमें सदा तत्पर रखनेवाला जो मनुष्य मन, वचन, कायसे न तो कभी स्वयं त्रस जीवोकी हिंसा करता है न दूसरोंसे कराता है और न कभी त्रस जीवोकी हिंसामें व्यसनान्येव य. त्यक्तुमशक्तो धर्मीहते । चरणान्या विना खजो मेरुमारोहितु स च ॥ ६५ ॥ सदैवत्र नरकाणि सदैव व्यसनानि तत्र । अनुक्रमेण गच्छन्ति जीवास्तच्छपटाशया. ॥ ६७ ॥ धर्मशत्रुविनाशार्थं पापराज्ञा दृढीकृतम् । स्वराज्य सप्तव्यसैर्नरोरिव यथापरे ॥ ६८ ॥ कुगतिगमनहेतु दुःखशोकादिबीज, दुरितवनकुमेघ धर्मशत्रु कुसगम् । परभवशतखानि सर्वदारिद्रमूलं, जहि व्यसनसमस्त शत्रुवद्धर्महेतो ॥ ६९ ॥ दर्शनेन सम योऽत्र सोऽष्टमूलगुणान् सुधी. । दधाति व्यसनान्येव त्यक्त्वा दर्शनिको भवेत् ॥ ६० ॥ दर्शनाख्य प्रव्याख्याय प्रतिमा मूलकारणम् । इदानीं खलु वक्ष्येऽह व्रताख्या प्रतिमां वराम् ॥ ६१ ॥ पंचैवाणुव्रतानि स्युस्त्रिधापि स्याद्गुणव्रतम् । शिक्षाव्रत चतुर्भेदं द्वादशैव व्रतानि च ॥ ६२ ॥ स्थूलहिंसाव्रतस्तेयान्मैथुनाच्च परिग्रहात् । विरतिः श्रावकाणां तत्र पचभेदमणुव्रतम् ॥ ६३ ॥ स्वयं हि त्रसजीवानां हिंसा नैव करोति यः । कारयति न चान्येन कृत नैवानुमन्यते ॥ ६४ ॥ मनोवाक्काययोगेन दयातत्परचेतसः । आद्य व्रत भवेत्तस्य

अनुमति देता है उसके सबसे पहिला अहिंसायुक्त होता है। यह अहिंसा अणुत्रन अन्य मय व्रतोंका मूल है ॥ ६४-६५ ॥
हे मित्र ! जीवोंके सग भेद पहिले बताये जाचुके हैं अतएव मोक्ष प्राप्त करनेके लिये अनेक प्रकारके भयोंमें भयभीत हुए
समस्त जीवोंपर वृ प्रतिदिन दयाकर ॥ ६६ ॥ श्री गणेश्यादि देवोंने इस अहिंसाको सब व्रतोंकी जननी वा माता वतन्याया
है, क्योंकि यह अहिंसा समस्त जीवोंकी सदा हित करनेवाली है, और माताके समान सबका कल्याण करनेवाली है ॥ ६७ ॥
मुनिराजोंने इस दयाको सब जीवोंकी जन्मभूमि वतन्याया है, यह दया सबको सुख देनेवाली है, मयमें सारभूत है और
समस्त उत्तम गुणोंको देनेवाली है ॥ ६८ ॥ बुद्धिमान् लोग इस दयाको सब मुक्तोंकी निम्न वतन्याते हैं, स्वर्ग मोक्षरूपी
घरमें जानेके लिये यह दया ही द्वारकी देहली है और यही समस्त संसारको मुख देनेवाली है ॥ ६९ ॥ दया पालन कर-
नेमें अत्यन्त चतुर पुरुषोंने निरूपण किया है कि यह दया ही रत्नत्रयकी खानि है, दया ही सम्यग्ज्ञान आदि श्रेष्ठ रत्नोंको
उत्पन्न करनेवाली है और यही सबका हित करनेवाली है ॥ ७० ॥ श्री जिनन्द्रेवने वर्णन किया है कि श्रेष्ठ धर्मरूपा
वागकी शोभा बढ़ानेके लिये, उसपर स्वर्ग मोक्षके फल लगानेके लिये और दुःखरूपी उष्णता वा अधिको (संतापको) नष्ट
करनेके लिये यह दया ही मेघकी वर्षाके समान है ॥ ७१ ॥ यह अहिंसा ही मुक्तिरूपी स्त्रीकी सखी है और वरके चित्तको
प्रसन्न करनेवाली है, इसलिये सत्संगकी लालसा रखनेवाले मुनियोंको इस अहिंसाका सेवन अवश्य करना चाहिये ॥ ७२ ॥
इस अहिंसा व्रतकी रक्षाके लिये ही चतुर पुरुषोंने पांचों महाव्रतोंका निरूपण किया है, पांचों समितियोंका निरूपण किया
है और गुप्ति आदि सब व्रतोंका निरूपण केवल अहिंसा व्रतकी रक्षाके लिये ही किया है ॥ ७३ ॥ अनेक मुनिराजोंने
मूल सर्वव्रतस्य भो ॥ ६५ ॥ पूर्वोक्तान् जीवभेदान् भो ज्ञात्वा मित्र दया कुरु । सर्वसत्त्वेषु मुत्तयर्थं भयभीतेषु प्रत्यहम् ॥ ६६ ॥ अहिंसा
जननी प्रोक्ता व्रतादीना गणाधिपे । सर्वजीवहिता शश्वन्मातेव हितकारिणी ॥ ६७ ॥ जन्मभूमिगुणानां भो दया प्रोक्ता मुनीश्वरे ।
सर्वसौख्यकरा सारा सारसर्वगुणप्रदा ॥ ६८ ॥ निधिः सर्वसुखादीनां कृपापि कथिता बुधे । स्वर्गमुक्तिगृहद्वारे प्रतोली कृत्तलसौख्यदा
॥ ६९ ॥ रत्नत्रयस्य सत्त्वा निर्दिश्यदक्षे पररूपिता । सम्यग्ज्ञानादिसद्व्यकरणे हितकारिका ॥ ७० ॥ सद्धर्मा रामसारस्य नाकमोक्षफलस्य वै ।
कृपादृष्टिजिनेः प्रोक्ता दुःखदावविनाशिनी ॥ ७१ ॥ सखी सन्मुक्तिनार्या हि वरा तच्चित्तरंजिका । अहिंसा मुनिभिः सेव्या नित्य सत्सग-
लाब्धेः ॥ ७२ ॥ अहिंसाव्रतारक्षणार्थं भो महाजनपञ्चकम् । दक्षे समितिगुप्त्यादि सर्वं चाचर्यते स्फुटम् ॥ ७३ ॥ मुनीना च गृहस्थाना

स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि मुनि औरं गृहस्थोंके समस्त व्रतोंके समूहका वर्णन केवल अहिंसा व्रतकी रक्षा वा प्रसिद्धिके लिये ही है ॥ ७४ ॥ जो बुद्धिमान् इस एक अहिंसा नामके व्रतको ही प्रयत्नके साथ पालन कर लेता है उसके विना किसी कष्टके प्रतिदिन समस्त व्रतोंका पालन होजाता है ॥ ७५ ॥ जिसप्रकार विना अंकके अनन्त शून्य भी व्यर्थ होते हैं उसी प्रकार जो मनुष्य दयाको पालन किये विना ही तप व्रत आदि करना चाहता है उसका वह तप व्रत आदि सब व्यर्थ और निष्फल है ॥ ७६ ॥ जो बुद्धिमान् अपने हृदयमें दयाको सुदृढ बनाकर थोडासा भी तप करता है वह इस लोक और परलोकमें भी अनेक महाफलोंको प्राप्त होता है ॥ ७७ ॥ विना दयाके तप, धर्म, व्रत, ज्ञान, ध्यान, पूजा और गुण आदि सब व्यर्थ हैं। विना दयाके ये तप आदिक सब जीवोंके शरीरोंको केवल कष्ट पहुंचानेवाले हैं और इनसे कोई लाभ नहीं ॥ ७८ ॥ समस्त जीवोंको अभयदान देनेवाला और सबमें सारभूत ऐसा यह अहिंसा रूप एक व्रत ही अच्छा परंतु इसके विना समस्त व्रतोंका समुदाय भी जीवोंके लिये कल्याणकारी नहीं ॥ ७९ ॥ जिस धर्मात्माका हृदय प्रतिदिन समस्त जीवोंपर होनेवाली कृपासे सुगंधित है, भरपूर है उसीको मैं (आचार्य) सबसे अधिक पुण्यवान् मानता हूं ॥ ८० ॥ जो धर्म दयारहित है, जो तप दया रहित है और प्राणियोंका जो जीवन दया रहित है उस धर्म, तप वा जीवनसे इस संसारमें कोई लाभ नहीं और न ऐसे दयाहीन धर्म, तप वा जीवनसे कोई कार्यसिद्धि हो सकती है ॥ ८१ ॥ इस दयाके समान पूजा, दान, जप, तप, धर्म आदि कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यह दया उन सबका वीज है, सबका मुख्य कारण है ॥ ८२ ॥ “ जो जीवोंकी दयासे

सर्व व्रतकदम्बकम् । एकाहिंसाप्रसिद्धयर्थं भाषित मुनिपुत्रैः ॥७४॥ अहिंसाख्यं व्रत धीमन् यस्तनोति प्रयत्नतः । तस्य सर्वव्रतानि स्युः विना कण्ठेन प्रत्यहम् ॥७५॥ दया त्यक्त्वापि यः कुर्याद यत्तपोव्रतादिकं तत् । सर्वं विफलं तस्य विना चाक्रेण शून्यवत् ॥७६॥ दृढीकृत्य दयां चित्ते तपः स्तोकं करोति यः । सुधीस्तत्तस्य वामुत्र स्यान्महाफलकारणम् ॥७७॥ तपो धर्मं व्रतं दानं ध्यानं पूजा गुणादिकम् । दया विनात्र व्यर्थं स्यात्कायश्लेष्मं च प्राणिनाम् ॥७८॥ वरं चैकव्रतं सारं सर्वजीवामयप्रदम् । तद्विना देहिनां नैतत् सर्वं व्रतकदम्बकम् ॥७९॥ मन्थे स एव पुण्यात्मा यस्य चित्तं सुवासितम् । कृपया सर्वजीवेषु धर्मयुक्तस्य प्रत्यहम् ॥८०॥ दयाहीनेन किं तेन धर्मेण तपसाथवा । कार्यसिद्धिर्भवन्नैव जीवितव्येन चाग्निनाम् ॥८१॥ कृपासमं भवेन्नैव पूजा दानं जपादिकम् । तपो धर्मं च सर्वेषां दयाबीजं यतो मतम् ॥८२॥ श्रूयते सर्वशास्त्रेषु सर्वेषु समयेषु च । धर्मो जीवदयोपेतस्तद्विषयोऽशुभप्रदः ॥८३॥ एतत्समयसर्वस्वमेतच्चारित्र-

रहित है वह अनेक दुःखोंको देनेवाला अर्धर्म है" यह बात सब शास्त्रोंमें और सब मतोंमें सुनी जाती है ॥ ८३ ॥ यह द्यारूप धर्म ही समस्त शास्त्रोंका समस्त मतोंका सर्वस्व है, यही सजीव चरित्र है, यही धर्मरूपी दृशका मूल है और यही समस्त जीवोंका रक्षक है ॥ ८४ ॥ जो मूल जीवोंकी हिसाका संकल्प भी करते हैं वे उस पापकर्मके उदयसे तंदुलै मत्स्यके समान नरकमें ही पड़ते हैं ॥ ८५ ॥ इस संसारमें जीवोंकी हिसा करनेसे कास (खांसी), श्वास (दमा), महापित्त, वात, समान नरकमें ही पड़ते हैं ॥ ८६ ॥ दयाके बिना ही यह जीव इस लोकमें दीन होता है, कोढ़ आदि अनेक बड़े बड़े महा रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ८७ ॥ दयाके बिना ही यह परलोकमें भी ऐसे ही अनेक दुःखोंको प्राप्त होता है, डरपोक होता है, थोड़ी आशुवाला होता है और दरिद्री होता है तथा परलोकमें भी कोई आडिका तीव्र निर्धन होता है, डरपोक होता है, थोड़ी आशुवाला होता है, थोड़ा पौत्र, पौत्र, बहिन, स्त्री, माता पिता और भाई आडिका तीव्र प्राप्त होता है ॥ ८७ ॥ यह जीव प्राणियोंका घात करनेसे ही पुत्र, पौत्र, बहिन, स्त्री, माता पिता और भाई आडिका तीव्र वियोग पाता है अर्थात् उनके वियोगसे उत्पन्न होनेवाले दुःखको भोगता है ॥ ८८ ॥ बहुत कहनेसे क्या लाभ है, थोड़ेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि इस लोकमें वा परलोकमें जितने दुःख हैं वे सब प्राणियोंको दयाका साग करनेसे ही होते हैं ॥ ८९ ॥ जो नीच मनुष्य केवल रोग शांत करनेके लिये प्राणियोंका घात करते हैं उनके वात पित्त और महा कोढ़ आदि भयंकर रोग अवश्य उत्पन्न होते हैं ॥ ९० ॥ जो नीच अपना वा पुत्र पौत्रोका कल्याण करनेके लिये जीवोंकी हिसा करता है वह अनेक अशुभ उत्पन्न होते हैं ॥ ९१ ॥ जीवार्हसादिसकल्प ये कुर्वन्ति शठा हि ते । पापात् श्रेष्ठे पतन्त्येव शालिशि-
 ॥ ९२ ॥ जीवार्हसादिसकल्प ये कुर्वन्ति शठा हि ते । पापात् श्रेष्ठे पतन्त्येव शालिशि-
 ॥ ९३ ॥ जीवार्हसादिसकल्प ये कुर्वन्ति शठा हि ते । पापात् श्रेष्ठे पतन्त्येव शालिशि-
 ॥ ९४ ॥ जीवार्हसादिसकल्प ये कुर्वन्ति शठा हि ते । पापात् श्रेष्ठे पतन्त्येव शालिशि-
 ॥ ९५ ॥ जीवार्हसादिसकल्प ये कुर्वन्ति शठा हि ते । पापात् श्रेष्ठे पतन्त्येव शालिशि-
 ॥ ९६ ॥ जीवार्हसादिसकल्प ये कुर्वन्ति शठा हि ते । पापात् श्रेष्ठे पतन्त्येव शालिशि-
 ॥ ९७ ॥ जीवार्हसादिसकल्प ये कुर्वन्ति शठा हि ते । पापात् श्रेष्ठे पतन्त्येव शालिशि-
 ॥ ९८ ॥ जीवार्हसादिसकल्प ये कुर्वन्ति शठा हि ते । पापात् श्रेष्ठे पतन्त्येव शालिशि-
 ॥ ९९ ॥ जीवार्हसादिसकल्प ये कुर्वन्ति शठा हि ते । पापात् श्रेष्ठे पतन्त्येव शालिशि-
 ॥ १०० ॥ जीवार्हसादिसकल्प ये कुर्वन्ति शठा हि ते । पापात् श्रेष्ठे पतन्त्येव शालिशि-

१ स्वयभूस्मरण समुद्रमें सबसे बड़ा राघवमत्स्य होता है उसकी आलपर एक तंदुलमत्स्य बैठा रहता है । राघवमत्स्य सबसे बड़ा है इसलिये उसके मुह 'फाड़ते ही अनेक जीव उसके मुहमें आजाते हैं और उनमेंसे बहुत सासके साथ बाहर निकल जाते हैं । तंदुलमत्स्य आलपर बैठा हुआ यह सोचा करता है कि यह मत्स्य मूल है जो इन छोटे मत्स्योंको मुहके भीतर आजातेपर भी फिर बाहर जाने देता है, यदि मैं होता तो एकको भी बाहर न जाने देता-सबको राजाता । वस सदाके इसी सकल्पसे वह मरकर सातवें नरक जाता है ।

अंगलोंको-दुःखोंको प्राप्त होता है तथा भयंकर दुःख देनेवाले समस्त पापोंको प्राप्त होता है-अर्थात् उसके तीव्र पापकर्मोंका वन्ध होता है ॥११॥ जो मूर्ख केवल धर्मपालन करनेके लिये जीवोंके समूहका घात करता है वह अपने जीवित रहनेके लिये मृत्यु देनेवाले हलाहल विषको पीता है ॥१२॥ जो अज्ञानी चंडी मुंडी आदि देवियोंके वहानेसे जीवोंकी हिंसा करता है वह अपने दुःखोंको शांत करनेके लिये अपनेआप दुःख छेशादिकोमें जा पडता है ॥१३॥ जो जीव नीच देवोंकी पूजा करनेके लिये अनेक जीवोंको मारता है वह मनुष्य अपने सुखके लिये अमृतको सर्पके सुखसे निकालना चाहता है ॥१४॥ इंद्रियभोगोंमें असन्त लालसा रखनेवाले जो नीच अपने भोगोपभोगोंके लिये जीवराशिका विनाश करते हैं-उन्हें मारते हैं वे महा दुःखी होते हैं, अत्यन्त कुरूप होते हैं और महा दरिद्री होते हैं ॥ १५ ॥ जो नीच अपने पुत्र पौत्र और कुटुम्बकी दृष्टिके लिये पशुओंको मारता है उसके सब कुटुम्बका नाश होता है और अंतमें उसे अनेक दुर्गतियोंमें परिभ्रमण करना पडता है ॥१६॥ श्री विनेन्द्रदेवने धर्मका स्वरूप अहिंसामय ही कहा है क्योंकि समस्त जीवोंका कल्याण इसी अहिंसामय धर्मसे होसक्ता है और इसी धर्मसे स्वर्ग-मोक्षके सुख प्राप्त हो सकते हैं ॥ १७ ॥ परन्तु कुशास्त्रोंको पढ़नेवाले और इंद्रियोंके स्वादकी लालसा रखनेवाले मूर्ख लोगोंने असत्य भाषण करके झूठ बोल करके जीवोंको नाश करनेवाली हिंसाको ही धर्म वतला दिया है ॥ १८ ॥ जो धूर्त लोग समस्त इंद्रियोंको वृत्त करनेवाले कुशास्त्रोंको दिखा दिवाकर लोगोंसे धन इकट्ठा करते हैं वे अंतमें मरकर अवश्य ही नरक गतिमें उत्पन्न होते हैं ॥ १९ ॥ जिन दुष्टोंने केवल भोगोपभोगोंके लिये अपने शास्त्रोंमें अहिंसाका निरूपण किया है और जिन लोगोंने उसे स्वीकार किया है वे सब मरकर दुर्गतिमें उत्पन्न होंगे ॥ १०० ॥ जो स्वयं हिंसा मजेत्सोपि पापात्सर्वं कुटुःखदम् ॥११॥ धर्मार्थं सत्त्वसघात ये शठाः घ्नन्ति मृत्युदम् । पिवन्ति जीवितार्थं ते विप हालहल स्फुटम् ॥१२॥ उद्दिश्य चण्डिका पाप जीवहिंसां करोति यः । दुःखादिशान्तये सोऽधीः दुःखं छेशादिक भजेत् ॥ १३ ॥ पूजार्थं नीचदेवाना ये घ्नन्ति पशून् बहून् । स्वसुखाय ते बांछन्ति सुधा सर्पमुखाच्च ते ॥ १४ ॥ भोगार्थं जीवराशिं ये घ्नन्ति चेन्द्रियलालसाः । दुखदुर्भगादारिद्रं ते लभन्ते भवे भवे ॥१५॥ पुत्रपौत्रकुटुंबादिवृद्ध्यर्थं हन्ति यः पशून् । कुटुंबपरिनाश च प्राप्य स याति दुर्गतिम् ॥१६॥ अहिंसालक्षणो धर्म उक्तः श्रीजिननायकैः । सर्वजीवहिताथैव स्वर्गमुक्तिमुखप्रदः ॥ १७ ॥ सोऽसत्यबलतः धर्म उक्तः सत्त्वक्षयंकरः । कुशास्त्रपाठकैर्मूर्खैरिन्द्रिय-स्वादुलालसैः ॥ १८ ॥ दर्शयित्वा कुशास्त्रं भो लोकानामर्थप्राप्तये । सर्वाक्षपोपकं धूर्तं नयन्ति नायकीं गतिम् ॥ १९ ॥ हिंसा पररूपिता

करते हैं वा दूसरोंसे कराते हैं अथवा हिंसाको देखकर आनन्द मानते हैं वे सब उस पापसे नरकमें पडते हैं ॥ १०१ ॥ यदि कदाचित् देवयोगसे सर्पके मुंहसे अमृत उत्पन्न होजाय अथवा रात्रिमें मूर्य दिखाई दे तथापि जीवोंकी हिंसासे कभी धर्म नहीं हो सकता ॥ १०२ ॥ यदि हिंसासे धर्म होता हो और स्वर्गादिकके मुख प्राप्त होते हों तो सदा शिकार खेलनेवाले म्लेच्छ लोगोंको भी स्वर्गकी ही प्राप्ति होनी चाहिये ॥ १०३ ॥ इसलिये हे बुद्धिमान् ! हिंसाको छोडकर तथा हिंसा आदिको पुष्ट करनेवाले शास्त्रोंको छोडकर अहिंसारूप धर्मको स्वीकार कर और जीवोंपर सदा दया कर ॥ १०४ ॥

इसी अहिंसाको पालन करनेके लिये सब पानी उसी समय छानकर काममें लाना चाहिये । नहाना, कपडे धोना, प्रक्षालन करना आदि सब काम उसी समयके छने हुए पानीसे छानकर काममें लाना चाहिये । नहाना, कपडे धोना, आदि भी करते हैं उनसे जीवोंकी हिंसा होती है और जीवोंकी हिंसा होनेसे उनका अहिंसा व्रत नष्ट होजाता है ॥ १०६ ॥ हे धीमन् ! पशुओंको भी छाना हुआ पानी ही देना चाहिये क्योंकि विना छाने पानीमें अनंत जीवोंकी हिंसा होती है इसलिये वह पशुओंको देने योग्य नहीं है ॥ १०७ ॥ हे धीमन् ! तुझे जलसे जो जो कार्य करने पडें उन सब कामोंमें अपना धर्म धारण करनेके लिये छाना हुआ पानी ही काममें ला ॥ १०८ ॥ जिस वस्त्रसे पानी छाना जाय वह मोटा होना चाहिये, चिकना होना चाहिये और नया होना चाहिये तथा जितना वडा वर्तनका मुंह हो उससे तिरुना होना चाहिये, ऐसे वस्त्रको दुहरकर फिर उससे जल छानना चाहिये ॥ १०९ ॥

शास्त्रे दुष्टैर्भोगसिद्धये । अगीकृता च लोकेत्येस्ते सर्वे यान्ति दुर्गतिम् ॥ १०० ॥ ये कुर्वन्ति स्वयं हिंसा परं सकारयन्ति ये । दृष्ट्वा हिंसामानन्द ये ते श्वश्रे पतन्त्यघात ॥ १०१ ॥ क्वचित्सर्पमुखाद्देवादमृत जायते नृणाम् । रात्रौ दिवाकर्श्रेव न धर्मो जीवहिंसनात् ॥ १०२ ॥ हिंसया यदि जायेत धर्मो नाक च निस्तुपः । तदा स्वर्गं प्रयात्येव म्लेच्छाश्रावैटकारिणः ॥ १०३ ॥ त्यक्त्वा हिंसां च भो धीमन् ! शास्त्रं हिंसादिषोषकम् । अहिंसात्क्षण धर्मं कुरु त्वमग्निना दयाम् ॥ १०४ ॥ सद्यो गालितनीरेण स्नानं कस्त्रादि घोषनम् । प्रक्षालनं च यत्किञ्चित्तत्सर्वं कुरु भो बुधः ॥ १०५ ॥ स्नानादिकं प्रकुर्वन्ति चागालितं जलेन ये । अहिंसात्क्षणं व्रतं तेषां जीवघाताद्भिनश्यति ॥ १०६ ॥ गालयित्वा जलं दत्त्वा पशूनां यत्नतो बुधः । अगालितं न योग्यं स्यात्पणुं च जीवसंक्षयात् ॥ १०७ ॥ यद्वैवोत्पद्यते कार्यं जलमाध्यं तदेव तत् । गालयित्वा जलं धीमन् कुरु त्वं धर्महेतुने ॥ १०८ ॥ वस्त्रेण स्थूलस्निधेन नूतनैवैव भो बुधाः । भाजनस्य द्विगु-

हे श्रावकोत्तम ! जिसमें कीड़े पड़गये हों ऐसे उड़द, मूंग आदि धान कभी नहीं खाना चाहिये । क्योंकि ऐसे धान्योंके खानेसे जीवोंकी हिंसा होती है इसलिये धर्मपालन करनेके लिये इनको छोड़ देना चाहिये ॥१०॥ श्रावकोंको लकड़ी वा थण्ड आदिसे शत्रु, बालक, स्त्री अथवा कुत्ते आदि पशुओंको भी कभी नहीं मारना चाहिये ॥ १११ ॥ जो प्राणी अपने तथा दूसरोंके सुख दुःखादिकोंका विचार किये बिना ही लकड़ी आदिसे अन्य जीवोंको मार देते हैं वे मनुष्य होकर भी राक्षसके समान हैं ॥ १२ ॥ गृहस्थी लोगोंको अपना बैठना, सोना, चलना आदि सब काम आंखोंसे देखकर प्रयत्नपूर्वक करने चाहिये जिससे किसी जीवकी हिंसा न होने पावे ॥ १३ ॥ यदि जीवोंकी रक्षा करनेमें प्रयत्न न किया जाय तो बिना किसी जीवकी हिंसा हुए भी व्रतका भंग होजाता है और व्रतका भंग होनेसे भवभ्रमों कर्मबंध होता है ॥ १४ ॥ जो गृहस्थ अपना हृदय दया पालन करनेमें लगाता है उसके अज्ञानसे यदि किसी जीवकी हिंसा भी हो जाय तो भी न तो उसके व्रतका भंग ही होता है और न कर्मका बंध ही होता है ॥१५॥ इसका भी कारण यह है कि गौतमादि ऋषियोंने धर्मका पालन करना वा व्रतोंका पालन करना भावपूर्वक वतलया है इसलिये बुद्धिमान लोगोंको जीवोंकी रक्षा करनेमें सदा अपने भाव लगाते रहना चाहिये ॥ १६ ॥ उत्तम श्रावकोंको जीवराशिको क्षय करनेवाले प्रमादको छोड़कर घरमें प्रतिदिन होनेवाले पांचों पापोंमें (चक्की, उखली, चूलि, बुहारी और पानी ये गृहस्थीके पांच मूत्र वा पाप कहलाते हैं) जीवोंकी रक्षाका सदा प्रयत्न करना चाहिये ॥ १७ ॥ व्रतोंकी रक्षाके लिये गृहस्थोंको अग्निके

पेन गाल्य त्व सद्बोदकम् ॥ १०९ ॥ मायमुद्गादिकं सर्वं धानं क्रीटादिसमृत्तम् । जीवहिंसाकर धर्मसिद्धर्थं त्यज भो सुहृत् ॥ ११० ॥ शत्रवो बालका नार्थे पशवो मण्डलादयः । मुष्टियष्टयादिघातेश्च न हतव्या हि श्रावकैः ॥ १११ ॥ अविचार्यं सुखं दुःखं स्वान्ययोर्धं च देहिनः । घ्नन्ति यष्टयादिभिरस्तेपि मनुजत्वेपि राक्षसाः ॥ ११२ ॥ आसन शयनं सर्वं यत्नेन गमनादिकम् । निरीक्ष्य नयनाभ्यां च कुरुष्वं गृहिणः सदा ॥ ११३ ॥ कर्मबन्धो गृहस्थस्य व्रतमगो भवेद् ध्रुवम् । यत्नहीनस्य जीवादिरक्षणे च वधं विना ॥ ११४ ॥ दयायुक्त-गृहस्थस्य मृते जीवगणे क्वचित् । अजानात्कर्मबंधश्च व्रतमंगो भवे भवे ॥ ११५ ॥ भावेन कथितो धर्मो व्रतं च गौतमादिभिः । तस्माद्भावो विधातव्यो बुधैर्जीवादिरक्षणे ॥ ११६ ॥ सूत्रादिके सदा यत्नं कुरुष्व श्रावकोत्तमः । प्रमादं हि परित्यज्य जीवराशिसंयंकरे ॥ ११७ ॥ हुताशने गृहस्थैश्च यद्वीवादिविनाशके । महायत्नोपि कर्तव्यो व्रतरक्षादिहेतवे ॥ ११८ ॥ नीरं चागलितं येन पीतमजलि-

जलानामं भी सबसे अधिक प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि अग्निके जलानामं छहों कायिके जीवोंकी हिंसा होती है ॥११८॥

इसी प्रकार जो एक अंजलिमात्र भी बिना छना पानी पीता है और बिना छने एक घडेसे भी नहाता है उसके पापोंको हम लोग जान भी नहीं सकते ॥ ११९ ॥ बुद्धिमान लोगोंको भगवान् जिन्देदेवकी पूजा, प्रक्षाल आदि करनेके लिये बहुत थोड़े छने जलसे देखभाल करे स्नान करना चाहिये ॥ १२० ॥ बहुत कहेसे क्या, थोड़ेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि विद्वान् लोगोंको व्रत पालन करनेके लिये मनसे, बचनसे और शरीरसे जीवोंकी रक्षा करनी चाहिये ॥१२१॥

जो दुष्ट बलवान् होकर दुर्बलोंको मारता है वह परलोकमें उसी जीवके द्वारा अनेक बार मारा जाता है ॥ १२२ ॥ अरे जो एक जरासे तृणके स्पर्शसे दुःखी होता है वह दूसरे जीवोंके शरीरपर किसप्रकार शस्त्र चलाता है ? ॥ १२३ ॥ जो मनुष्य निर्दयी है, जीवोंकी हिंसा करते रहते हैं वे मूर्ख अन्धे, कुवजे, बौने, अङ्ग उपाङ्गोंसे रहित, कोढ़ आदि अनेक रोगोंसे घिरे हुए, दरिद्री, चंचल, देखनेमें घृणित भयानक, मूर्ख, होते हैं, दूसरोंके दास होते हैं, असन्त दुःखी होते हैं, परम्वमें थोड़ी आयु पाते हैं और चांडाल आदि नीच योनियोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ १२४ ॥ जो मूर्ख और दुष्ट लकड़ी आदिसे पशुओंको मारते हैं वे भी अत्यन्त दुःखी होते हैं और मरकर उस पापसे परलोकमें तिर्यच गतिमें ही जन्म लेते हैं ॥ १२५ ॥ जो दुष्ट जीव इस जन्ममें जीवोंकी हिंसा करते हैं वे बुद्धिमानोंके द्वारा सदा निन्दनीय गिने जाते हैं तथा कोढ़ आदि अनेक रोगोंको पाकर परलोकमें उस पापकर्मके उदयसे विषम नरकमें ही जन्म लेते हैं ॥ १२६ ॥ यह हिंसा

मात्रकम् । घटेनैव कृतं स्नान तस्य पाप न वेदस्यहम् ॥ ११९ ॥ अतिशोकेन नरेण निरीक्ष्य मूत्रसादिकम् । स्नानादिक प्रकर्तव्य बुधैः पूजादि हेतवे ॥ १२० ॥ बहुनोक्तेन कि साध्य कायवाङ्मनसादिभिः । जीवरक्षा कुरुध्व भो बुधाः श्रीव्रतसिद्ध्ये ॥ १२१ ॥ सबलो दुर्बलो चात्र हन्ति यो दुष्टमानसः । सहेत परलोकै स तस्माद्धिसामनेकथा ॥ १२२ ॥ तृणेन स्पर्शमात्रेण किञ्चिदुःखमवैति य । स कथ परजीवानामग्रे शस्त्र निपातयेत् ॥ १२३ ॥ अंधा कुञ्जकवामनातिविकलाः कुष्ठादिरोगान्विताः । दारिद्र्योपहता अतीवचपला नीमत्सरूपाः शठाः । भृत्या दुःखविपीडिताः परमवे चालपायुपः स्युर्धुवं । मातगादिकुजात्पिण्डिगिहनानाम्बदा नराः निर्दया ॥१२४॥ ये धन्ति दुष्टा हि शठाः पद्मश्वश्रयष्ट्यादिभिस्ते बहुदुःखपूर्णम् । तिर्यगातिं यान्ति सदाप्यमुत्र । पापव्रजात्स्थावरजातियुक्ताम् ॥ १२५ ॥ कुर्वन्ति ये दुष्टधियश्च हिंसा, नीवस्य तेऽमुत्र बुधैर्विनिंथा । कुष्ठचादिरोग प्रतिपद्य लोके । पतति श्वं विषमेऽतिपापात् ॥ १२६ ॥ हिंसा श्वत्र-

नरककी देहली है, विद्वानोंके द्वारा सदा निदनीय है। रोग, क्लेश, भय आदि अनेक दुखोंकी जननी है, मुखे लोग ही इसको स्वीकार करते हैं, अनेक पापोंकी खानि है, स्वर्गका द्वार बन्द करनेके लिये अर्गल है, अपनेको दूसरोंको सबको दुःख देनेवाली है, बड़ी कठिनातासे छूटती है और मुक्ति लक्ष्मीको भय देनेवाली (दूर भगानेवाली) है। इसलिये हे भव्य ! तू जीवोंपर दया कर इस पापमयी हिंसाको छोड़ ॥ १२७ ॥ हे भ्रात ! तू समस्त जीवोंको अपने समान मानकर सब जीवोंपर दया कर, क्योंकि यह दया सबको सुख देनेवाली है। मुनि लोग भी इसकी सेवा करते हैं, मोक्षमार्गमें प्रवेश करनेके लिये यह अत्यन्त कुशल है। नरकरूपी घरको बन्द करनेके लिये अर्गल है, सद्धर्मरूपी निर्मल रत्नोंकी खानि है और स्वर्ग लोककी देहली है, ऐसा समझकर इसको सदा धारण करना चाहिये ॥ १२८ ॥ यह जीवोंकी रक्षा करनेवाला व्रत निर्मल सुखकी निधि है, धर्मरूपी दृक्षकी जड़ है, सब समितियोंसे सिद्ध होता है, तीर्थंकर परमदेव भी इसकी सेवा करते हैं, यह निर्मल यशको देनेवाला है और स्वर्गमोक्षका कारण है। इसलिये हे भव्य ! तू भी इस व्रतका सेवन कर ॥ १२९ ॥ जो बुद्धिमान इस अहिंसा अणुव्रतको समस्त अतीचारोंको छोड़कर पालन करता है वह अवश्य ही सोलहवें स्वर्गमें जाकर उत्तम देव होता है ॥ १३० ॥

पश्च-हे मुने ! इस अहिंसा अणुव्रतको निर्मल निर्दोष पालन करनेके लिये इस व्रतके जितने अतिचार हैं उन सबको भरे लिये निरूपण कीजिये ॥ १३१ ॥

उत्तर-हे वत्स ! तू चित्तको एकाग्रकर मुन । मैं केवल धर्मकी दृष्टिके लिये व्रतोंमें दोष उत्पन्न करनेवाले अती-प्रतोलिका बुधजनैर्निधा शठै स्वीकृता । रोगक्लेशभयादितु.खजननीं पापादिवानि सदा । स्वर्गद्वारमहार्गला स्वपरयोर्वाधाकरा दुस्त्यजा । मुक्ति-स्त्रीभयदा त्यज त्वमपि भो जीवेषु कृत्वा दयाम् ॥ १२७ ॥ भ्रात. सर्वसुखाकरा मुनिजनैः सेव्या दयां भो भज । मुक्तिद्वारप्रवेशमार्ग-कुशला श्वन्नगृहेष्वर्गलाम् । सद्धियामलरत्नखानिपरमा नाकगृहे दीपिका । मत्वा जीवकद्वयक हि स्वप्नम सर्वेषु सत्त्वेषु वै ॥ १२८ ॥ अमलसुखनिधान धर्मवृक्षस्य मूलं, सत्त्वसमितिसाध्यं तीर्थनाथस्य सेव्याम् । विमलनियमकन्द स्वर्गमोक्षैकहेतोस्त्वमपि भज व्रत भो जीवरक्षाख्यमेव ॥ १२९ ॥ सर्वातिचारनिर्मुक्त अहिंसाख्यमणुव्रतम् । यो धत्ते मतिमान् सोपि याति षोडशम दिवम् ॥ १३० ॥ भवत्य-णुव्रतस्यैव व्यतिचारा हि ये मुने । अहिंसाव्रतशुद्ध्यर्थं तान् सर्वान् मे निरूपय ॥ १३१ ॥ निश्चल स्ववशे चिंतं कृत्वा त्वं शृणु श्रावक ।

चारोंको कहता हूँ ॥ १३२ ॥ इस अहिंसा अणुव्रतके वंध, वध, छेद, अतिभारारोपण और अन्नपाननिरोध ये पांच अतिचार हैं। इन पांचो अतीचारोंको तु छोड ॥ १३३ ॥ पशुओंको रस्सी आदिसे मजबूत बांध देना (जिससे कि वे अग्नि आदि लगनेपर भी भाग न सकें) वह वंध नामका अहिंसाणुव्रतका पहिला अतीचार गिना जाता है ॥ १३४ ॥ जो नीच मनुष्य, स्त्री वा पशुओंको लकड़ी आदिसे मारते हैं उनको यह वध नामका दूसरा निघ्न अतीचार लगता है ॥ १३५ ॥ जो बुद्धिहीन कान नाक आदि छेदा करते हैं उनके दुःख देनेवाला यह छेद नामका तीसरा अतिचार लगता है ॥ १३६ ॥ जो लोभके वश होकर पशुओंपर अधिक वीक्षण लाद देते हैं उसके दोष उत्पन्न करनेवाला अतिभारारोपण नामका अतीचार लगता है ॥ १३७ ॥ जो मनुष्य वा पशुओंका अन्नपान रोक देता है अथवा समयपर नहीं देता उसके अन्नपाननिरोध नामका पांचवां अतीचार लगता है ॥ १३८ ॥ जो भव्य इन समस्त अतीचारोंको छोडकर निर्मल अहिंसाव्रतको पालन करता है वह स्वर्ग वा राज्यादिके सुख भोगकर अंतमें मोक्ष प्राप्त करता है ॥ १३९ ॥ जो बुद्धिमान इस प्रथम अहिंसा अणुव्रतको पालन करता है वह देवोंके द्वारा भी पूज्य होता है और परलोकमें भी सुखी होता है तथा इस व्रतके न पालनेसे वह सदा दुःखी रहता है ॥ १४० ॥

प्रश्न—हे प्रभो ! इस अहिंसा अणुव्रतको पालन करनेसे किसको उत्तम फल मिले है उसकी कथा कृपाकर मेरे लिये कहिये ॥ १४१ ॥

व्यतीपातान् प्रवक्ष्यामि ते धर्माय मलप्रदान् ॥ १३२ ॥ श्रृणु त्व बन्धवधच्छेदातिभारारोपणमेव हि । अन्नपाननिरोध च त्यजातिचारपचक्रम् ॥ १३३ ॥ रज्ज्वादिभिः पशूना यो विधत्ते बधन दृढम् । अतिचारो भवेद्बंधो नाम तस्य व्रतस्य वै ॥ १३४ ॥ यष्ट्यादिभिर्मनुष्यस्त्रीपशूना हन्ति योऽधमः । भवेद्बन्धुतिक्रमस्तस्य बधो नाम विरूपकः ॥ १३५ ॥ ये कर्णनासिकादीना छेद कुर्वन्ति दुर्धियः । व्यतीपातोऽपि स्यात्तेषां छेदो नामा कुटुःखदः ॥ १३६ ॥ लोभादावधे पशूना यः प्रभाराधिरोपणम् । अतिक्रमो भवेत्तस्य व्रतस्य मलदायकः ॥ १३७ ॥ पशूना यो नृणा धत्ते चान्नपाननिरोधनम् । अन्नपाननिरोधः स्यादतिचारोपि तस्य वै ॥ १३८ ॥ कृत्स्नातिचारसस्यक्त यो धत्ते व्रतमंजसा । स्वर्गराज्यादिक प्राप्य क्रमाद्याति शिवालयम् ॥ १३९ ॥ आद्य व्रत विधत्ते यः प्राप्य पूजा सुरैरिह । नाक प्रयाति सोऽमुत्र तद्विना दुःखभाग् भवेत् ॥ १४० ॥ येन पूजा परिप्राप्ता अहिंसाव्रतरक्षणत् । भट्टारक ! कथा तस्य कृपा कृत्वा वदस्व मे ॥ १४१ ॥ निधाय चित्तमेकाग्र

उत्तर-हे वत्स ! तू चित्त लगाकर सुन, मैं इस अहिंसा अणुव्रतमें प्रसिद्ध होनेवालेकी सारभूत कथा संक्षेपसे कहता हूँ ॥ १४२ ॥ इस अहिंसा अणुव्रतके पालन करनेमें यमपाल नामका चांडाल प्रसिद्ध हुआ है इसलिये अब मैं उसीकी पुण्य बढ़ानेवाली कथा कहता हूँ ॥ १४३ ॥

सुरम्यदेवके पोदनपुर नगरमें पुण्यकर्मके उदयसे महाचल नामका बलवान राजा राज्य करता था । उसका एक पुत्र था जो दुष्टबुद्धिवाला था और बल उसका नाम था ॥ १४४ ॥ किसी एक समय नंदीश्वरपर्वके दिनोंमें राजाकी आज्ञासे मंचीने आठ दिन पर्यंत जीवोंके न मारनेकी सब जगह घोषणा कर दी ॥ १४५ ॥ परंतु राजकुमार बल मांसासक्त था उस पापीने राजाके ही वागमें छिपकर राजाका ही मेढा मारा और उसका मांस पकाकर खाया ॥ १४६-१४७ ॥ मेढाके न मिलनेसे उसके मारे जानेकी बात राजाने सुनी और वह उस मेढाको मारनेवालेकी तलाश करने लगा ॥ १४८ ॥ जिस समय कुमारने मेढा मारा था उस समय उस बागका माली एक दृक्षपर चढा हुआ था इसलिये उसने उस कुमारके पाप कर्मके उदयसे उसका सब कृत्य देख लिया था ॥ १४९ ॥ रतिको वर आनेपर उसने वह सब बात अपनी स्त्रीसे कही थी, क्योंकि उसने उस राजकुमारका सब कृत्य देख ही लिया था ॥ १५० ॥ राजाके किसी गुप्तचरने कानोंको दुःख देनेवाली वह सब बात सुन ली और जाकर राजाको सब-हाल ज्योंका सों सुना दिया ॥ १५१ ॥ स्वरा होते ही राजाने मालीको बुलाकर पृच्छा । उसने महाराजसे सब बात ज्योंकी सों यथार्थ कह दी ॥ १५२ ॥ महाराजने विचार किया कि ऐसे

शृणु वत्स कथा तव । वक्ष्ये समासतः सारमहिंसाव्रतसम्भवाम् ॥ १४२ ॥ विख्यातो यो भवेदत्र मातंगः प्रथमे व्रते । यमपालाभिघस्तस्य कथां वक्ष्ये शुभप्रदाम् ॥ १४३ ॥ सुरम्यविषये पुण्यात्पोदनाव्ये पुरे बली । महाबलो भवेद्राजा तस्य पुत्रः कुधीर्वलः ॥ १४४ ॥ अथ नदीश्वराष्ट्र्यां जीवामारणघोषणा । कृता राज्ञश्या लोके प्रधातृश्र द्दिनाष्टका ॥ १४५ ॥ बलनामकुमारेण मासासक्तेन मेढकः । राजकीयो हतः शीघ्रं कचिन्नरसपश्यता ॥ १४६ ॥ तस्याभिषं सुसस्कार्यं भक्षितं तेन तत्क्षणम् । राजोद्यानेपि प्रच्छन्ने नैव पापाढचचेतसा ॥ १४७ ॥ राज्ञा रुष्टेन व्याकर्ण्य वार्ता तन्मरणोद्भवाम् । गवेषयितुमारब्धो मारको मेढकस्य यः ॥ १४८ ॥ मालाकारेण प्रोद्यानंबृक्षोपरि स्थितेन वै । तन्मारण मकुर्वीणो दृष्टः पापोदयात् स्वयम् ॥ १४९ ॥ गृहमागत्य रात्रौ हि स्वभार्यायाः निरूपितम् । दृष्टं तैवैव यत्तद्धि सर्वं राजकुमारजम् ॥ १५० ॥ प्रच्छन्नेन तदाकर्ण्यं वचन कर्णदुःखदम् । राज्ञश्र्वरपुलकेण प्रोक्तं सर्वं विशेषतः ॥ १५१ ॥ आकारितः पुनः दृष्टो मालाका-

पुत्रसे क्या लाभ है जो जीवघात करे और राजाकी आज्ञाका उल्लंघन करे। यही विचार कर उसने यमपाल चांडालको आज्ञा दी कि वह मांसभक्षक राजकुमार बलको मार डाले ॥१५३-१५४॥ तदनन्तर वह राजकुमार वधस्थानमें पहुंचाया गया और उसी समय यमपाल चांडालको बुलानेके लिये सेवक लोग भेज दिये गये ॥१५५॥ कोतवालके सिपाहियोंको आते हुए देखकर चांडालने अपनी स्त्रीसे कहा कि “हे प्रिये! ये आनेवाले मुझे पूछें तो कह देना कि आज वह गांवको गया है।” इस प्रकार अपनी स्त्रीको समझाकर वह घरके एक कौनेमें छिप गया। उन सिपाहियोंने आते ही पूछा कि चांडाल कहाँ है? इसके उत्तरमें उसकी स्त्रीने उत्तर दिया कि आज वह गांवको गया है। चांडालीका यह उत्तर सुनकर सिपाहियोंने कहा कि “छी छी वह बड़ा पापी है और बहुत ही पुण्यहीन है। अरे! आज वस्त्राभूषणोंसे सुशोभित राजकुमार मार जायगा इसलिये आज अनेक रत्न, बहुतसा सोना तथा और भी बहुतसी प्राप्ति होगी ॥१५६-१५९॥ उन सिपाहियोंकी यह बात सुनकर वह चांडाली अपने लोभको न दबा सकी और उस चांडालके डरसे उसने मुंहसे तो कपटपूर्वक यही कह दिया कि ‘वह आज तो गांवको ही गया है, परन्तु उसने हाथके इवारेसे चांडालको दिखला दिया। इसके बाद उन सिपाहियोंने उस चांडालको बलात्कार घरसे निकाला और मारनेके लिये कुमार उसको सोंपा, परन्तु उस चांडालने कहा कि मैं आज जीवघात कभी नहीं कर सकता ॥१६०-१६२॥ इसके उत्तरमें कोतवालने कहा कि इस कुमारको मारनेकी राजाकी रोऽपि तेन स’। प्रभाते तेन तत्सर्वं तस्य सत्य निरूपितम् ॥१६२॥ तेन पुत्रेण किं साध्य जीवघात करोति य । आज्ञामुल्लघन राज्ञः प्रोक्तं चेति विचार्य वै ॥ १६३ ॥ यमाख्य तलवर त्व नवखण्ड प्रकारय । शीघ्र बलकुमार मे रुष्टेन मासभक्षकम् ॥ १६४ ॥ ततस्त मारणस्थाने नीत्वा मृत्याश्र प्रेषिता । आनेतु यमपालाख्य मातंगं तेन तत्क्षणम् ॥ १६५ ॥ दृष्ट्वा तेनेव तानुक प्रिये त्व सुनिरूपय । एतेषा सोऽद्य मातंगो गतो ग्राम सुनिश्चितम् ॥१६६॥ इत्युक्त्वा गृहकोणे ता प्रच्छन्न स स्वय स्थितः। आगत्याकारित तैश्च मातगास्तल-रक्षकैः ॥ १६७ ॥ मातंग्या कथित तेषा सोऽद्य ग्राम गतो ध्रुवम् । तैरुक्त हि पापीऽय पुण्यहीन कुतो गतः ॥१६८॥ कुमारमारणे तस्य वस्त्राभरणमण्डिते । बहुरत्नसुवर्णादिलाभो भवति निश्चितम् ॥ १६९ ॥ तेषा वचनमाकर्ण्य तथा वचनगभीतया । द्रव्यादिलुब्धया सोऽपि दर्शितो हस्तसज्जया ॥ १६० ॥ भणत्या मायया ग्राम गतश्चेति पुन पुन । ततो निस्सारितो गेहात् दृढाङ्गुणं स तैः स्वयम् ॥ १६१ ॥ मारणार्थं कुमारस्ते स तस्यापि समर्पित । तेनोक्त नाहमथैव जीवघातं करोमि भो ॥ १६२ ॥ तैरुक्तमद्य वक्षे त्व कुमार हसि किं न भो ।

आज्ञा है इसलिये तू इसे मार । तब चांडालने कहा कि आज चतुर्दशीका दिन है, आजके दिन मेरे जीभके न मारनेका नियम है ॥ १६३ ॥ यह सुनकर कोतवाल बहुत ही शीघ्र उस चांडालको राजाके पास ले गया और महाराजसे प्रार्थना की कि हे महाराज ! यह चांडाल कुमारको आपका पुत्र समझकर नहीं मारता है ॥१६४॥ राजाने उस चांडालसे पूछा कि तू इस कुमारको क्यों नहीं मारता है ? तब चांडालने कहा कि हे प्रभो ! मेरी एक छोटीसी कथा मुन लीजिये ॥१६५॥ “किसी एक दिन मुझे सर्पने काट लिया था और मैं उसके विषसे मूर्च्छित होगया था, तब मेरे भाई बंधु आदि कुटुम्बियोंने मुझे मरा समझकर स्मगानमें लाकर पटक दिया था ॥६६॥ वहांपर एक सर्वोपधि ऋद्धिको धारण करनेवाले मुनिराज विराजमान थे, उनके शरीरको स्पर्श करनेवाली वायु मेरे शरीरपर लगी और शुभ कर्मके उदयसे मैं जीवित होगया ॥१६७॥ जीवित होते ही मैंने परमोपकार करनेवाले उन मुनिराजसे व्रत लिया था कि मैं चतुर्दशीके दिन किसीकी हिंसा नहीं करूंगा । इसीलिये हे देव ! स्वर्ग-मोक्षके सुख प्राप्त करनेके लिये और पर्वके दिनोंमें समस्त पापोंको शांत करनेके लिये आज मैं उमे कभी नहीं मारूंगा” ॥१६८-१६९॥ राजाने सोचा कि ‘यह अस्पृश्य चांडाल है इसके ऐसा उत्तम व्रत कहाँसे होसकता है’ यही सोचकर राजाने कई शब्दोंमें कहा कि “ हे कोतवाल ! ये दोनों ही दुष्ट हैं इसलिये इन दोनोंको रस्सी आदिसे खुन अच्छी तरह बांधकर गिडुमार नामके भयंकर सरोवरमें पटक दो ! ॥१७०-१७१॥ राजाकी यह आज्ञा मुनकर वह चांडाल विचार करने लगा कि “ प्राणोंका साग कर देना अच्छा, परंतु व्रतका भंग करना अच्छा नहीं, क्योंकि व्रत भंग करनेसे चतुर्दशीदिने प्राह ध्रुवं स नियमोस्ति मे ॥ १६३ ॥ ततः पूर्ण तलौरे स नीत्वा राजो निरूपित । देवाय तव पुत्रे त नेव मारयति स्फुटम् ॥६४॥ राजा ब्रूते हि मातग त्व पुत्रं हंसि किन्न वै । तेनोक्त शृणु भो देव ! काचिन्मम कथा वराम् ॥१६५॥ एकदा सर्पद्वोऽहं मूर्च्छितो बाधवादिभिः । स्मशाने परिनिक्षितो नीत्वा च मृतकं यथा ॥ १६६ ॥ सत्सर्वौपघर्द्धिसुने शरीरस्पर्शिवायुना । त्यक्तेहस्य तत्रैव जीवितोऽहं शुभोदयात् ॥ १६७ ॥ पार्श्वे तस्य मुनीन्द्रस्य गृहीतं हि मया व्रतम् । चतुर्दशीदिने सारे सर्वजीवामयप्रदम् ॥१६८॥ अतो देव ! तमघाहं मारयामि न निश्चितम् । स्वर्गमुक्तिसुखायैव पूर्वपापादिशान्तये ॥१६९॥ व्रतमस्पृश्यचांडालस्यापि सार कथं भवेत् । इति सचित्य रथेन राज्ञा प्रोक्तं विरूपकम् ॥१७०॥ एतयोश्चडकर्म त्वं बंधयित्वा विबंधनैः । शिशुमारहृदे नीत्वा निक्षेपं कुरु दुष्टयोः ॥१७१॥ वरं प्राणपरित्यागो न च मुक्तं क्वचिद्व्रतम् । व्रतभंगोऽतिदुःखाय प्राणाः सन्ति भवे भवे ॥१७२॥ जीवितव्य भवेद् यत्र व्रतं त्यक्त्वाति-

जन्म जन्ममें दुःख प्राप्त होते हैं और प्राण तो प्रत्येक भवमें प्राप्त होते रहते हैं। व्रतकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे प्राप्त हुए व्रतको छोड़कर जीवित रहनेसे क्या लाभ है? इसलिये प्राण भले ही चले जाओ, परंतु मैं अपने व्रतको कभी नहीं छोड़ सकता।” हृदयमें ऐसा निश्चय कर वह धीर धीर चांडाल अपने व्रत पालनेमें तत्पर बना रहा और अपने प्राणोका भय छोड़कर सिंहाके समान निर्भय बना रहा ॥ १७२-१७५ ॥ तदनंतर उस कोतवालने उन दोनोंको अच्छी तरह बांधकर उस सरोवरमें पटक दिया। चांडाल अपने व्रतमें अचल रहा था इसलिये उसके व्रतके महात्म्यसे उसी समय जलकी देवी आई। आते ही उसने उस जलके मध्यमें ही एक मणियोंका मडप बनाया। उसमें एक सिंहासनपर चांडालको विराजमान किया, हुंडुभी बाजे बजाये, प्रातिहार्य बनाये और पुकारकर कहा कि “हे चांडाल! तेरी जय हो, तू संसारमें बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है और तू ही धन्य है” इसप्रकार उस देवीने उस चांडालके व्रतकी बड़ी प्रभावना की ॥ १७६-१७७ ॥ उस अतिशयको मुनकर राजा भी दौड़ता आया, भयसे उसका सव शरीर कंपने लगा और उसने बार बार अपनी निंदा की ॥ १७८ ॥ राजाने आते ही उसकी प्रशंसा की, पूजा की, ब्रह्माभूषणोंसे उसका संस्कार किया और अपने छत्रके नीचे बिठाकर स्वयं उसे स्नान कराया ॥ १७९ ॥ इस प्रकार वह चांडाल एक केवल अहिंसाव्रतके महात्म्यसे राजाके द्वारा पूज्य हुआ, और देवोंके द्वारा पूज्य हुआ तथा मरकर स्वर्गमें देय हुआ ॥ १८० ॥ इस अहिंसाव्रतके प्रभावसे जन एक चांडालने उनका फल पाया तब फिर श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुआ भव्य पुरुष, मन वचन कायसे जीवोंकी दया पालन करता है, दुर्लभम्। तेन मे पुर्यतामद्य प्राणान्ते न गृहामि तत् ॥ १७३ ॥ इति निश्चित्य चित्ते स धीरः सद्ब्रततत्पर । त्यक्तप्राणःपरित्यक्तभय सिंह इव स्थितः ॥१७४॥ तेन निक्षिपितौ शीघ्र दृढबधनवधितौ । मातंगव्रतमाहात्म्यादागता जलदेवता ॥ १७५ ॥ तथाशु जलमध्येपि कृत सन्मणिमण्डपम् । सिंहासन महाप्रातिहार्यं सट्टुभिन्वनम् ॥ १७६ ॥ नयात्र भो सन्मालग साधु साधु त्वमेव हि । धन्योऽसीति तथा तस्य कृता व्रतप्रभावना ॥ १७७ ॥ त प्रातिशयमाकर्ण्य स्व विनिधय मुहुर्मुहुः । भयकृपितसर्वांगः स्वय तत्रागतो नृप ॥ १७८ ॥ प्रशस्य पूजयित्वा च विशिष्यस्तेन सत्कृतः । सस्पृश्य स्नाययित्वा च निगच्छव्रतले स्वयम् ॥ १७९ ॥ एव चादि व्रतेनेव मातंगोऽपि दिवं गत । अमुत्रात्र परिप्राप्य पूजा राज्ञा सुरेण स ॥ १८० ॥ यो भव्यो सत्कुलोत्पन्नो धृते नीवदयाव्रतम् । मनोवाक्काययोगेन फल तस्य न वेद्व्यहम् ॥ १८१ ॥ नृपजनसुरपुज्यो धीरस्वीरैकचित्तो, धृतप्रथमव्रतो य कीर्तिलाभादिसारम् । अमलमिह समस्तं प्राप्य स्वर्गं गतो ना। स जयतु

अहिंसाव्रतको धारण करता है उसके फलको हम जान भी नहीं सकते ॥ १८१ ॥ देखो धीर वीर और सिंहेके समान निर्भय यमपाल चांडालने एकाग्रचित्तसे प्रथम अहिंसाव्रतका पालन किया था इसलिये वह राजा और देवोंके द्वारा पूज्य हुआ, संसारमें उसकी निर्मल कीर्ति हुई और सबतरहकी महिमाको पाकर अंतमें स्वर्गका देव हुआ। इसलिये यह अहिंसाव्रत सबको पालन करना चाहिये ॥ १८२ ॥ हे वत्स ! इसप्रकार तुझे सर्वोत्तम अहिंसाव्रतका फल वतलाया। अब आगे बिना दयाके जो दोष होते हैं उन्हें कहता हूं तू सुन ॥ १८३ ॥

बिना दयाके धनश्रीने बहुत दिनों तक अपार दुःख पाया था इसलिये भव्य जीवोंको उस निर्दयताके पापसे भय उत्पन्न करनेवाली उसकी कथा कहता हूं ॥ १८४ ॥ लाट देशके शृगुकक्ष नामके नगरमें पुण्य-कर्मके उदयसे श्रीमान् राजा लोकपाल राज्य करता था ॥१८५॥ उसी नगरमें एक धनपाल नामका वैश्य रहता था। उसकी स्त्रीका नाम धनश्री था। उन दोनोंके सुन्दरी नामकी पुत्री थी और गुणपाल नामका एक पुत्र था ॥ १८६ ॥ पहिले किसी समय धनश्रीने एक कुंडल नामके वालकको पुत्र समझकर पाला था और उसपर उसका बहुत मोह था ॥१८७॥ परन्तु धनपालके मरनेपर वह दुराचारिणी धनश्री उसी कुंडलके साथ कामक्रीडा करने लगी ॥१८८॥ धनश्रीके पुत्र गुणपालने अपनी माताका यह सब दुराचार जान लिया इसलिये धनश्रीको उससे कुछ डर लगा और उसने कुंडलसे कहा कि “हे कुंडल ! मैं सबेरे ही गुणपालको गायें चरानेके लिये जंगलमें भेजूंगी सो तू वहां जाकर गुणपालको मार आना। गुणपालके मारनेमें फिर हमारे तुम्हारे एक स्थानपर रहेनेमें कोई बाधा नहीं होगी।” धनश्रीकी यह बात सुंदरीने भी सुन ली और उसने उसी समय अपने भाई

यमपालो नाम मातर्गर्हिहः ॥ १८९ ॥ अहिंसाव्रतसारस्य प्रतिपाद्य फल तव । वक्ष्येऽह शृणु भो वत्स दोष जीवदया विना ॥ १८३ ॥ कृपा विना धनश्रीर्यां प्राप्तुं खपरम्परा । कथा तस्या हि वक्ष्यामि भव्यलोकभयप्रदाम् ॥१८४॥ लाटदेशेऽतिविलयाते शृगुकक्षाल्यपत्तने । लोकपाल नृपः श्रीमान् वमूव पुण्ययोगतः ॥१८५॥ वणिक् स्याद्धनपालोऽत्र धनश्रीसस्य बलभा । तयोश्च सुन्दरी पुत्री गुणपालाधिष सुतः ॥१८६॥ पृथ्वं धनश्रिया योऽपि पुत्रबुद्ध्याऽतियोषित । मोहेन पुत्रकलेऽपि कुण्डलाख्योति वालकः ॥१८७॥ धनपाले मृते पश्चात्तेनैव सह रूपिणा । करोति कामक्रीडा सा दृष्टाचौरैरुमानसा ॥ १८८ ॥ गुणपालेन तज्ज्ञात अत्रायश्चेष्टित ध्रुवम् । प्रोक्त धनश्रिया जार प्रतियंक्रितया स्वयम् ॥१८९॥ रे कुण्डल । प्रभातेऽह चारयितु स्वगोधनम् । अटव्या प्रेषयामि त्व गुणपाल हि मारय ॥१९०॥ येनाव-

गुणपालसे कहा कि भाई माता आज तुझे गाय चरानेको भेजेगी और कुंडलके हाथसे तुझे मरवावेगी । वह ये सब बातें रातमें कुंडलसे कह रही थी इसलिये तू खूब सावधान रहना ॥ १८९-१९३ ॥ सवेरा होते ही धनश्रीने गुणपालसे कहा कि हे पुत्र आज कुंडलका शरीर ठीक नहीं है इसलिये आज जंगलमें जाकर गायोंको तू ही चरा ला । माताकी यह बात सुनकर गुणपाल सब गायोंको लेकर जंगलमें चला गया ॥ १९४-१९६ ॥ वहां जाकर उसने अपने सब कपड़े एक लकड़ीको पहिनाये । उसे सोती हुई बनाकर ऊपरसे उढाकर आप छिप गया और दूरसे ही माताकी चेष्टा देखने लगा ॥१९६॥ कुंडल आया, उसने कपड़ोंसे गुणपाल समझकर तलवारका वार किया । गुणपाल यह सब कृत्य देख ही रहा था इसलिये वह झट निकल आया और तलवारसे कुंडलको मारकर स्वयं घर आगया ॥ १९७-१९८ ॥ गुणपालके घर आते ही धनश्रीने उससे पूछा कि कुंडल कहाँ है ? इसके उत्तरमें गुणपालने कहा कि उसकी बात मेरी तलवार, जानती है ॥१९९॥ धनश्रीने देखा कि गुणपालकी तलवार रक्तसे लाल हो रही है तब उसे बडा क्रोध आया और उसने उसी तलवारसे विना किसी दयाके गुणपालको मार डाला ॥ २०० ॥ गुणपालको मारते हुए देखकर मुंदरीको भी भाईका स्नेह उमड़ आया और धनश्रीके पाप कर्मके उदयसे मुंदरीने भी मूसलोंसे धनश्रीको खूब मारा ॥ २०१ ॥ पीछे बहुत कोलाहल हो गया, कोतवाल भी आगया और वह उसे बांधकर सब कुटुंबियोंके साथ राजाके सामने ले आया ॥ २०२ ॥ राजाने

योरक स्थान भवत्येव निरकुशम् । द्रुवाण मातर श्रुत्वा जगौ तत्सुन्दरी स्वयम् ॥ १९१ ॥ हे बाधवाद्य यामेपि पश्चिमे निशि गोधनम् । गृहीत्वा प्रेषयित्वा च माता त्वा मारयिष्यति ॥ १९२ ॥ अटव्या कुण्डलस्यैव हस्तेन कूटयोगतः । अतस्तत्राधुना त्व हि सावधानो भव स्वयम् ॥ १९३ ॥ यामे धनश्रिया राज्ञौ पश्चिमे भणितोगनः । हे पुत्र ! कुंडलस्याग वर्ततेऽति विरूपकम् ॥१९४॥ अतो ब्रज गृहीत्वा त्व गोधन प्रसरे स्वयम् । तस्या वचनतस्तेन तत्र नीत तदेव हि ॥१९५॥ काष्ठ पिषाय वक्षेण मृत्वा तत्र तिरोहितः । स्थितोऽन्वेयथितु मातुश्चेष्टित सोऽतिमूढतः ॥ १९६ ॥ आगत्य कुण्डलैर्नैव क्लृतो घातोऽस्तिना स्वयम् । मत्वेति गुणपाल तत् कष्टे सद्दृश्यकपिते ॥१९७॥ ततो घादगुणपालेन मारितः सोऽतिदुष्टधीः । खड्गैर्नैव पुनः गेहमागतः स्वयमेव सः ॥१९८॥ ततो धनश्रिया एषो गुणपालः क कुडलः । तेनोक्त तस्य वार्ता मे खड्गो जानाति तत्त्वतः ॥ १९९ ॥ ततो रक्तसमाल्लित खड्गमालोक्य क्रोपतः । तथा तैर्नैव खड्गेन हतः पुत्रो दया विना ॥ २०० ॥ दृष्ट्वा ता मारयन्तीं स्वस्यांवा बाधवत्तेहतः । हता सा मुशलेर्नैव सुन्दर्याः पापयोगतः ॥२०१ ॥ पश्रात्कोलाहले

पुत्री सुंदरीके मुखसे सब बातें सुनीं और क्रोधित हो उसने बहुत ही बुरा और बहुत ही कठोर दंड दिया ॥ २०३ ॥ उसने नाक कान कटाकर काला मुंहकर गधेपर चढाकर शहरमें फिरवाई । इसप्रकार उसी समय उपार्जन किये हुए पाप-कर्मके उदयसे राजाके द्वारा दिये हुए महा घोर सब दुःखोंका अनुभव कर वह दुष्ट धनश्री अनेक दुःखोंसे भरी हुई दुर्गतिमें जा उत्पन्न हुई ॥ २०४-२०५ ॥ इसप्रकार धनश्रीने अपनी दुष्ट चेष्टासे और हिंसा नामके महा पापसे इस लोकमें भी घोर दुःख पाया और परलोकमें भी उसे अत्यंत निच्य गतिमें जन्म लेना पड़ा ॥ २०६ ॥ नारद आदि और भी ऐसे बहुतसे मनुष्य हुए हैं जो हिंसामें प्रेम रखनेके कारण नरकमें गये हैं उन सबकी कथा कहना भी सामर्थ्यसे बाहर है ॥ २०७ ॥ देखो धनश्रीने निडर होकर जीवहिंसा की थी और दुराचरण किया था इसलिये उस पापके फलसे उसे अनेक दुःखोंसे भरी हुई और समस्त अनिष्ट संयोगोंसे परिपूर्ण ऐसी दुर्गतियोंमें जन्म लेना पड़ा था । इसलिये हे भव्य ! यदि तू दुःखोंसे डरता है तो तू भी सब तरहकी हिंसाका त्याग कर ॥ २०८ ॥

इसप्रकार आचार्य सकलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें आठ मूलगुण, सात व्यसन और अहिंसाव्रतको निरूपण करनेवाला तथा यमपाल चाडाल और धनश्रीकी कथाको कहनेवाला यह वारहवा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

जाते कोटवालैरघोदयात् । राजात्रे सा समानीता धनश्री· बाधैव समम् ॥ २०२ ॥ वृत्तात् सर्वमार्कर्यं राज्ञा पुत्रीमुखात्स्वयम् । दत्तो दडो महाघोर कोपादस्याः महाशुभः ॥ २०३ ॥ सत्कर्णनासिकालेदगर्दमारोहणादिक्रमम् । तत्कालार्जितपापस्य प्रोदयेन कुटु खद ॥ २०४ ॥ अनुसृय महाघोर तत्सर्वं दुःखमजसा । दुर्गतिं दुःखसकीर्णां दुष्टध्यानेन सा गता ॥ २०५ ॥ इति घोरतर दुःखं इहासुत्रादि निद्रिता । हिंसादोषेण सप्राप्ता धनश्रीर्दुष्टचेष्टया ॥ २०६ ॥ अन्येपि बहवः श्वभ्र गता ये नारदादयः । हिंसानुरागतस्तेषां कथां को गदितु क्षमः ॥ २०७ ॥ अशुभसकलपूर्णां दुर्गतिं दुःखदीप्तां, दुरितधनप्रसगा जीवहिंसादियोगात् । अतिकुरणदोषात् सा धनश्रीर्गता त्व, त्यज सकलबध भो दुःखभीतो यदि त्वम् ॥ २०८ ॥

इतिश्री मटारक सकलकीर्तिविगचिंते प्रश्नोत्तरोपासकाचारे अष्टमूलगुणसप्तव्यसन प्रथमहिंसाविरतिव्रत समागत मातग-
धनश्रीकथाप्ररूपको नाम द्वादशम परिच्छेद ।

अथ तैरहर्षां फरिच्छेद ।

जिनकी आत्मा अत्यन्त निर्मल हैं, जिन्होंने समस्त कर्मोंको नष्ट कर दिया है, और गणधरादि निर्मल पुरुष भी जिन्हें वंदना करते हैं ऐसे श्री विमलनाथ भगवानको मैं अपने पापकर्मोंको नाश करनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥१॥ ऊपरके सर्गमें अहिंसाव्रतका निरूपण किया । अब आगे समस्त जीवोंका हित करनेके लिये और श्रेष्ठ व्रतोंकी सिद्धिके लिये उत्तम सत्य व्रतको कहता हूँ ॥२॥ सज्जन पुरुषोंने अहिंसा व्रतकी रक्षा करनेके लिये ही सत्यव्रतका निरूपण किया है । यह व्रत गृहस्थोंके लिये सारभूत व्रत है और भापासमितिसे परिपूर्ण है ॥३॥ जो न तो स्थूल झूठ स्वयं बोलते हैं न दूसरोंसे बुलवाते हैं और न किसीके द्वारा बोले हुए झूठकी अनुमोदना करते हैं उनके यह सत्यव्रत होता है ॥४॥ विद्वान् गृहस्थोंको सवका हित करनेवाला, थोड़ा और मधुर वचन कहना चाहिये, किसीकी निंदा नहीं करनी चाहिये और सब जीवोंको सुख देनेवाले वचन कहने चाहिये ॥५॥ हे भव्य ! तू सदा ऐसे वचन कह जिनसे अपने आत्माका कल्याण हो, रागद्वेषसे रहित, सारभूत और धर्म वा संवेगको बढ़ानेवाले वचन ही सदा कहने चाहिये ॥६॥ विद्वान् लोगोको अन्य जीवोंका हित करनेवाले, अनुसार, अनिन्द्य, विकथादिकसे रहित, धर्मोपदेशसे भरे हुए ही वचन कहते हैं ॥७॥ जो दूसरोंके हितके लिये कुछ कठिन वाक्य भी कहे जाते हैं अथवा दूसरोंकी रक्षा वा हितके लिये असत्य भी कहा जाता है वह सब भगवान् जिनेंद्रदेवने सब

अथ त्रयोदशमः सर्गः ।

विमल विमल वन्दे विमलेश्वरवदितम् । नष्टकर्मल देव पापदुर्मलहानये ॥ १ ॥ अहिंसाव्रतमाख्याय सत्यसन्न व्रतं परम् । सर्वलोकहितार्थं च बन्धे तद्व्रतसिद्धये ॥ २ ॥ अहिंसाव्रतरक्षार्थं द्वितीय सद्व्रत जिनैः । कीर्तित गृहिणा सार भावासभितिसयुतम् ॥३॥ ये वदन्ति न च स्थूलमलीक वादयन्ति न । परैर्न चानुमन्यन्ते तेषा सत्यव्रत भवेत् ॥ ४ ॥ हित द्यूयान्मित ब्रूयाद् ब्रूयात्सन्मधुर वचः । बुधैर्निंदादिसत्यक्त सर्वसत्त्वसुखप्रदम् ॥ ५ ॥ हितं स्वस्य भवेद् यत्तद् वचन धर्मकारणम् । यथाःप्रद च पापादित्यक्त वद त्व सर्वदा ॥६॥ परस्यापि हित सार रागद्वेषविवर्जितम् । वक्तव्य च बचो नित्यं धर्मं सवेगद बुधैः ॥ ७ ॥ आगमोक्तमनिन्द्य च विकथादिपराड्मुखम् । धर्मोपदेशनायुक्त वदन्ति सद्बचो बुधाः ॥ ८ ॥ हितसुद्दिश्य यत्किञ्चिदुक्त भो कठिन वचः । असत्य वा परस्यापि तत्सत्य गदित जिनैः

ही बतलाया है ॥ १ ॥ जो दूसरोंको दुःख उत्पन्न करनेवाले हों, कानोंको दुःख देनेवाले हो, और जीवोंका वध वा वंथन करनेवाले हों ऐसे सत्य वचनोंको भी विद्वान लोग असत्य ही कहते हैं ॥१०॥ सत्यरूपी सारभूत अमृत वचनोंसे जीवोंको यश प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और धर्मकी प्राप्ति होती है और असत्य वचनोंसे वध वंथन आदि अनेक प्रकारके दुःख प्राप्त होते हैं ॥ ११ ॥ इस संसारमें जब सब जीवोंको सुख देनेवाले, सबका हित करनेवाले, और पूज्य ऐसे सत्य-रूपी अमृत वचन उपस्थित हैं फिर भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो निध, कठोर और झूठ वचनोंको कहे ॥ १२ ॥ जो पुरुष सदा सत्य वचनोंकी सीमामें ही रहता है कभी असत्य नहीं बोलता, उसे अग्नि सर्प आदि कोई भी पीड़ा नहीं दे सकते ॥ १३ ॥ सत्य वचनके ही कारण यह प्राणी इस संसारमें देव और मनुष्योंके द्वारा पूज्य होता है तथा परलोकमें स्वर्ग मोक्षादिके सुख प्राप्त करता है ॥ १४ ॥ जो वाक्य कर्कश हों, निध हों, पापमय उपदेशसे परिपूर्ण हों, किसी मर्मको कहनेवाले हों, दूतपनके कामको करनेवाले हों, धर्मसे रहित हो, दूसरोंको क्रोध उत्पन्न करनेवाले हों, कडवे हों, दूसरोंकी निंदा करनेवाले हो, अभिमान प्रगट करनेवाले हों, राग उत्पन्न करनेवाले हों, शोक करनेवाले हों, समस्त जीवोंको भय उत्पन्न करनेवाले हों, हंसी करनेवाले हों, कामोद्रेक उत्पन्न करनेवाले हो, सुनियोगों में दोष लगानेवाले हो, असत्य हो, दुख देनेवाले हों, विचार रहित हों, गाँवोंसे विरुद्ध हों, अपने गुणोंकी प्रशंसा करनेवाले हों, मूर्ख लोगोंको ठगनेवाले हों, धर्मविरुद्ध हों, देशविरुद्ध हों, कुण्ठलेइया आदिमें डुबानेवाले हों, विकथा आदिको सूचित करनेवाले हो, और नीच लोगोंके द्वारा कहनेयोग्य हों, हे मित्र ! ऐसे वचन कंठगत प्राण होनेपर भी नहीं कहने चाहिये । तू ऐसे वचनोका

॥ ९ ॥ परपीडाकर यत्तद्वच सत्कर्णदु खदम् । वधवंधादिक सत्यमसत्य गदित जिनै ॥ १० ॥ सारसत्यामृतादगी यशः पुजादिकं भजेत् । सद्धर्मादिमसत्येन बधवधादिक च भो ॥११॥ सति सत्यामृते पूज्ये हिते सर्वसुखाकरे । अलीक कटुक निध वचन को वदेत् सुधी ॥१२॥ सत्यसीमादियुक्तस्य बाऽऽसत्यरहितस्य वै । अग्निसर्पादया नैव पीडा कुर्वन्ति केचन ॥ १३ ॥ सत्येन वचसा प्राणी पुजनीयो भवेद्भुवम् । नरेद्वै रिहासुत्र स्वय मुक्त्यादिक श्रयेत् ॥ १४ ॥ कर्कश निष्ठुर निध पापव्य मर्मसूचकम् । दूतकर्मकरं त्यक्तधर्मं चापरकोपदम् ॥१५॥ कटुकं परिनिदादियुक्त गर्वादिकारणम् । सराग शोकसम्पन्न सर्वजीवभयप्रदम् ॥ १६ ॥ हास्यादिप्रेरकं कामकारणं मुनिदूषितम् । असत्य दुःखदं त्यक्तविचार शास्त्रदूरगम् ॥ १७ ॥ आत्मगुणप्रशंसादिकरं मूढप्रतारकम् । धर्मदेशविरुद्धं च कृत्स्नैश्छेदादिसागरम् ॥ १८ ॥

सर्वथा साग कर ॥ १५-१९ ॥ असत्य वचन कह कह कर ही द्रुष्ट पुरुषोंने अनेक कुशास्त्र रचकर लोगोंको व्याकुल और धर्मसे परान्मुख कर दिया है ॥ २० ॥ झूठ बोल बोल कर ही अपने आत्माको तथा अन्य लोगोंको ठगनेवाले और धर्म मार्गसे ही द्रव्य कमानेवाले धूर्तोंने हठपूर्वक अनेक कुशास्त्रोंको रचा है ॥ २१ ॥ असत्य वचनोंके प्रभावसे ही जिनशासनके भीतर और जिनशासनके बाहर अनेक मत मतांतर उत्पन्न होगये हैं ॥ २२ ॥ नीच सुखरूपी वामीमें जिह्वारूपी सर्पिणी रहती है वह असत्यरूपी हलाहल विषसे भरेहुए सुखसे अनेक लोगोंको खा डालती है ॥ २३ ॥ भिष्टा भक्षण कर लेना अच्छा, परंतु अपनी जिह्वासे हिंसा करनेवाले, पाप और दुःख उत्पन्न करनेवाले झूठ वचन कहना कभी अच्छा नहीं रहती है वह असत्यरूपी हलाहल विषसे भरेहुए सुखसे अनेक लोगोंको खा डालती है और न हो सकता है इसलिये ॥ २४ ॥ इन तीनों लोकोंमें असत्य वचनोंके समान शीघ्र ही तू इसका साग कर ॥ २५ ॥ इस असत्य वचनके फलसे ही लोग गुंगे, बहिरे हे मित्र ! विषैले सर्पके समान शीघ्र ही तू इसका साग कर ॥ २६ ॥ इसी प्रकार सत्य वचनके होते हैं, उनके मुंहमें अनेक रोग होजाते हैं, उनका स्वर बुरा होता है और वे मूर्ख होते हैं ॥ २६ ॥ इसी प्रकार सत्य वचनके फलसे ज्ञान बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, विवेक बढ़ता है, अच्छा मीठा स्वर होता है, वचनकी चतुरता आती है, सभाको जीतनेवाला वादी होता है और अच्छा कवि होता है ॥ २७ ॥ जो मनुष्य इस सत्यव्रतको अतीचार रहित पालन करता है वह स्वर्गादिकके तथा राज्यादिकके सुख भोगकर अंतमें मुक्तिरश्मीका स्वामी होता है ॥ २८ ॥

विकथादिकर सर्वनीचलोकोदित वच । त्यज त्व सर्वथा भिन्न प्राणै कण्ठगतैरपि ॥ १९ ॥ असत्यवचनारल्लोको वराको व्याकुलीकृत । रचयित्वा कुशास्त्र मो खलैर्धर्मपरान्मुखै ॥ २० ॥ मृषावादेन लोकोऽय धूर्तैः स्वपरवचकै । धर्ममार्गासुद्रव्यार्थमुत्पथे पतितो हठात् ॥ २१ ॥ जैनशासनमध्ये च वाह्ये श्रीजिनशासनात् । असत्यबलतो नून जाता सर्वे मतान्तरा ॥ २२ ॥ असद्वदनवल्मीके जिह्वाख्या सर्पिणी स्थिता । असत्यकुविषासेन खादत्येव वहून् जनान् ॥ २३ ॥ अमेध्यभक्षण श्रेष्ठ न च वक्तु स्वजिह्वया । हिंसाकरं मृषावाद दु खपापाकर नृणाम् ॥ २४ ॥ असत्यसदृश पाप न मृत न भविष्यति । नास्ति लोकत्रये तस्मान्न्यज त्व हि विषादिवत् ॥ २५ ॥ नृणा मूकवधिराहंमुप- रोगादिसचयम् । दुःस्वरव च मूर्खत्व जायतेऽनृतमाषणात् ॥ २६ ॥ ज्ञान विद्या विवेक च सुस्वरत्व वच पटुम् । वादित्व मुकवित्व च सत्यास्तीवा भजन्त्यहो ॥ २७ ॥ अतिचारविनिर्मुक्त सत्याख्य यो व्रतं चरेत् । नाकराज्यादिकं प्राप्य मुक्तिनाथो भवेत्स ना ॥ २८ ॥ भोगवन्नतीचारान् दया कृत्वा प्ररूपय । व्रतशुद्धयर्थमत्रैव सत्याव्रतमलप्रदान् ॥ २९ ॥ कृत्वा सहृदय वत्स सकरुपादिविवर्जितम् । शृणु

प्रश्न—हे भगवन् ! इस व्रतको शुद्ध पालन करनेके लिये इस सत्य व्रतमें दोष उत्पन्न करनेवाले अतिचारोंको कृपा-
कर कहिये ॥ २९ ॥

उत्तर—हे वत्स ! तू हृदयके सब संकल्प—विकल्पोंको छोड़कर मुन ! तेरे लिये मैं उन अतिचारोंको कहता हूँ ॥३०॥
मिथ्याउपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्यासापहार और साकारमंत्रभेद ये सत्य व्रतमें दोष लगानेवाले पांच
अतीचार गिने जाते हैं ॥ ३१—३२ ॥ जो अपने किसी कार्यकी सिद्धिके लिये अथवा द्रव्य कमानेके लिये झूठा उपदेश
दिया जाता है सो मिथ्योपदेश नामका पहिला अतीचार गिना जाता है ॥३३॥ जो किसी द्रव्यके लोभसे अथवा अन्य किसी
प्रयोजनसे स्त्री पुरुषके द्वारा अन्यथा अन्य किसीके द्वारा किये हुए छिपे कार्यको प्रगट करता है उसके वह रहोभ्याख्यान
(एकांतमें किए हुए कार्यको प्रगट करना) नामका अतीचार कहलाता है ॥ ३४ ॥ जो किसी दूसरेको ठगनेके लिये झूठे
लेख लिखता है उसके कूटलेखक्रिया नामका तीसरा अतीचार लगता है ॥३५॥ किसीके घरोहर रक्खे हुए धनमेंसे जो थोडा
देता है उसमेंसे कुछ रख लेता है उसके न्यासापहार नामका चौथा अतीचार होता है ॥३६॥ जो किसी छत्र कपटसे अथवा
किसीकी चेष्टा देखकर दूसरेके हृदयकी बातको जानकर उसे अन्य लोगोंके सामने प्रकाशित करता है वह साकारमंत्रभेद नामका
पांचवां अतीचार कहलाता है ॥३७॥ जो पुरुष इन अतीचारोंको छोड़कर सत्य भाषण करता है वह स्वर्गादिकके मुख भोगकर
शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करता है ॥३८॥ संसारमें असत्य वचन अनेक कुगतियोंके कारण हैं, गूंगे, बहिरे आदि अनेक रोगोंके
बीजभूत हैं, नरकमें प्रवेश करानेवाले हैं, स्वर्ग-मोक्षके अद्वितीय शत्रु हैं, अनेक कठिन दुःख देनेवाले हैं और पाप—संतापके
तेऽह प्रवक्ष्यामि व्यतीचारान् व्रतस्य भो ॥३०॥ आद्यो मिथ्योपदेशश्च रहोभ्याख्यानसञ्चक । कूटलेखक्रिया न्यासापहारश्च भवेत्ततः ॥३१॥
साकारमंत्रभेदश्च व्यतीचाराः भवन्त्यमी । पंचैवायत्तत्यागाव्रतस्य दोषदायकाः ॥३२॥ कार्यमुद्दिश्य यो सत्य उपदेशो हि दीयते । परस्य
द्रव्यलाभार्थं सः स्यादादौ व्यतिक्रमः ॥ ३३ ॥ अनुष्टितं च प्रच्छन्नं स्त्री भर्तृभ्या प्रकाश्र्यते । प्राप्य लोकजनैर्यत्तद् रहोभ्याख्यानमुच्यते
॥ ३४ ॥ परस्य वचनार्थं यः कूटलेखादिकं लिखेत् । कूटलेखक्रिया नाम्ना भवेत्तस्य व्यतिक्रमः ॥ ३५ ॥ न्यासात्त्वामिनो योऽपि धनं
स्वल्प ददाति भो । अतिचारो भवेत्तस्य स्तोत्रमाहृत्य तत्स्वयम् ॥३६॥ गृहीत्वा परमर्थं यः प्रपंचेनापि चेष्टया । प्रकाशयति लोकाये अतिचारं
लभेत् सः ॥३७॥ एतदोषपरित्यक्तं सुनृतं यो वदेद्वचः । स एव संवर प्राप्य नाकं याति क्रमात् शिवम् ॥३८॥ सुबोधरागलिहेतु मूकरो-

वीज हैं इसलिये हे मित्र ! तू मोक्ष प्राप्त करनेके लिये ऐसे असस वचनोंका सर्वथा त्यागकर ॥३९॥ इसी प्रकार सत्य वचन नरकरूपी घरको बन्द करनेके लिये किवाड़ हैं, स्वर्ग-मोक्षके मित्र हैं, श्री जिनन्देव और गणधरदेव भी इनकी सेवा करते हैं, ये समस्त विद्याओंके देनेवाले हैं, अपने आत्माका परम कल्याण करनेवाले हैं, सर्वथा निर्दोष हैं और जीवोंकी हिंसासे सर्वथा रहित हैं इसलिये हे वत्स ! आगामी सुख प्राप्त करनेके लिये तू भी ऐसे सारभूत सत्य वचनोंके भाषण करनेका नियम ले ॥ ४० ॥ जो बुद्धिमान् स्वर्ग-मोक्ष प्राप्त करनेके लिये सदा प्रतिष्ठित सत्य वचन कहते हैं वे इस लोकमें ही राजा और देव विद्याधरोंके द्वारा पूज्य गिने जाते हैं ॥ ४१ ॥

प्रश्नोत्तर
॥१२६॥

प्रश्न—हे प्रभो ! इस सत्य व्रतके माहात्म्यसे जिसने इस संसारमें प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसकी कथा कृपाकर सुझे सुना दीजिये ॥ ४२ ॥

उत्तर—हे मित्र ! तू चित्त लगाकर सुन, मैं मोक्ष प्राप्त करनेके लिये कल्याण करनेवाली धनदेवकी कथा तुझे सुनाता हूँ ॥ ४३ ॥ अनेक मनुष्योंसे भरे हुए इस जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें जैनधर्मसे अत्यन्त शोभायमान एक पुष्कलावती देश है। उसकी पुंडरीकिणी नगरीमें एक धनदेव नामका वैश्य रहता था। वह धनदेव सदा सत्य भाषण दोनों ही करता था। उसी नगरीमें एक दुष्ट जिनदेव रहता था ॥ ४३-४४ ॥ किसी एक समय धनदेव और जिनदेव दोनों जो व्यापारके लिये देशांतर गये उन्होंने विना किसी अन्यकी साक्षीके परस्परमें यह तय कर लिया था कि हमारे व्यापारमें जो कुछ लाभ होगा उसे हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे ॥ ४६ ॥ वहां जाकर उन्होंने पुण्यकर्मके उदयसे बहुतसा द्रव्य कमाया गाड्विज, नरकगृहप्रवेश स्वर्गमोक्षकशत्रुम् । इहपरभवदुःख पापसन्तापवीज, त्यज सकलमसत्य त्वं सदा मुक्तिहेतो ॥ ३९ ॥ नरकगृहकपाट नाकमोक्षैकमित्र, जिनगणधरसेव्य सर्वविधाकर भो । स्वपरहितमदोष जीवहिंसित्यक्त, त्वमपि वद सुसार सत्यवाक्य सुखाय ॥ ४० ॥ य सुधी स्वर्गमुत्तयर्थ व्रत सत्यप्रतिष्ठितम् । धत्ते स पूज्यता याति चेहैव नसुरासुरैः ॥ ४१ ॥ सुसत्यव्रतमाहात्म्यात्प्राप्ता पूजेह जन्मनि । प्रभो तस्य कथा सारा स्वदयया समाविश ॥ ४२ ॥ निधाय स्ववशे चित्त श्रृणु मित्र ! शुभप्रदाप् । धनदेवमवा वक्ष्ये कथा मुत्स्यै तवाद्य ताम् ॥ ४३ ॥ जम्बूद्वीपे जनाकीर्णे विदेहे पूर्वनामनि । पुष्कलादिवती देशे जैनधर्माकरे वरे ॥ ४४ ॥ नगर्यां पुंडरीकिण्या धनदेवो वणिक् भवेत् । सत्यवाद्यपरस्तत्र जिनदेवोतिदुष्टधीः ॥ ४५ ॥ अर्द्धेमर्द्ध स्वलामस्य गृहीण्यावो धनम् इति । निःसाक्षिन्ना च व्यवस्था

और फिर वे दोनों शीघ्र ही लौटकर कुशलपूर्वक घर आगये ॥ ४७ ॥ जिनदेव दृष्ट था इसलिये घर आनिपर उसने धन-देवकी आथा द्रव्य नहीं दिया किन्तु उसे थोड़ासा द्रव्य देना चाहा। इसलिये उन दोनोंमें परस्पर झगडा होगया। सो डीक ही है क्योंकि मूल लोग धनके लिये क्या क्या पाप नहीं करते हैं ? अर्थात् सब कुछ करते हैं ॥ ४८-४९ ॥ कोई साक्षी तो था ही नहीं इसलिये झूठ बोलनेवाले पापी जिनदेवने सब लोगोंके सामने, कुटुंबियोंके सामने और राजादिके सामने यही कहा कि मैंने इस व्यापारके लाभसे इसे कुछ भी द्रव्य देना नहीं कहा था इसलिये मैं इसे उचित द्रव्यके सिवाय और कुछ अधिक नहीं दे सकता ॥ ५०-५१ ॥ धनदेव अपने सखत्रतमें निश्चल था इसलिये उसने राजा, कुटुंबी और वैश्योंके सामने परस्परमें तय हुए आधे आधे द्रव्यकी ही बात कही ॥ ५२ ॥ तब राजाने वह सब धन दोनोंसे लेकर जलती हुई अग्निमें रख दिया और कहदिया कि जो सत्यवादी हो वही अग्निमें जाकर ले आवे। धनदेव सत्यवादी और झुठ्र था इसलिये वह झूठ अग्निमें जाकर द्रव्यकी ले आया तथा झूठ बोलनेके कारण जिनदत्त उस द्रव्यको न ला सका ॥ ५३ ॥ इसलिये वह सब धन राजाने धनदेवकी ही सौंप दिया तथा राजाने व अन्य लोगोंने उनका यथेष्ट आदरसत्कार किया और संसारमें वह बहुत ही श्रेष्ठ और धन्य गिना गया ॥ ५४ ॥ यह बात देखकर अन्य लोगोंने भी उसकी स्तुति की, पूजा की और उसे नमस्कार किया। इसप्रकार धनदेव सत्यके प्रभावसे संसारभरमें प्रसिद्ध हुआ ॥ ५५ ॥ देवो, वैश्यापुत्र धनदेव निर्मल सत्यवचनोंके ही प्रभावसे अनेक निर्मल गुणोंका निधि होगया था, धनाढ्य होगया था, राजके द्वारा और अन्य संसारी लोगोंके द्वारा

तो कृत्वा देशान्तर गतौ ॥ ४६ ॥ उपार्ज्यं बहुगो द्रव्य पुण्यकर्मोदयतुभौ । व्याखुञ्च कुशलैवैव स्वगृहं प्रागतौ चिरात् ॥ ४७ ॥ जिनदे-
वोऽतिलोभार्थं न दत्ते दुष्टमानसः । स्तोकं स्व धनदेवाय चैचित्येन ददाति वै ॥ ४८ ॥ ततो अकृत्तिको जानस्तयोस्तत्र परस्परम् । मूढा
द्रव्यार्थमेवाहो पाप कुर्वन्ति किं न हि ॥ ४९ ॥ नि साक्षिकत्रलद्वूते जिनदेवोदितपापधीः । लोकस्वन्नरादीनामप्रेऽपत्यत्पर ॥ ५० ॥
मया नैवास्य लाभार्हं सद्रव्य भणितं तदा । उक्तं तदोचितं तस्मान्नाधिकं प्रददाम्यहम् ॥ ५१ ॥ धनदेवो नृपादीनां स्वजनानां वणिक्त्रेदम् ।
वदत्येव स्फुटं सत्यं सत्यव्रतप्रतिष्ठितम् ॥ ५२ ॥ ततो राजा तयोर्दत्तं द्रव्यं वन्दिहं मुमुक्षुः । धनदेवोति शुद्धो भूरगिना नेतरोऽनृतान् ॥ ५३ ॥
अतो हि धनदेवस्य धनं सर्वं समर्पितम् । राजानुपूजितः साधुः कारितो भूतले शुभात् ॥ ५४ ॥ तथा सर्वजैर्जैर्नैकैः संस्तुतोऽप्यर्चिनो नुतं
धनदेवोति विल्यातो जातः सत्यप्रभावतः ॥ ५५ ॥ अमलगुणनिधानो वैश्यपुत्रो धनाढ्यो, नृपतिमनगणैश्च लोकमध्ये स पूज्यः । विमल

पूज्य होगया था और संसारमें उसकी निर्मल कीर्ति फैल गई, ऐसा सत्यवादी धनदेव सदा जयगील हो ॥ ५६ ॥ इसप्रकार सत्यवचनोंके गुणोंको मुनकर शिष्य फिर पृछनेलगा कि—

प्रश्न—हे भगवन् ! सत्य वचनोंके त्याग करनेसे किसको दुःख पहुंचा है उसकी कथा और मुना दीजिये ॥ ५७ ॥
उत्तर—इसके उत्तरमें आचार्य कहने लगे कि हे शिष्य ! तू चित्त लगाकर मुन, अब मैं झूठ बोलनेवाले सत्यवचनोंकी भय उत्पन्न करनेवाली कथा कहता हूं ॥ ५८ ॥

इसी जंबूद्वीपके प्रसिद्ध भरतक्षेत्रमें एक सिंहपुर नगर है । उसमें राजा सिंहसेन राज्य करता था ॥ ५९ ॥ उसको मुख देनेवाली उसकी रानीका नाम रामदत्ता था । उसी राजाके एक श्रीभूति नामका अत्यंत कपटी पुरोहित था ॥ ६० ॥ वह अपने जनेजमें एक कैची बांधे फिरता था और लोगोंसे कहता फिरता था कि यदि कभी लोभसे मेरे मुंहसे कुछ झूठ निकल जाता है तो मैं इस कैचीसे उसी समय अपनी जीभ काट डालता हूं । इसप्रकार वह प्रतिदिन अपना सब व्यवहार कपटपूर्वक ही करता था ॥ ६१-६२ ॥ परंतु उसका यह कपट किसीको मालूम नहीं हुआ था इसलिये उसका दूसरा नाम सत्यवोध पडगया था । तब बहुतेसे लोग उसका विश्वास करने लगगये थे और उसके पास आआकर अपना धन धरोहर रखने लगगये थे ॥ ६३ ॥ परंतु जो द्रव्य रख जाते थे उनको वह कुमार्गगामी पुरोहित सब नहीं देता था, थोडा ही देता था । तथापि संसारमें उसके सत्यकी प्रसिद्धि हो रही थी इसलिये उससे कोई कुछ कह नहीं सकता था ॥ ६४ ॥ जो पुरुष उसके इस कृत्यको जान लेता था वह उसके सत्यकी प्रसिद्धिको मुनकर यही सोच लेता था कि “क्या

वचनसत्यात् प्राप्तएवात्र ख्याति, स जयतु धनदेव सत्यवादी गरिष्ठः ॥ ६६ ॥ गुण सत्यवचो जात श्रुत्वा शिष्यः प्रष्टच्छति । भगवन् सत्यवाक्यागात्प्राप्त दुःखं च केन भो ॥ ६७ ॥ शृणु शिष्य प्रवक्ष्येऽहं कृत्वा सनिश्चल मनः । कथ्यते सत्यवोधस्य सत्यहीनस्य भीतिदम् ॥ ६८ ॥ जम्बूद्वीपे प्रसिद्धेस्मिन् क्षेत्रे सञ्चारताभिधे । जातः सिंहपुरे राजा सिंहसेनो नृपायणी ॥ ६९ ॥ सद्ग्राही रामदत्ताख्या जाता तस्य सुखप्रदा । आसीत् क्षुद्रः परोधाश्च श्रीभूतिः कपटान्वितः ॥ ६० ॥ सवध्वा कर्तिकां तीक्ष्णा ब्रह्मसूत्रे परिभ्रमन् । वदत्येवानृत किंचिद् ब्रवीमि यदि लोमतः ॥ ६१ ॥ तदा कर्षुक्या भिव्हाछिदं स्वस्य क्रोभ्यहम् । एव स वर्तते लोके कपटेनैव प्रत्यहम् ॥ ६२ ॥ सत्यवोधान्ह्य तस्य जात नाम द्वितीयकम् । विश्रुतौ वहवो लोकाः पार्श्वे तस्य धरन्ति स्वम् ॥ ६३ ॥ स्वल्प द्रव्य पुनस्तेषां स ददाति कुमार्गगः । ते पूतकर्तुं समर्था

॥ १०४ ॥ वहांपर वह दिव्य अग्निसे मरकर यहा पाप-कर्मके उदयसे किसी वनमें कुकुट नामका सर्प हुआ ॥१०५॥ वहांपर उसने किसी तृती राजाको काटा था इसलिये मरकर नरकमें जा उत्पन्न हुआ। इसप्रकार केवल मिथ्या भाषण करनेसे अनेक दुःखोको भोगता हुआ बहुत दिनतक संसारमें परिभ्रमण करता रहा ॥१०५॥ देखो केवल मिथ्याभाषण करनेसे ही सत्य-दोष पुरोहितने तीनो लोकोंमें निघ ऐसे घोर दुःख सहे, राजाके दिये हुए तीनों प्रकारके दंड सहे और फिर मरकर पापरूपी जलसे भरे हुए तथा अनेक दुःखोसे परिपूर्ण संसारसागरमें गोते खाये ॥ १०७ ॥ इस महा निघ असत्य वचनके फलसे जीवोंका घात करनेवाला मूर्ख राजा वसु आदि और भी अनेक जीव नरकमें गये है वे सब असत्य रूप महापापसे कलंकित थे इसलिये इस संसारमें उन सबकी कथा भी कोई नहीं कह सकता ॥ १०८-१०९ ॥ इस कथाको मुनकर विद्वान् लोगोंको इस लोक और परलोक दोनों लोकोंमें दुःख देनेवाले असत्य वचन प्राणोंका नाश होनेपर भी कभी नहीं कहने चाहिये ॥ ११० ॥ हे वत्स ! यदि तुझे मोक्ष प्राप्त करना है तो तू सदा सत्य वचन ही बोल, क्योंकि संसारमें सत्य वचन ही समस्त श्रुतज्ञानको प्रगट करनेवाले हैं, कीर्तिरूपी वेलको बढ़ानेके लिये अच्छे पानीके समान है, पुण्यरूपी वनके लिये बरसाती मेघ है, निर्मल सुखके समुद्र हैं, बुद्धि सिद्धिके देनेवाले हैं, शुभ गतिके कारण हैं और धर्मके स्वामी तीर्थंकर भी इसकी सेवा करते हैं। इसलिये तू सदा सत्य वचन ही बोल ॥ १११ ॥

इसप्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचार्ये सत्यव्रतका निरूपण करनेवाला तथा धनदेव और संत्यवोधकी कथाको कहनेवाला यह तेरहवा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

हि समाह्वयः । जातो वने महापापोदयाद्राजान्दिमक्षणात् ॥ १०५ ॥ ततो मृत्वा गत श्वभ्र सद्व्रतीयादखादनात् । ततो च दीर्घससारी जातो दुःखाकुलोऽनुत्तात् ॥ १०६ ॥ अनृतवचनयोगात्सत्यघोष पुरोधः, सकलभुवननिघ घोरदुःख प्रमुक्त्वा । नृपतिकृतकुदडान्मृत्युमासाद्य चाग्नौ, दुरितनलप्रपूर्णं दुःखदे वै भवाब्धौ ॥ १०७ ॥ वसुराजादयोऽन्ये ये श्वभ्र च बहवो गताः । असत्यवचनान्निघाज्जीवघातकरा गठाः ॥ १०८ ॥ गदितुं कः कथा तेषा समर्थोऽत्र महीतले । भुरिपापकृतानां स प्रलीकादिकलकिताम् ॥ १०९ ॥ इमा कथा समाकर्ण्य बुधे प्राणात्यये सदा । असत्य नैव वक्तव्य चेहामुत्राशुभप्रदम् ॥ ११० ॥ सकलश्रुतकरं त्वं कीर्तिवल्लीसुनीर, शुभवनघनमेघ सेवित धर्मनाथैः । अमलसुखसमुद्रं बुद्धिदं सिद्धिदं च । वद शुभगतिहेतु सत्यवाक्यं प्रमुक्त्यै ॥ १११ ॥

इति श्री भट्टारक सकलकीर्ति विरचिते प्रश्नोत्तरोपासकाचार्ये असत्यविरातिव्रत धनदेवसत्यघोष कथाप्ररूपकोनाम त्रयोदशम परिच्छेदः ।

उत्तर चौदहवां परिच्छेद ।

जो अनंत गुणोंके सागर हैं, अनंत गुणोंको प्राप्त हुए हैं और अनंत गुण देनेवाले हैं ऐसे श्री अनंतनाथ भगवानको मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥ समस्त मुखोंके मन्त्रासागर ऐसे सत्यव्रतका निरूपण ही चुका अब अहिंसाव्रतकी सिद्धिके लिये अचौर्यव्रतको कहते हैं ॥ २ ॥ श्री जिनेन्द्रदेवने इस अचौर्यव्रतको अहिंसाव्रतकी रक्षाके लिये ही निरूपण किया है । यह व्रत सब दोषोंसे रहित है और यथा देनेवाला है ॥ ३ ॥ जो धन धान्य आदि स्थूल पदार्थोंको मन वचन कायसे विना दिया हुआ ग्रहण नहीं करता है उसके यह अचौर्यव्रत कहलाता है ॥ ४ ॥ हे वत्स ! किसी वनमें, मार्गमें या किसी वनमें पड़े हुए, भूले हुए, नष्ट हुए, स्थापन किये हुए, और धरोहर रखे हुए धनको दूरेसे ही छोड़ ॥ ५ ॥ यदि तू उसके ग्रहण करनेका साग नहीं कर सकता, उसे नहीं छोड़ सकता तो उस धनको लेकर अपना पुण्य बढ़ानेके लिये पूजा आदि कामोंके लिये श्री जिनालयमें दे देना चाहिये ॥६॥ इस संसारमें सर्पको पकड़ लेना अच्छा परंतु दूसरेका धन लेना अच्छा नहीं क्योंकि सर्पके पकड़नेमें एक जन्म ही नष्ट होगा किंतु दूसरेका धन लेनेमें असंख्य भयों तक दुःख प्राप्त होने रहते हैं ॥७॥ भीख मांगकर पेट भरलेना अच्छा परंतु दूसरेके द्रव्यको लेकर वी दूरेसे तर शान्ति चावलोंका खाना अच्छा नहीं ॥ ८ ॥ हलाहल विष खालेना अच्छा परंतु दूसरेका धन लेलेना अच्छा नहीं क्योंकि मिय खानेसे एक ही जन्मका भय है किंतु दूसरेका धन लेनेसे उन्हें क्रोधों जन्मतक दुःख भोगना पड़ेगा ॥ ९ ॥ इस संसारमें जो दुष्ट दूसरेका थोड़ा

अथ चतुर्दशमः सर्गः ।

अनन्त श्रीजिन वन्दे अन्नातीतगुणप्रदम् । अनन्तगुणसम्पत्स्यै स्वानन्तगुणसागरम् ॥१॥ सत्य व्रत समाख्याय सर्वसौख्यमहार्णवम् । अदत्तविरति बन्धे दयादि व्रतहेतवे ॥२॥ दृग्भासत्यादिरक्षार्थं अदत्तविरतिव्रतम् । प्रणीत जिननाथेन त्वक्तद्वेष यज्ञ प्रदम् ॥ ३ ॥ अदत्त यो न गृह्णाति स्थूल वस्तु धनादिभ्यम् । मनोवाक्काययोगेन तत्तस्यास्तेषामुन्नतम् ॥४॥ पतित विस्मृत नष्ट म्यापित निहित सदा । अरण्ये पथि वा गेहे परद्रव्यादिकं त्यज ॥५॥ यदि त्यक्तुं समर्थो न तदादाय धनादिकम् । पूजाद्यर्थं स्वपुण्याय ददस्व श्रीजिनालये ॥६॥ सर्पादानं वर लोके भवैकप्राणनाशनम् । न चाज्ञान परम्व हि विसम्बन्धवद्दुःखदम् ॥ ७ ॥ वर भिक्षादानेनैव सत्योदरमपूरणम् । परद्रव्य समादाय न च शाल्योदनेर्नृणाम् ॥ ८ ॥ वर हालाहलं भुक्तं चैकजन्मभयप्रदम् । न परस्व व्यतीतान्तं भवकोटि कुटुःखदम् ॥ ९ ॥

धन भी लेता है वह वध वंशके अनेक दुःखोंको पाकर अंतमें नरकका ही स्वामी होता है ॥ १० ॥ चोरी करनेवालेका हृदय न तो किसी वनमें स्वस्थ रहता है न किसी घरमें स्वस्थ रहता है न संसारमें कही स्वस्थ रहता है और न भोजन करनेमें कही जी लगता है क्योंकि उसे अपने मरनेकी, पकड़े जानेकी आशंका सदा बनी रहती है ॥११॥ यदि चोरी करनेवाला अपना कुटुंबी ही हो तो उससे डरकर माता भी उसे छोड़देती है, पुत्री भी छोड़ देती है, पिता भी छोड़ देता है, स्त्री भी छोड़ देती है और भाई वंधु आदि सब कुटुंबी उसे छोड़ देते हैं ॥ १२ ॥ जो अनेक प्रकारके छल कपटोंसे दूसरेका थोडा भी धन लेता है उसके घरका सब धन नष्ट होजाता है इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ १३ ॥ दूसरोके वख आदिकी लालसा रखनेवाले कपटी चोरको चोर समझकर सब्जल लोग भी तृणके समान उसे मारते हैं ॥ १४ ॥

महापुण्यको प्रगट करनेवाली और तीनों लोकोंमें रहनेवाली ऐसी समस्त लक्ष्मी नीतिमार्गसे ही पुण्यवानके घर आ जाती है ॥ १५ ॥ अन्यायरूप आचरण करनेसे घरमें रहनेवाली लक्ष्मी भी उस पुण्यहीन मनुष्यके घरसे निकलकर धर्मात्माके घर चली जाती है ॥१६॥ यदि चोरीके व्यापारसे ही लक्ष्मी घरमें रहने लगे तो दुष्ट भील आदि चोर लोगोंके घर ही बहुतासा धन क्रयो नही दिखाई देता ॥१७॥ जो पुरूप केवल धनके लिये सद्दोष व्यापार करता है वह कोढी होता है और भवभ्रममें दरिद्री होता है ॥ १८ ॥ जो पुरूप जिस किसी भी उपायसे दूसरेके धनको हरण करते हैं उनके हाथ पैर आदि अङ्ग उपाङ्ग काटे जाते हैं और अंतमें उन्हें सातंत्र नरकके दुःख भोगने पड़ते हैं ॥ १९ ॥ संसारी जीवोंको धन नष्ट होनेपर

अतिस्तोक परस्व यो लोके गृह्णाति दुष्टधी । वधवधादिक प्राप्य श्वप्ननाथो भवेत्स वै ॥१०॥ अरण्ये वा गृहे लोके स्वस्थ चित्त न जायते । चौरस्य भोजने स्वस्थ वाशक्य मरणादिकम् ॥ ११ ॥ चौर्यासक्त स्वजनं च मत्वा माता भयात्यजेत् । पुत्री च जनको भार्या बाधवाश त्यजन्ति भो ॥ १२ ॥ यः परश्रियमादत्ते प्रपचरचने परे । स्तोकाः बहुतरा तस्य गृह्णात्सा याति निश्रितम् ॥१३॥ चौर विज्ञाय सन्तोऽपि ध्वन्ति तृणमिव निशम् । परवस्वादिकेऽप्यतलोलुप कपटा न्वितम् ॥ १४ ॥ न्यायमार्गसमायाति लक्ष्मीर्लोकत्रये स्थिता । पुण्याढ्यस्य गृह सर्वा महापुण्यविधाधिनी ॥ १५ ॥ अन्यायाचरणत्सोपि स्थिता गेहात्प्रयाति वै । पुण्यहीनमनुष्यस्य धर्मवता गृहप्रति ॥ १६ ॥ स्थिति करोति सा गेहे चौरव्यापारतो यद्वि । भवन्ति किं घनाढ्या न दुष्टभिह्लादितस्कराः ॥१७॥ सद्दोषं व्यवसाय यो विषधते वनहेतवे । सकृट् त समायाति दारिद्र्यं च भवे भवे ॥१८॥ येनकेनाप्युपायेन परद्रव्य हरन्ति ये । हस्तौ छेदादिक प्राप्य ते श्वप्न यान्ति सप्तमम् ॥१९॥

अथवा मरनेपर जैसा दुःख होता है वंसा दुःख उस संसारमें और कहीं नहीं होता क्योंकि प्राण और चेतनके समान और क्रोडि प्रिय है ही नहीं ॥२०॥ अरे ऐसा कौन बुद्धिमान है जो केवल दो मुट्टी धान्योंके लिये चोरी उगी आदमिसे होवे चाहे और अनेक दुर्गतिओंके दुःख देनेवाले पापोंको करे ॥२१॥ जो कुटुम्बी लोगोंके उभोगके लिये दूसरोंका धन हरण करते हैं वे भी कुटुम्बको छोड़कर नरकलुपी महासागरमें गोते खाते हैं ॥२२॥ यह प्राणी जिस कुटुम्बके लिये धन लेता है वह कोह आदि अनेक रोगोंको भोगता है, तथा विना कुटुम्बके केवल अकेला ही नरकके दुःख भोगता है ॥२३॥ यही समझ कर हे भव्य ! तू विपले सर्पके समान अथवा अमश्य भक्षणके समान असारभूत तथा पाप क्लेश और अपयगको देनेवाले दूसरेके धन ग्रहण करनेका सागकर ॥ २४ ॥ जो प्राणी संतोपपूर्वक सब अतीचारोंको छोड़कर इस अचौर्यव्रतको पालन करता है वह स्वर्गादिक मुख पाकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥ २५ ॥

प्रश्न—हे स्वामिन् ! मुझपर कृपाकर आज इस अचौर्य व्रतके सब अतिचारोंको कह दीजिये ॥ २६ ॥

उत्तर—हे धीमन् ! व्रतोंकी बुद्धिके लिये मैं व्रतोंको दूषित करनेवाले पांचों अतिचारोंको कहता हूँ, तू चित्त लगा कर मुन ॥ २७ ॥ स्तेनप्रयोग, तदाहतादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हिनाधिक मानोन्मान, और प्रतिरूपक व्यवहार ये पांच अचौर्य व्रतके अतिचार श्री जिनन्देवने कहे हैं ॥ २८-२९ ॥ चोरी करनेके लिये दूसरोंको उपदेष्टा देना या चोरीके उपाय वतलाना अचौर्य व्रतका स्तेनप्रयोग नामका पहिला अतिचार है ॥ ३० ॥ अपने विना किसी उपदेष्टाके जो चोर चोरी नष्टे धने भवेद दुःख यादृश मरणगिनाम् । तादृश न च लोकेस्मिन्नत्यत प्राणवल्लभे ॥२०॥ अजलिह्यधान्यार्थं क सुधीः पापमाचरेत् । चौर्यकृतप्रयोगादिजात दुर्गतिदुःखदम् ॥२१॥ कुटुम्बादिप्रभोगार्थं ये हरन्ति परश्रियम् । तेऽपि त्यक्त्वा कुटुम्ब तन्मज्जति श्वप्नसागरे ॥२२॥ यदर्थं धनमादत्ते कृतोपायात् शठो नर । तत्कुटुम्ब विना श्वप्ने भुक्ते दुःख स केवलम् ॥२३॥ इति मत्वा परस्व भो त्यज सर्पविषादिवत् । अमश्यमिव चासार पापक्लेशायशःप्रदम् ॥२४॥ त्यक्त्वा सर्वानतीचारानस्तेय यो व्रत चरेत् । सतौपालसोपि सप्राप्य स्वर्गं याति क्रमाच्छिवम् ॥२५॥ सन्ति स्वामिन्व्रतीचारा ये चाचौर्यव्रतस्य भो । निरूपयतु तान् सर्वानधैवानुग्रहाय मे ॥ २६ ॥ शृणु त्व व्रतशुद्धयर्थं वक्ष्येऽतीचारपञ्चकम् । एकचित्तेन भो व्रीमन् ! सर्वव्रतमलप्रदम् ॥ २७ ॥ स्तेनप्रयोगश्च तदाहतादान हि सभवेत् । ततो विरुद्धराज्यादिक्रमोपि व्रतीयो मतः ॥ २८ ॥ पश्चाद्हीनाधिकमानोन्मानाम प्ररूपित । जिनन्देः प्रतिरूपैकव्यवहारोऽप्यतिक्रमः ॥ २९ ॥ अन्येषामुपदेष्टा यो

करके लाया है उसके धनको धरमें रख लेना तदाहतादान (चोरीका धन ग्रहण करना) नामका दूसरा अतिचार है ॥३१॥ जो राजनीतिको छोड़कर व्यापार करता है और अधिक धन ग्रहण करता है उसके विरुद्ध राज्यतिक्रम नामका तीसरा अतिचार लगता है ॥३२॥ जो तौलनेके वांटे और नापनेके गज पायली आदिको लेनेके लिये अधिक रखता है और देनेके लिये कम रखता है उसके हीनाधिक मानोन्मान नामका चौथा अतिचार लगता है ॥ ३३ ॥ जो उत्तम पदार्थोंमें कम कीम-
तके पदार्थ मिलाकर चलाता है और सुवर्ण हींग आदिको कृत्रिम बनाता है उसके प्रतिकरूपक व्यवहार नामका अतिचार लगता है ॥ ३४ ॥ जो प्राणी इन सब अतिचारोको छोड़कर और केवल एक संतोप धारणकर इस अर्चोर्ध्वत्रको पालन करता है उसके समस्त सम्पदा स्वयमेव आजाती है ॥ ३५ ॥ इस संसारमें दूसरेका धन ग्रहण करनेसे अनेक प्रकारके दुःख सहने पड़ते हैं, धर्मका विध्वंस होजाता है, यह पापरूपी वनको सीचनेके लिये मेघके समान है, दुःख और संतापोंका घर है, नरकरूपी घरका कुमारी है और धर्मरूपी वृक्षको जलानेके लिये अग्नि है इसलिये हे भव्य ! ऐसे इस परधन-
हरण करनेका तू सदा त्यागकर ॥ ३६ ॥ यह अर्चोर्ध्व अणुव्रत सब दोषोंसे रहित है, संतोपकी जड़ है, यश और प्रसन्न-
ताको बढ़ानेवाला है, स्वर्ग-मोक्षका कारण है, धर्म और व्रतोंका घर है और समस्त विद्वान् इसकी सेवा करते हैं इसलिये हे भव्य ! तू भी सदा इसका पालन कर ॥ ३७ ॥ जो प्राणी विना दिये हुए पदार्थोंको ग्रहण नहीं करता वह देवोंके द्वारा भी पूज्य होता है और जो विना दिये हुए दूसरेके धनको ले लेता है वह बध वंश्रन आदिके अनेक दुःखोंको भोगता है ॥ ३८ ॥

दत्ते चौर्योदिकर्मणि । अतीचारो भवेत्तस्य प्राधो व्रतविनाशक ॥ ३० ॥ आनीतमुपदेशेन विना चौर्येण गृह्णाति यो मूढो व्यतीपातो लभेत् सः ॥ ३१ ॥ राजनीति परित्यज्य व्यवसाय करोति य । परेण वचनाधर्थं लभते सोप्यतिक्रमम् ॥ ३२ ॥ तुलाप्रस्था-
दिमानेन हीन दत्ते परस्य य । गृह्णाति चाधिक वस्तु व्रतदोष भजेत्स ना ॥ ३३ ॥ श्रेष्ठवस्त्वादिके यस्तु हीनवस्त्वादिक क्षिपेत् । करोति हेमहिंवादि कृत्रिम तस्य स्यात्स वै ॥ ३४ ॥ सर्वाती चारसत्यक्त धत्ते यवृतीय व्रतम् । कृत्वा सन्तोषमेक हि स्युस्तस्य सर्व-
सम्पद ॥ ३५ ॥ विविधदुखकर वै धर्मविध्वंसहेतु, दुरितकुनमेघ दु खसतापगेहम् । नरः गृह्णतु कुमार्गं धर्मवृक्षज्जग्निं, त्यज सक्रम्यदत्त-
दुर्धन भो परेणम् ॥ ३६ ॥ बुधैकसेव्य हतसर्वदोष सन्तोषपूल सुखसप्रद भो । स्वमुक्तिहेतोर्व्रतधर्मगेह, व्रत वृतीय भज सर्वकालम् ॥ ३७ ॥
अदत्त यो न गृह्णाति स स्यात्पूज्योऽमरैरिह । य परस्य समादत्ते वधवधादिक भजेत् ॥ ३८ ॥ योगिन् ! येन फल प्राप्त चादत्तविरति-

प्रश्न-हे प्रभो ! अचौर्य व्रतके पालन करनेमें किन्तु उच्चम फल मित्या हे तथा चोरी करनेसे किसको दुःख मिला हे उन दोनोकी कथा कृपाकर सुनसे कहिये ॥ ३९ ॥

उत्तर-हे मित्र ! तू चित्त लगाकर सुन । ये धर्म बहानेके लिये अथवा मोक्ष प्राप्त करनेके लिये दोनोकी कथा कहना है ॥४०॥ बिना दिये हुए पदार्थका त्यागकर देनेसे (अचौर्य व्रत) पालन करनेमें) राजपुत्र वारिपेग इस जन्ममें देवोके द्वारा, प्रजाके द्वारा और राजा आदिके द्वारा पूज्य हुआ है ॥४१॥ इस वीरवीर वारिपेगकी कथा हमने पहिले सम्यग्दर्शनके स्थितिकरण अंगके वर्णन करनेमें कही है, चतुर पुरुषोको वहाँसे जान लेना चाहिये ॥४२॥ अब आगे चोरी करनेवालेकी कथा कहता हूँ । वर देशके कौशांबी नगरमें पुण्यकर्मके उदयसे सिद्धय नामका राजा राज्य करता था । उसकी रानीका नाम विजया था ॥ ४३ ॥ उभी नगरमें एक दुष्ट चोर रहता था वह पापी अपने छल कपटसे दिनमें तपसीका भेष बनाये रखता था, पंचाग्नि तप तपता था और " मैं दूसरेकी भूमिका भी स्पर्श नहीं करता " इस प्रकार प्रगट करता हुआ वह एक बडके पेडके नीचे छींका टांगकर रहता था । परन्तु वह दुष्ट रात्रिको प्रतिदिन चोरों करता था ॥४४-४५॥ पत्निके चोरी होनेके कारण किसी एक दिन सब महाजनोने मिलकर महाराजसे प्रार्थना की कि महाराज, सब नगर लुटा जा रहा है । महाराजने क्रोधित होकर कोतवालको बुलाया और कहा कि तू सात दिनके भीतर यातो चोरको लाकर उपस्थित कर अथवा चोरी होनेके अपराधमें तू अपना मस्तक दे ॥ ४६-४७ ॥ कोतवालने बहुत दंडा परंतु चोरका कहीं पता न चला तब वह बड़ी चिंतामें पड़ा । वह इसी चिंतामें डूबाहुआ था कि इतनेमें ही सायंकालके समय किसी ब्राह्मणने आकर उससे

व्रतात् । तद्विनेह महादुःख तयो कथा निरूपय ॥३९॥ एकचित्तन भो मित्र ! शृणु तेऽह कथाद्वयम् । वत्से धर्माय मुक्त्ये वा चौर्या-
चौर्यान्चितात्मनो ॥४०॥ अदत्तपरिहारेण वारिपेणो वृषात्मजः । इहैव वृजितो देवैर्जने राजादिभि पुन ॥४१॥ ज्ञेया तस्य कथा दक्षे सा
स्थितिकरणे गुणे । निरूपिता मया पूर्वं धीरवीरस्य साप्रतम् ॥४२॥ वत्सदेशे च कौशांबीपुरे सिहरथो नृप । अभवत्पुण्ययोगेन राह्यस्य
विजयाभिधा ॥ ४३ ॥ तत्रैव तस्करो दुष्टो घत्से पचाग्निसाधनम् । तापमत्वं समादाय कौटिल्येनातिपापधी ॥४४॥ शिवयमारुह्य न्यग्रोधे
परभूमिं स्पृशन्न च । चौर्यं विधाय रात्रौ च दिने तिष्ठति प्रत्यहम् ॥ ४५ ॥ एकदा नगर मुण्य समाकर्ण्य महाजनात् । नृपेण भणितो
रोषात्कोट्टपाल समागत ॥ ४६ ॥ त्व सप्तदिनमन्व्ये रे चौर शीघ्र च आनय । निज वा मस्तक देहि चौरव्यापारयोगत ॥ ४७ ॥

भोजनकी प्रार्थना की ॥ ४८ ॥ कोतवालने कहा कि हे ब्राह्मण ! यहां तो मेरे प्राणोंमें भी संदेह है तू मुझसे ही भोजन मांग रहा है ? ॥ ४९ ॥ कोतवालकी यह बात सुनकर वह ब्राह्मण कहने लगा कि तुझे आज अपने प्राणोका संदेह क्यों है, तू मुझसे सब कथा कह ॥ ५० ॥ इसके उत्तरमें कोतवालने सब हाल कह सुनाया तब ब्राह्मणने फिर पूछा कि क्या इस नगरमें कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो अत्यंत निस्पृह हो ? कोतवालने कहा कि हां है, एक तपसी है जिसके साथ अन्य बड़े तपस्वी हैं, क्या उसके चोर होनेकी सभावना हो सकती है ? ॥ ५१-५२ ॥ तब ब्राह्मणने कहा कि वह अत्यंत निस्पृह है इसलिये वही चोर है । हे मित्र ! तू संवेग उत्पन्न करनेवाली मेरी कथा सुन ॥ ५३ ॥ मेरी ही ब्राह्मणी बड़ी प्रसिद्ध महासती थी । वह अपने शरीरसे दूसरे पुरुषके शरीरका स्पर्श तक नहीं होने देती थी ॥ ५४ ॥ जब वह व्यभिचारिणी पापिनी अपने पुत्रको भी दूध पिलाती थी तो कपटपूर्वक अपने शरीरको ढककर पिलाती थी ॥ ५५ ॥ परंतु वही ब्राह्मणी विषयोमें लंपट होकर अपने ही घरपर किसी गवालियेके साथ बड़े आनंदसे कुर्म करती थी ॥ ५६ ॥ हे मित्र ! उसीके कृत्यको देखकर मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ है । इसप्रकार उस ब्राह्मणने अपनी स्त्रीकी निंदा की तथा भोग शरीर और घर आदिकी निंदा की ॥ ५७ ॥ वह ब्राह्मण फिर कहने लगा कि मैं मार्गके खर्चके लिये किसी वनी हुई लकड़ीमें थोडासा सोना रखकर तीर्थयात्राके लिये निकला ॥ ५८ ॥ चलते चलते मार्गमें एक ब्रह्मचारी मिला । परंतु मैं उसका विश्वास नहीं करता था । मैं बड़े

चौर सोल्लभमानो हि तलरश्रितयान्वित । ब्राह्मणेनापरह्निऽपि केनचित्प्रार्थितोऽग्नम ॥ ४८ ॥ तेनोक्त शृणु भो विप्र ! सदेहो वर्तते मम । प्राणाना भोजन त्व च कथ प्रार्थयसि ध्रुवम् ॥ ४९ ॥ श्रुत्वा तद्वचन विप्रो बभूवे त प्रति स्वयम् । कुतस्ते प्राणसदेहो जातोऽध्वेन निरूप्य ॥ ५० ॥ वृत्तान्त कथित तेन कोट्टपालेन तस्य तत्र । विप्रेणापि पुनः षष्ट सोपि कि कोपि चास्ति ना ॥ ५१ ॥ अत्यंतनिस्पृहो लोके तेनोक्त चास्ति तापस । महातपस्विनस्तस्य नैतत्समाव्यते स्फुटम् ॥ ५२ ॥ प्रोक्त द्विजेन सोपि स्याच्चैरोत्यतनिस्पृहात् । शृणु मित्र मदीया त्व कथा सवेगकारिणीम् ॥ ५३ ॥ ममैव ब्राह्मणी जाता ख्याता सातिमहासती । अन्येषा पुरुषाणा चास्पृशती कायमेव भो ॥ ५४ ॥ शरीर निजपुत्रस्य प्रच्छाद्य कपटेन सा । स्तन ददाति निःशीला पापिष्ठाल्यंतकौटिला ॥ ५५ ॥ रात्रौ स्वस्यैव गेहस्य गोपालेन सम सदा । कुर्मं विदधे पापलपटा विषयेषु सा ॥ ५६ ॥ तदकृत्य समालोक्य जात वैराग्यमेव मे । कृत्वा निन्दा स्वराभाया भोगदेहगृहादिषु ॥ ५७ ॥ शलाकां हेमजां क्षिप्य संवलार्थं विनिर्गतः । सदृशयष्टिकामध्ये तीर्थयात्रादिहेतवे ॥ ५८ ॥ अग्रे प्रगच्छतश्चैको वटुको मिलितो मम । न विश्वासं

यत्नसे उस लकड़ीकी रक्षा करता था ॥ ५९ ॥ जिसके भीतर सोना रक्खा हुआ है ऐसी वह लकड़ी उस ब्रह्मचरिनि ताड़ ली । किसी एक दिन हम दोनों रातको एक कुंभारके घर सोए ॥६०॥ सवेरे ही उठकर वहांसे चल पडे । दूर जाकर उसने देखा कि उसके मस्तकपर एक बहुत पुराना तृण लगा हुआ है । उसे देखकर उस दुष्टने मुझसे कहा कि “ हा हा देखो, यह बिना दिया हुआ तृण मेरे साथ चला आया है और टूट गया है ” यह कहकर वह लौटा, उस कुंभारके घर गया, तृणको वहां रक्खा और फिर शामको आकर मुझसे मिला । फिर संन्यासी भिक्षाके लिये गया और कुत्ता आदिको मारनेके लिये वह लकड़ी मुझसे मागी ॥ ६१-६३ ॥ मैंने भी उसे अत्यन्त निर्लोभ जानकर उसपर विश्वास किया और वह अपनी लकड़ी रक्षा करनेके लिये उसको दे दी ॥६४॥ परन्तु वह दुष्ट लोभके वश होकर उस लकड़ीको लेकर न जाने कहां चलागया । अरे ! इस संसारमें जो जवर्दस्ती दूसरेका धन ले लेते हैं वे अनेक दुर्गतियोंके दुःख भोगते हैं ॥ ६५ ॥ सब धन नष्ट होजानेके कारण मुझे बहुत पश्चात्ताप हुआ परन्तु अंतमें चुप होजाना पड़ा । फिर मैं वहांसे अकेला चल पड़ा । चलते चलते देखा कि किसी पर्वतपर जंगलमें एक गीध रहता था उसी वृक्षपर रातको बहुतसे पक्षी आकर ठहरते थे । जब अन्य पक्षियोंने उसे हयाना चाहा तो उस बृहे गीधने कहा कि “ हे प्रभो ! ये अत्यन्त बृढा हूं कहीं दूसरी जगह जानेकी सामर्थ्य मुझमें नहीं है । कदाचित् मैं तुम्हारे वचोका भक्षण करूं यह तुम्हें डर हो तो तुम सब लोग मेरी मुख मेरी मुख (मेरी चोच) बांध दो और फिर निश्चित होकर चले जाओ । ” उसकी यह बात मुझे मानली और सवेरे ही उसका मुंह बांधकर सब दवे तस्य यष्टिरक्षा करोष्यहम् ॥ ५९ ॥ तेन सा कलिता यष्टि सर्गभिता प्रयत्नत । कुम्भमारगृहे रात्रौ सुप्तस्तेनेकदा सह ॥ ६० ॥ दूर गत्वा तृण लग्न तेन दृष्टम् स्वमस्तके । अति जीर्णं ममाश्रेति कुटिलेन निरूपितम् ॥ ६१ ॥ हा ! हान्यस्य मयादत्त तृणमंधव हिंसितम् । ममेत्युत्त्वा स व्याधुव्य कुम्भकारगृहं गत ॥६२॥ धृत्वा तृण समागत्य मिलितो मे दिनात्वये । दृताशनस्य भिक्षार्थं गच्छन् सा तेन याचिता ॥ ६३ ॥ ध्यानादिकरक्षार्थं सा मया तस्य अर्पिता । निर्लोभं त परित्राय विश्वासान्वितचेतसा ॥ ६४ ॥ ततो यष्टि समादाय नष्टो लोभात्स दुष्टधी । ये गृह्णन्ति परस्व भो रालास्ते यान्ति दुर्गतिम् ॥ ६५ ॥ पश्चात्ताप विधायोच्चै स्थितस्वस्वरथनादिक । गच्छता भो मयाटव्या दृष्टमेक प्रकुर्कुटम् ॥ ६६ ॥ मयैकस्मिन्नग्रे तुगे समूहो मिलितो निशि । पश्चिन्नाणा प्रबुद्धेन पक्षिणा भाणित तदा ॥ ६७ ॥ रे पुत्रा अतिबृहदोऽहं गन्तु शक्तोमि नेव हि । करोमि भवदीयाना पुत्राणा भक्षणं कश्चित् ॥ ६८ ॥ ततो मम मुखं बध्वा

पक्षी चले गये ॥ ६६-६९ ॥ उन पक्षियोंके चले जानेपर उस बूढ़े गीधने अपने पंजोसे चोंचके वधनको उतारा और पक्षियोंके वन्चोंको खा डाला ॥ ७० ॥ जब उन पक्षियोंके आनेका समय हुआ तब उस गीधने पंजोसे वह वंथन चोंचके ऊपर चढ़ा लिया और फिर खालीसा पेट टिखलाता हुआ कपटपूर्वक चुपचाप बैठगया ॥ ७१ ॥ यह कृत्य देखकर मैं आगे चला । मर्गमें मैंने देखा कि एक अपसर नामका पापी चोर तपसीका रूप धारण कर खड़ा है । उसने अपने मस्तकके ऊपर दोनों हाथ ऊँचे कर रखे थे और उन दोनों हाथोंमें एक पत्थरकी शिला ले रखी थी । इसप्रकार शिला लिये वह रातदिन फिरा करता था ॥ ७२-७३ ॥ वह प्रायः गढ़े आदि निर्जन स्थानमें जाकर खड़ा होता था जब कभी सुवर्णा-लंकारोसे सुशोभित कोई धनी आदमी आकर उसे नमस्कार करता तभी वह उसके ऊपर वह शिला पटक देता था और लोभके वश ही इसप्रकार उसे मारकर उसका सब धन हरण करलेता था ॥ ७४ ॥ इसप्रकार संसारभरको दुःख देनेवाले चार पापियोंको देखकर मैंने यह श्लोक बनाया है ॥ ७५ ॥

वाल्मस्पशिका नारी, ब्राह्मणोऽतृणग्राहकः । वने गृहश्च पक्षी स्याद्, भ्रमेदपसरः पुरे ॥

इस संसारमें अपने बच्चेको भी स्पर्श न करनेवाली स्त्री, तृणको भी बापस लौटा देनेवाला ब्राह्मण, वनमें रहनेवाला बृद्ध गीध और अपसर नामका चोर भी फिरा करता है ॥ ७६ ॥ इसप्रकार उस ब्राह्मणने उस कोतवालसे चार कथाएं कही तथा उसको धैर्य वंथाकर सायंकालके समय वह स्वयं उस तपसीके पास गया ॥ ७७ ॥ वह ब्राह्मण छल कपटकर

यूय गच्छत निश्चितम् । प्रमाते ते पुनस्तस्य मुख वध्वा गताः स्वयम् ॥ ६९ ॥ गतेषु तेषु सर्वेषु चरणाभ्यां स्वधनम् । मुखदुत्तार्य वृद्धेन भक्षितास्तेऽपि बालका ॥ ७० ॥ तेषामागमने काले मुखे सयोज्य वन्धनम् । भूत्वा क्षीणोदर पश्चात् क्रौटिल्येन स्थितो हि स ॥ ७१ ॥ ततः पुरगतेनेव मया दृष्ट प्रकुर्कुटः । तपस्विरूपमादाय स्थितश्रौरोऽतिपापधी ॥ ७२ ॥ मस्तकम्योपरि दोभ्यामृद्ध्वं धृत्वा वृहच्छिलाम् । भ्रमत्यपसराख्यो हि अहोरात्रिं स तत्पुरे ॥ ७३ ॥ गर्तादिनिर्जनस्थाने जन हेमादिभूषितम् । नमन्तं शिलया हत्वा हेमं गृह्णाति लोभतः ॥ ७४ ॥ इत्येव हि समालोक्य कोट्टपाल विचार्यताम् । संसारे दुःखद पाप श्लोकोऽय सक्तो मया ॥ ७५ ॥ वाल्म-स्पशिका नारी ब्राह्मणोऽतृणग्राहकः । वने गृहश्च पक्षी स्याद् भ्रमेदपसरः पुरे ॥ ७६ ॥ इत्येव कथयित्वा स तत्कथानां चतुष्टयम् । धीरयित्वा च संघ्याया गतस्तापससन्निधिम् ॥ ७७ ॥ सः तपस्विनैस्तस्मात्स्थितो मायान्वितो द्विज । निर्घाटितोऽपि न याति भूत्वा राज्यधव

वहीं बैठ गया, हटानेसे भी नहीं हटा और कहने लगा कि मुझे रात्रिमें कुछ दिखाई नहीं देता है ॥७८॥ उन तपसियोंने उसने नेत्रोंके सामने बहुतसी उंगली दिखाकर पृथा, बहुतसे घास पात आदि रखे और सब तरहसे उसकी परीक्षा करनी चाही परंतु वह ब्राह्मण तो मौन धारणकर चुप हो रहा ॥ ७९ ॥ आधी रातके समय उस ब्राह्मणने देखा कि सब तपसी धन ला लाकर एक अंधे कूपमें रख रहे हैं । ब्राह्मणने छिपकर सब कृत्य देख लिया ॥ ८० ॥ सबेरे ही वह कोतवाल मारा जाने वाला था परंतु उस ब्राह्मणने आकर उसकी रक्षा की और उस तपसी चोरको पकड़वाया । वहांपर उसे वध वंधन आदिके अनेक दुःख भोगने पड़े और ऐसे ऐसे महा दुःख भोगने पड़े जो वचनसे भी नहीं कहे जासकते । उन सबको भोगकर और कोतवालके द्वारा मारा जाकर उस पापीने अनेक दुर्गतियोंमें परिभ्रमण किया ॥ ८१ - ८३ ॥ तपसीकी यह कथा सुनकर पापोंसे डरनेवाले महाजनोको दांतोंको साफ करनेके लिये विना दिया हुआ एक तुण भी नहीं लेना चाहिये ॥८४॥ इस चोरी करनेके कारण शिवभूति आदि और भी बहुतसे नीच पुरुष नष्ट हुए हैं । इस संसारमें उन सबकी कथाओंको भला कौन कह सकता है ॥ ८५ ॥ देखो, दूसरेका धन हरण करनेके कारण सूर्ख तपसीको वध वंधन आदिके अनेक प्रकारके दुःख भोगने पड़े और उन्हीं पापोंके कारण प्राणोंका त्यागकर सब तरहके पापोंसे परिपूर्ण घोर दुःखोंकी खानि तथा

स ॥ ७८ ॥ तैरतस्य च नयनाग्रे तृणागुल्यादिक धृतम् । परीक्षणाय पश्यत्स स्थितो मौन विधाय वै ॥ ७९ ॥ अह्निरात्रौ पुनस्तेषा सर्वं दृष्ट धनादिकम् । गुहायामधकूपे च तेन प्रच्छन्नयोगत ॥ ८० ॥ प्रसाते मार्यमाणोपि तलारस्तेन रक्षित । रात्रिदृष्ट समावेद्य राजस्तापसवृत्तकम् ॥ ८१ ॥ स तपस्वी तलारेण मारितोऽत्यक्तोपत । अनेकवधवधादिच्छेदनेनैव नर्दर्थने ॥ ८२ ॥ भुक्त्वा सोऽपि महादुःख तीव्र वाचामगोचरम् । अनुभूति गत. पापाद् दुर्गतिं बहुयोजिनाम् ॥ ८३ ॥ तापसस्य कथा श्रुत्वा पापभीतेर्महाजने । अदत्त तुणमात्र च न ग्राह्य दन्तशुद्धये ॥ ८४ ॥ अन्ये त्रे वहवो नष्टा शिवमूल्यादयोऽधमा । चौर्याच्च क' कथा तेषा गदितु स्यात्क्षमो भुवि ॥ ८५ ॥ अश्रुमसकलपूर्णा घोरदुःखादिल्वानि, परधनहरणाच्च दुर्गति तापसोऽजात् । विविधकुवधमन्य माप्य त्यक्त्वा च प्राणात्, इह दुरितकुकीर्तिं पापतोऽमुत्र मूढ. ॥ ८६ ॥

इति श्री मदारक सकलक्रीतिं विरचिते प्रश्नोत्तरोपासकाचारे अस्तादानविरतिव्रत
चारिपेणतापसकथाप्ररूपकोनाम चतुर्दशमः परिच्छेदः ।

पाप और अपकीर्तिको बढ़ानेवाली ऐसी अनेक दुर्गतियोंमें परिभ्रमण करना पड़ा। यही समझकर चोरी करनेका साग सदाके लिये कर देना चाहिये ॥ ८६ ॥

इसप्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तर श्रावकाचारमें अचौर्याणुव्रतका स्वरूप और वारिण्येण तथा तपसीकी कथाको कहनेवाला यह चौदहवा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

उत्तर्यु फंद्रहृक्कं परिच्छेद !

जो धर्मके देनेवाले हैं, धर्मके स्वामी हैं, पूर्ण धर्ममय हैं और धर्मकी खानि हैं ऐसे श्री धर्मनाथ जिनेन्द्रदेवको मैं केवल धर्मकी सिद्धिके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ अब मैं तीसरे अचौर्याणुव्रतका स्वरूप कहकर समस्त मुखोक्तो देनेवाले और परम उत्कृष्ट ऐसे चौथे ब्रह्मचर्य अणुव्रतका स्वरूप कहता हूँ ॥ २ ॥ परस्त्रीके त्याग करनेरूप यह चौथा ब्रह्मचर्याणुव्रत श्री जिनेन्द्रदेवने सबमें सार बतलाया है, यही व्रत समस्त जीवोंके लिये परम पवित्र और श्रेष्ठ है ॥ ३ ॥ जो अपनी स्त्रीमें संतोष रखकर अन्य स्त्रियोंको माताके समान देखता है, उसके यह स्थूल शीलव्रत वा स्थूल ब्रह्मचर्य अथवा ब्रह्मचर्याणुव्रत होता है ॥ ४ ॥ इस चौथे ब्रह्मचर्य अणुव्रतको पालनकर जीवोंको विरक्त होना चाहिये और किंपाकफलके समान परस्त्रियोंका त्याग करदेना चाहिये ॥ ५ ॥ परस्त्रीके संसर्गसे मनुष्योंको कलंक लगता है और जीवनपर्यंत अपयशको देनेवाला व्रत भंग होता है ॥ ६ ॥ बुद्धिमान पुरुषोंको परस्त्रियोंके साथ एक क्षणभर भी संसर्ग नहीं करना चाहिये । क्योकि

अथ पञ्चदशमः सर्गः ।

धर्मनाथजिन देव धर्मद धर्मनायकम् । सर्वधर्ममय धर्मकर सद्महेतवे ॥ १ ॥ अणुव्रत प्रवक्ष्येऽह चतुर्थं ब्रह्मसंज्ञकम् । तृतीय व्रतमाख्याय सर्वसौख्याकर परम् ॥ २ ॥ प्रणीतं जितनाथेन सारं दुर्याणुसद्व्रतम् । पवित्रमगिता सर्वपरस्त्रीत्यागलक्षणम् ॥ ३ ॥ स्वराभ्यास्त्रिन्तोप कृत्वा योऽत्र हि पश्यति । मातृवत्परामां स स्थूलं शीलव्रत भजेत् ॥ ४ ॥ चतुर्थं व्रतमादाय कृत्वा वैराग्यभङ्गता । विपाकफलवन्तारी रूपाभपरा त्यज ॥ ५ ॥ परभार्यादिससर्गात् कलंक जायते नृणाम् । व्रतभङ्गो भवेच्चैव यावज्जीवायुशः प्रदम् ॥ ६ ॥ सत्तर्गं हि न कुर्वन्ति क्षणमेक सुधीधना । कलंककारण निंद्य परेषा रामया सह ॥ ७ ॥ नववीतसम ज्ञेय मन स्त्रियोऽनलोपमा । पुनः

परस्त्रियोंका संसर्ग कलंक उत्पन्न करनेवाला है और अत्यन्त निन्द्य है ॥७॥ त्रियोक्ता मन मन्खनके समान है और पुल्लोका मन त्रिनिके समान है फिर भया दोनोका संसर्ग होनेपर वेदोनों कदनक स्थिर रहसकते हैं ॥८॥ केवल इम लोकोम पाणोको हरण करनेवाली क्रोधित हुई सर्पिणीत्ता आलिंगन करनेना अच्छा पन्तु उर लोकोम पाणोको हरण करनेवाली और परस्त्रोकोम पाणोको नाश करनेवाली परस्त्रीका आलिंगन करना अच्छा नहीं ॥ ९ ॥ इस संसारमें परस्त्रीमेवनेके समान अन्य कोने पाप न हुआ है न हो सकता है, संसारमें इसके समान और कोई महानिन्द्य काम नहीं है और न इसके समान मनुष्योके दुःख देनेवाला अन्य कोई काम है ॥ १० ॥ मूर्ख लोगोको परस्त्रीके साथ भोगोकी प्राप्ति तो या न हो किन्तु परस्त्रीकी इच्छा और चिन्तासे ही उन्हे महापाप लगजाता है ॥ ११ ॥ जो मूर्ख किसी निर्जन स्थानमें परस्त्रीके समीप जाता है वह मूर्खी क्रिसप्रकार हो सकता है क्योंकि वहां तो उसे सदा अपने गारे जानेकी ही आशंका लगी रहती है ॥ १२ ॥ मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि परस्त्री समागम करनेवालोकी बुद्धि नष्ट होजाती है इसलिये उन मूर्खोको परस्त्रीके समागमसे जो दुःख उत्पन्न होता है उसे ही वह मूर्ख मान लेता है ॥ १३ ॥ विषयोमे व्याकुल हुए जो मनुष्य परस्त्रीकी इच्छा करने हैं वे वन वंशनेके अनेक क्लेश सहते हैं, उनका सब धन हरण कर लिया जाता है और मरकर परलोकमें दुःखरूपी अनेक मच्छलियोंमें भरे हुए असह्य, विषम और घोर ऐसे नरकरूपी महासागरमें डूबते हैं ॥ १४-१५ ॥ जो पुरुष परस्त्रियोंके साथ आलिंगनादिक करते हैं, परलोकमें नरकोम जाकर उनके जरीरमे, अग्निमे लाल की हुई लोहेकी पुनक्तियां चिपटाई जाती हैं ॥ १६ ॥ परस्त्रीरूपी तेलके सींचनेमे यह कामरूपी अग्नि कभी शांत नहीं होती और ब्रह्मचर्यरूपी जलके सींचनेमे यह कथ भवेत्तद्धि स्थिर तस खु स्थगिनत्ता ॥८॥ वरमालिगिता कुड्ढा सर्पिणी प्राणहारिणी । परस्त्री न च रूपान्धेहामुत्र प्राणनाशिनी ॥९॥ परस्त्रियाः सम पापं न भूतं न भविव्यति । नास्ति लोके महानिन्द्य पुसा सप्तमन्थप्रदम् ॥१०॥ परस्त्रिया सम भोगो भवेन्ना वा शठामनाम् । तद्वाच्छा चिंतया तेषा महापापं प्रजायते ॥ ११ ॥ परभार्या परिग्राह्य निर्जनेऽत्र क्वचिच्छुभ । कथं सलभते सौख्यं वधमाशम्य चात्मनः ॥ १२ ॥ मन्येहमेव मूढानां परस्त्रीसंगमं भवम् । यद्दुःखं तद्धि सौख्यं च भासते बुद्धिनाशतः ॥ १३ ॥ परभार्या समीहन्ते त्रे चेह विषयाकुलाः । वधवन्धादिक क्लेश सर्वस्वहरणं तथा ॥ १४ ॥ प्राप्यतेऽमुत्र लोकेऽदो मज्जन्ति श्रमसागरे । दुस्सहे विषमे घोरे दुःखमीनसमाकुले ॥ १५ ॥ परस्त्रिया सम येऽत्र कुर्वन्त्यालिंगनादिकम् । तदा मुत्र भवेत्तेषा तप्तलोहानिरामया ॥ १६ ॥ कामदाहो न

कामाग्नि अपने आप शांत होजाती है ॥१७॥ जो नीच पुरुष कामज्वरको परस्त्री रूपी औपधिसे दूर करना चाहते हैं वे अग्निको तेलसे बुझाना चाहते हैं ॥ १८ ॥ हालाहल विष खा लेना अच्छा, अग्निमें जल मरना अच्छा, समुद्रमें डूबा जाना अच्छा तथा पर्वतसे गिरपड़ना अच्छा परंतु मनुष्योंका शीलरहित जीवित रहना अच्छा नहीं ॥ १९ ॥ इसलिये हे भव्य ! अपने हृदयमें वैराग्य धारण कर और हृदयको शीलव्रतसे सुशोभित कर सर्पिणीके समान परस्त्रीका सर्वथा त्याग कर ॥२०॥

इसी प्रकार मद्य, मांस आदिमें आसक्त होनेवाली, चांडालादिकके साथ लंपटता धारण करनेवाली तथा अपयश, पाप और दुःखादिको उत्पन्न करनेवाली वेद्याका भी तू सर्वथा त्याग कर ॥ २१ ॥ यह वेद्या समस्त व्यसनोंको उत्पन्न करनेवाली है, क्रूर है, कुटिल है, पापिनी है, धन और धर्मको चुरानेवाली है और इसका मुख स्वभाविक कुटिल है (कहती कुछ है करती कुछ है) ऐसी वेद्याका तू दूरसे ही त्याग कर ॥ २२ ॥ यद्यपि यह वेद्या ऊपरसे गोरे चमड़ेसे मढी हुई है, बाहरसे वस्त्र आभरणोंसे सुशोभित होरही है, इसका स्वर भी मधुर है, गीत नृत्य करनेवाली है, रूपवती है और अच्छीगी जान पड़ती है तथापि हे मित्र ! यह नीच प्राणियोंके ही मनमें क्षोभ उत्पन्न करती है, यही विचार कर हे मित्र ! उन स्वेच्छाचारिणी वेद्याका तू त्यागकर ॥ २३-२४ ॥ जिस प्रकार कुत्ता खप्परको चाटता है उसी प्रकार जो नीच मद्यकी लारसे भरे हुए वेद्याके मुंहको चाटता है उसे स्वानपुत्र वा कुत्ता क्यो नहीं कहना चाहिये ॥ २५ ॥ जिस प्रकार बौद्ध गर्दभीका सेवनकर अपनी ज्ञातिको नष्ट करता है उसी प्रकार जो कुमारगामी पुरुष नीच जातिकी स्त्रियोका सेवन करने हे वे स्वचरोंके समान अपनी जातिको नष्ट कर देते हैं क्योकि स्वचरोंके फिर संतान नहीं होती ।

शाम्येत परस्त्रीतैलसिंचित । स एवोपशम याति ब्रह्मचार्यान्मुसिंचितः ॥ १७ ॥ कामज्वरमपीहन्ते निराकर्तुं हि येऽथमा । परामौग्धेन तैलेनाग्निं भिचन्ते बुधाः ॥ १८ ॥ वर हालाहल भुक्तमनौ वा सागरेऽवले । अपापतो न पुसा च शीलादिच्युत नीवितम् ॥ १९ ॥ वैराग्याधिष्ठित कृत्वा हृदय शीलवातितम् । परदारा त्यज त्व भो सर्पिणीभिव सर्वथा ॥ २० ॥ मद्यमासादिससक्ता मातंगारिषु रम्यटाम् । अयशःपाण्डु खानिकरा वेद्या त्यजेद्बुध ॥ २१ ॥ सर्वव्यसनदा क्रूरा कुटिला कुटिलाननाम् । त्यज त्व गणिका पापा धनधर्मेषु तस्फरीम् ॥ २२ ॥ गौरचमवृता बाह्ये वस्त्राभरणमडिताम् । मधुरा मधुरालापा गीतनृत्यकरा वराम् ॥ २३ ॥ स्वरूपा हीनसत्त्वाना मन क्षोभकरा सुहृत् । स्वैरिणीं गणिका चान्या दृष्ट्वा मध्ये विचारय ॥ २४ ॥ मथलालाबुसच्छिष्ट सर्पर मडला इव । वेद्यास्य ये हि लिह्यन्ति श्यानपुत्राः कथं न

धर्मरूप आचरण करनेसे जातिहीन पुरुष भी स्वर्गमें जा उरग्न होता है किंतु पाप करनेसे या यर्मका नाश करनेसे यह प्राणी दोनो लोकोंमें दुर्गतिको प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ जो मनुष्य शी-र्रति है वे जीवित रहते हुए भी मरे हुएके समान हैं क्योंकि जिसप्रकार किसी मरे हुए पुरुषमें कोई गुण नहीं उहर सकतें उसी प्रकार उस शी-र्रहित पुरुषमें भी कोई गुण नहीं उहर सकतें ॥ २८ ॥ जो मूर्ख अपनी स्त्रीको छोड़कर परस्त्रीका सेवन करते हैं वे अपने उत्तम भोजनको छोड़कर चांडालके घर सकतें उच्छिष्ट खाते हैं ॥ २९ ॥ जो नीच पुरुष वेड्याओंका वा परस्त्रियोंका समागम करते हैं वे चांडालके समान तीनों लोकोंमें असृष्टय (न छूने योग्य) गिने जाते हैं ॥ ३० ॥ यही समझकर हे मित्र ! पहिले अपनी स्त्रीमें ही पुण्य बढ़ानेवाला संतोष धारण कर और फिर सदाके लिये परस्त्रीका लाग कर ॥ ३१ ॥ जो मनुष्य मुक्तिरूपी स्त्रीके चित्तको प्रसन्न करनेवाला ब्रह्मचर्य पालन करते हैं वे स्वर्गका साम्राज्य पाकर अंतमें मुक्तिके स्वामी होते हैं ॥ ३२ ॥ जो उत्तम विद्वान् एकाग्रचित्तसे शीलका पालन करते हैं उनकी इन्द्र भी आकर स्वयं सेवा करता है ॥ ३३ ॥ जो एक दिन भी ब्रह्मचर्य पालन करता है वह नौ लाख जीवोंके अभयदान देनेका पुण्य प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥ शीलवान् पुरुष इस लोक और परलोकमें मनुष्य, देव, विद्याधरोंके द्वारा पद पदपर पूज्य होता है और अंतमें स्वर्ग मोक्षका स्वामी होता है ॥ ३५ ॥ इस संसारमें जो स्त्रियां शीलरूपी आभरणको धारण करती हैं वे देवोंके द्वारा पूजा प्रतिष्ठा पाकर सोलहवें स्वर्गमें जाकर

ते ॥ २९ ॥ निषेवन्ते हि नारी ये जातिहीना कुमारीणा । सप्राप्य जातिनाश ते गर्दभीमश्वत्स्था ॥ २५ ॥ जातिहीनो दिव याति धर्माचरणयोगत । पापाद्वा दुर्गति याति कुलजो धर्मद्वयस्थात् ॥ २७ ॥ जीवन्तोपि मृता ज्ञेया शीलहीना हि मानवा । न तिष्ठति गुणा-स्तेषु केचिद्भो मृतक यथा ॥ २८ ॥ स्वनारी यः परित्यज्य परनारीं निषेवते । मुक्ते मातृगणेहे स त्यक्त्वा स्वान्न वर खल ॥ २९ ॥ वेद्यादि परनारीणा सग कुर्वन्ति येऽधमा । मातृगवत् तेप्यमृश्या भवन्ति भुवनत्रये ॥ ३० ॥ इति मत्वा हि भो मित्र ! पररामा सदा त्यज । पूर्वं कृत्वातिसन्तोष पुण्यद स्वस्य रामया ॥ ३१ ॥ ब्रह्मचर्यं चरेद्यत्तु मुक्तिस्त्रीचित्तराजम् । प्राप्य स्वर्गं च राज्य स मुक्तिनाथो भवेद् ध्रुवम् ॥ ३२ ॥ एकचित्तेन ये शीलं पालयन्ति बुधोत्तमा । सेवा कुर्वन्ति देवेन्द्रास्तेषा मृत्या इव स्वयम् ॥ ३३ ॥ दिनेके ब्रह्मचर्यं यो विधत्ते भयदानत । वै नवलक्षणीवाना तस्य पुण्यं न वेद्व्यहम् ॥ ३४ ॥ शीलयुक्त इहामुत्र भवेत्पूज्य पदे पदे । नृदेवलेचरेन्द्रेश्च नाकमोक्षाधिपः स ना ॥ ३५ ॥ कुर्वन्ति भुवने शीलभरण या स्त्रियोऽमरैः । प्राप्य पूजाभिहामुत्र यान्ति पौडशमे दिवे ॥ ३६ ॥ मन्ये स एव पुण्यात्मा शीलरत्न मुनिर्मलम् ।

देव होती हैं ॥ ३६ ॥ जिसका निर्मल शीलरूपी रत्न स्त्रियोंके कटाक्षरूपी लुटेरोंके द्वारा नहीं हरा गया वही पुरुष संसारमें पुण्यवान है ऐसा मैं मानता हूं ॥ ३७ ॥ जिनका शीलरूपी श्रेष्ठ भंडार मनरूपी राजाके द्वारा प्रेरणा किये गये काम और इंद्रियरूपी चोरोंके द्वारा नहीं लूटा गया वे ही पुरुष संसारमें धन्य हैं ॥ ३८ ॥ जिन्होंने स्त्रियोंके किये हुए अनेक उपद्रवोंके होनेपर तथा सैकड़ों कठिन परीपहोंके उपस्थित होनेपर अपना शीलरूपी माणिक्य-रत्न नहीं छोड़ा है उनके लिये मैं बार-बार नमस्कार करता हूं ॥ ३९ ॥ बहुत कहनेसे क्या, थोड़ेमें इतना समझ लेना चाहिये कि यह शीलव्रत सत्र व्रतोंका सार है और धर्मरूपी रत्नोंका भंडार है इसलिये हे मित्र ! तू इसको सब तरहसे पालन कर ॥ ४० ॥ जो बुद्धिमान अतिचार रहित इस शीलव्रतको पालन करता है वह इस संसारमें पूजा प्रतिष्ठा पाकर अंतमें स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ४१ ॥

प्रश्न—हे प्रभो ! यद्यपि यह शीलव्रत स्वयं निर्मल है तथापि इसमें मल उत्पन्न करनेवाले अतिचारोंको आप क्या-क्या कहिये ॥ ४२ ॥

उत्तर—हे वत्स ! सुन ! इस व्रतमें मल उत्पन्न करनेवाले स्त्रियोंके संसर्गसे और असंत अशुभ कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए अतिचारोंको मैं कहता हूं ॥ ४३ ॥ अन्यविवाहकरण, परिग्रहीता इत्वरिकागमन, अपरिग्रहीता इत्वरिकागमन, अन्ग-क्रीडा, और काम तीव्रान्निवेश ये पांच ब्रह्मचर्याणुव्रतके अतिचार कहलाते हैं ॥ ४४-४६ ॥ जो अज्ञानी जीव दूसरोंके पुत्र पुत्रियोंके विवाह करते हैं उनके ब्रह्मचर्यमें मल उत्पन्न करनेवाला अन्यविवाहकरण नामका पहिला अतिचार लगता है ॥ ४६ ॥ जो पुरुष रागपूर्वक किसीकी विवाहिता व्यभिचारिणीकी इच्छा करते हैं उनके शीलव्रतमें परिग्रहीता इत्वरिका-

स्त्रीकटाक्षालुटाकेंन हत यस्य भो हठात् ॥ ३७ ॥ ते धन्याः शीलसद्रत्न येषां सार न लुटितम् । कामेन्द्रियादिचौरैश्च मनोराजादिभेदिभिः ॥ ३८ ॥ परीपहभैरुच्चै त्रीकृतोपद्रवैस्तथा । न त्यक्त शीलमाणिक्य यैश्च तेभ्यो नमोस्तु मे ॥ ३९ ॥ किमत्र बहुनोक्तेन त्व शील भजन सर्वथा । सार सर्वव्रतादीना धर्मरत्नादिसद्गृहम् ॥ ४० ॥ शील यो मतिमान धत्ते सदातिचारप्रच्युतम् । यशः पुत्रा स आसाद्य स्वर्गं वा याति निर्वृत्तिम् ॥ ४१ ॥ निर्मलस्यापि शीलस्य मलसंपर्दानक्षमात् । आदिश त्व हि भो नाथ । व्यभिचारान् ममादरात् ॥ ४२ ॥ शृणु भो वत्स ! ते वक्ष्ये अतीचारान् मलप्रदान् । नारीससर्गतो जातात् मोहाद्वाप्यशुभोदयात् ॥ ४३ ॥ अन्यविवाहकरण गृहीतितरभेदतः । इत्वरिकागमन च द्विधा स्यान्मलकारणम् ॥ ४४ ॥ चतुर्थोऽनगक्रीडा स्यादतीचारो विरूपकः । पंचमः कामतीव्रान्निवेशश्च त्रिनेर्मतः ॥ ४५ ॥ परेषा यो

गमन नामका दूसरा अतिचार होता है ॥ ४७ ॥ जो मूर्ख पतिरहित परस्त्रियों की अथवा अविवाहित वैद्या आदिकोंकी उच्छा करते हैं उनके व्रतमें अपरिश्रद्धिता इत्सरिकागमन नामका तीसरा अतिचार लगता है ॥ ४८ ॥ जो पुरुष योनिको छोडकर रागधुर्वक मुख्वाडिकमें क्रीडा करते हैं अथवा शरीरपर यत्र तत्र क्रीडा करते हैं उनके अनंगक्रीडा नामका चौथा अतिचार लगता है ॥ ४९ ॥ जो बुद्धिमान कामसेवनमें अत्यंत वृष्णा रखता है और अग्निके समान जिसे संतोष होता ही नहीं उसके काम तीव्राभिनियोग नामका पांचवां अतिचार लगता है ॥५०॥ जो मूर्ख अपने शीलव्रतको छोडकर परस्त्रीका अथवा किसी तिर्यचिनीका मेहन करना है वह परलोकमें नपुंसक होकर नरकका स्वामी होता है ॥ ५१ ॥ जो मनुष्य इन पांचो अतिचारोंका त्यागकर ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करता है वह स्वर्गका राज्य पाकर अंतमें मुक्त होता है ॥ ५२ ॥ हे भव्य ! परस्त्रीका मेहन नरकरूपी घरकी देहली है, धर्मरूपी दृशको काटनेके लिये कुठारके (कुल्हाडीके) समान है, पापरूपी वनको बढानेके लिये वर्षाके समान है, भई वंशु आदिको नाग करनेवाला है, देवगति और स्वर्गरूपी घरको बंद करनेके लिये अर्गल (बंडा) के समान है और सज्जन पुरुषोंके द्वारा सदा सदा निग है इसलिये हे भव्य ! स्थूल ब्रह्मचर्य धारणकर तू सन प्रकारकी परस्त्रियोंका त्याग कर ॥ ५३ ॥ इसी प्रकार वैद्या भी मय मानाडिकमें सदा आसक्त रहती है, संसारमें जितने दुष्ट है सन उसे मेहन करने हैं, पापरूपी वनको उत्पन्न करनेके लिये भूमिके समान है, धर्मरूपी रत्नोंकी चोर है, दुर्गति और दुर्दुष्टियोंको उत्पन्न करनेवाली है, और मोक्षमार्गको रोकनेके लिये अर्गलके समान है । इसलिये हे विद्वन् ! तू शील-मनुष्याणा विवाहं पापकारणम् । करोति मूढधीस्तस्य भवेद्दोग मलप्रदम् ॥ ४६ ॥ इच्छन्ति ये सदा नूनमित्स्वरिका समर्तुं काम् । अतीचारो भवेत्तेषा रगाच्छीलव्रतस्य वै ॥४७॥ समीहन्ते शठा येऽपि परस्त्रीं भर्तुं विच्युताम् । गणिका वातिलोभेन व्यतीपात भजन्ति ते ॥४८॥ मुक्त्वा योनिं हि ये क्रीडा प्रकुर्वन्ति सुखादिके । यत्र तत्र शरीरेण रागान्तेषामतिक्रम ॥४९॥ अतिलृष्णा विषते यः कामसेवादिके दुषा । अग्निवच्च न सन्तोषमतीचार श्रयेत्स ना ॥५०॥ परनारीं हिरश्चीं च मेवन्ते ये व्रतच्युता । पडच्च प्राप्यते दुष्टा शत्रुनाथा भजन्ति वै ॥५१॥ त्यक्तपञ्चव्यतीपात ब्रह्मचर्यमणुव्रतम् । धत्ते य प्राप्य नाक च राज्य गच्छति निर्वृतिम् ॥५२॥ नरकगृहप्रतोली धर्मवृक्षे कुठार्गी । दुरितवनकुट्टि वंशुविध्वंसदा त्वम् । सुरगतिशिवगेहेष्वर्गला सधुनिया । त्यज सकलपरत्नीं मूलब्रह्म विधाय ॥५३॥ अतिलकुजनसेव्या मद्यमांसादिसंक्ता । अशुभभुवनमृषिं तस्करीं धर्मरत्ने । कुगतिकुमतिदा त्व मुक्तिमार्गांगला भो । त्यज भुवि तुष वेद्या शीलगेह प्रविश्य ॥५४॥

रूपी घरमें प्रवेशकर इस वेद्योंसेवनका भी सदा त्याग कर ॥ ५४ ॥ यह शीलरत्न स्वर्गमोक्षको देनेवाला है, यश और पुण्यको बढ़ानेवाला है, ससारमें इसकी कोई उपमा नहीं, यह अत्यंत निस्पृह है, सद्धर्मरूपी निर्मल रत्नोका पिटारा है, पापोंका नाग मरनेवाला है, उत्तम सुख देनेवाला है, अत्यंत पवित्र है, धीरवीर पुरुषोंके द्वारा ही यह मेवन किया जाता है, अत्यंत शुभ है, सार है और संसाररूपी महासागरसे पार कर देनेवाला है । इसलिये हे भव्य ! तू ऐसे शीलव्रतका पालन कर ॥ ५५ ॥ ये जीव ब्रह्मचर्यव्रतके फलसे इसलोकमें भी देवोंके द्वारा पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और परलोकमें भी स्वर्ग मोक्षके स्वामी होते हैं ॥ ५६ ॥

पश्च-हे भगवन् ! इस शीलव्रतके माहात्म्यसे इसी लोकमें किसको फल मिला है उसकी कथा कृपाकर मेरेलिये कह दीजिये ॥ ५७ ॥

उत्तर-हे चतुर ! तू चित्त लगाकर सुन । मैं पुण्य फल देनेवाली शीलव्रतकी कथा कहता हूँ ॥५८॥ इसी मनोहर ललाट देशके धृगुकच्छ नामके नगरमें पुण्यकर्मके उदयसे बुद्धिमान राजा वसुपाल राज्य करता था ॥ ५९ ॥ उसी नगरमें एक जिनदत्त नामका सेठ रहता था । जिनदत्ता उसकी सेठानीका नाम था । उन दोनोंके रूप और शीलसे सुगोभित नीली नामकी पुत्री थी ॥ ६० ॥ उसी नगरमें एक समुद्रदत्त नामका दूसरा सेठ रहता था और उसको सुख देनेवाली उसकी सेठानीका नाम सागरदत्ता था ॥ ६१ ॥ उन दोनोंके सागरदत्त नामका पुत्र था । वह सागरदत्त अत्यंत यौवनावस्थामें किसी एक दिन अपने किसी मित्रके साथ जिनालयमें गया था । वहांपर सेठ जिनदत्तकी पुत्री नीली ब्रह्माभरणसे सुशोभित

स्वर्गोक्षे कङ्क यश-शुभप्रद त्यक्तोपर्म निस्पृहं । सद्धर्ममालारत्नभाडमसम पापस्य निर्नाशकम् । सत्सौल्याकरमेकमेव शुचिद् धीरैः सदा सेवित । संसारान्बुधितारक भजतु भो त्व सारशील शुभम् ॥ ५९ ॥ ब्रह्मचर्यफलाङ्गीवः प्राप्य पूजाभिहारैः । कृताममुन्नलोकैपि स्वर्गमुत्थादिक व्रजेत् ॥ ५६ ॥ शीलमाहात्म्यतः केन फल लब्ध निरूपय । भगवन्निह लोकेपि विधायानुग्रह मम ॥ ५७ ॥ शृणु धीमन्नह वक्ष्ये कथा शील-समुद्भवाम् । एकचित्तान्वितो भूत्वा नील्याः पुण्यफलप्रदाम् ॥ ५८ ॥ लाटदेशे मनोज्ञेऽस्मिन् वसुपालो नरेश्वरः । पत्नने भृगुकक्षाख्ये जातः पुण्योदयास्तुधीः ॥ ५९ ॥ जिनदत्तो भवेत् श्रेष्ठी जिनदत्ताभिधा प्रिया । पुत्री जाता तयोर्नीली रूपगीलसमन्विता ॥ ६० ॥ श्रेष्ठी समुद्र-दत्ताख्यस्तत्पत्न्येव पुरेऽपरः । भार्या सागरदत्ताख्या जाता तस्य सुखप्रदा ॥ ६१ ॥ पुत्रः सागरदत्तो हि तयोर्जातोऽतिथौवने । गतो जिना-

होकर भगवानकी पूजाकर भगवानके ही सामने कायोत्सर्ग धारणकर खड़ी थी ॥ ६२-६३ ॥ उसे देखकर सागरदत्तने अपने मित्रसे पूछा कि रूप और लावण्यसे सुशोभित क्या यह कोई देवता है ? ॥ ६४ ॥ सागरदत्तकी यह बात सुनकर उसके मित्रने कहा कि यह देवता नहीं है किंतु सेठ जिनदत्तकी पुत्री नीली है ॥६५॥ उसके रूपको देखकर वह सागरदत्त उसमें तीव्र आसक्त होगया, वह कामवाणसे वींधा गया और उसका हृदय रागसे भरगया ॥ ६६ ॥ वह रातदिन यही चिंतवन करने लगा कि यह नीली रूप लावण्यकी सीमा है और महा पुण्यवती है, मैं इसके साथ किस प्रकार विवाह करूं ? इसी चिंतामें वह रातदिन कृश होने लगा ॥६६-६७॥ उसके पिता समुद्रदत्तने यह बात जानकर अपने पुत्र सागरदत्तसे कहा कि हे पुत्र ! जिनदत्त जेतको छोडकर और किसीको अपनी पुत्री नहीं देगा ॥ ६८ ॥ वह जिनदत्त सेठ हमलोगोंको चंडालके समान देखता है फिर भला विवाहके लिये वह हमें अपनी पुत्री देगा ? ॥ ६९ ॥ यही सोच विचारकर वे दोनों बाप बेटे कष्ट धारण कर किसी मुनिराजके पारा गये और वहांपर जिनधर्म धारण कर दोनों ही धर्मको वहानेवाले श्रावक बन गये ॥७०॥ सागरदत्तने मिथ्यात्व छोड़ दिया है और जिनधर्म धारण कर लिया है यह सब जगह प्रसिद्ध होगया और फिर सेठ जिनदत्तने भी सागरदत्तके लिये अपनी पुत्री दे दी ॥७१॥ जब नीली सागरदत्तके घर चली गई तब उन्होंने उसे अपने पिताके घर जानेसे रोक दिया और फिर वे दोनों कुमारगामी बाप बेटे बुद्धके भक्त बौद्ध होगये ॥ ७२ ॥ जब यह बात

ल्य सोऽपि मित्रेण सममेकदा ॥६२॥ कायोत्सर्गान्विता नीली वस्त्राभरणमडिता । महापूजा विधायोच्चैर्जिनस्यार्थे स्थिता स्वयम् ॥६३॥ आलोम्य स्वय तेन पट्टो मित्रस्तदा स्फुटम् । एषा किं देवता काचित् रूपलावण्यसयुता ॥ ६४ ॥ तदाकर्ण्यशु मित्रेण प्रियदत्तेन भाषितम् । श्रेष्ठिनो जिनदत्तस्य नीली पुत्रीयमेव हि ॥ ६५ ॥ तद्गणालोकनाञ्जालो तीव्रासक्त स तत्क्षणे । ताडित कामवाणेन हृदये रागहेतुत ॥६६॥ रूपलावण्यसीमेय कथं लभ्या मयाऽधुना । परिणेतु महापुण्या चेत्यभुञ्चितया कृशः ॥६७॥ ज्ञात्वा समुद्रदत्तेन तत्पुत्रो भणितस्तदा । मुक्त्वा जैनं खु हे पुत्र ! पुत्रीं नैव ददाति भो ॥६८॥ श्रेष्ठचय जिनदत्ताख्यो मातागानिव पश्यति । अस्मात् कथं स्वपुत्री स परिणेतु ददाति वै ॥६९॥ पर्यालोच्य ततो जातो श्रावकौ तौ मुनीश्वरात् । कौटिल्येन जिनेन्द्रस्य शासने धर्मदीपकौ ॥७०॥ परिणेतु प्रदत्ता सा पुत्रिका तस्य श्रेष्ठिना । त्यक्त्वा मिथ्यात्वसर्वत्वाणहृतिजिनधर्मेत । ॥ ७१ ॥ नीत्वा नीलीं स्वयं गेहे निषिध्य गमन पुन । पितृगृहे ततो जातौ बुद्धभक्तौ कुमारगौ ॥७२॥ ज्ञात्वा तद्वचन श्रेष्ठो जगादेय न मे सुता । जाता वा पतिता कूपे नीता वा च यमेन वै

जिनदत्तने मुनी तब वह बहुत पश्चात्ताप करने लगा और कहने लगा कि मेरे पुत्री हुई ही नहीं थी, अथवा होकर कूएँ पड़ गई अथवा मर गई ॥ ७३ ॥ पुत्रीको अन्धे कूएँ डाल देना अच्छा परन्तु मिथ्यात्वको सेवन करनेवाले मूर्खके लिये देना अच्छा नहीं ॥७४॥ इसका भी कारण यह है कि यदि वह कूएँ डाल दी जायगी तो केवल इसी एक भवम दुःख भोगेगी परन्तु मिथ्यादृष्टीके घर जानेपर वह मिथ्यात्वसे उत्पन्न होनेवाले अनेक प्रकारके पाप करेगी और फिर अमन्त भवोंतक दुःख पावेगी ॥ ७५ ॥ कन्याको कूएँ डाल देनेसे मनुष्योको बालहत्याका दोष लगता है और नीच मनुष्यको देनेमें अनेक प्रकारके पाप होते हैं ॥ ७६ ॥

इधर नीली अपने श्वसुरके घर अपने पतिके साथ अलग रहती हुई प्रतिदिन चित्त लगाकर जैनधर्मका पालन करने लगी ॥ ७७ ॥ समुद्रदत्तने यह सोचा कि धर्म श्रवण करनेसे और बौद्ध भिक्षुकोंको दान देनेसे समय पाकर यह बुद्धकी भक्ति करने लगेगी। यही विचार कर किसी एक दिन उसने नीलीसे कहा कि हे नीली! हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं वे बड़े जानी हैं, बड़े विद्वान् हैं, इसलिये तू उन्हें आमंत्रण कर किसी एक दिन भोजन दे। उनको भोजन देनेसे हमें बहुत सुख होगा ॥७८-७९॥ नीलीने यह बात स्वीकार करली, भिक्षुकोंको आमंत्रण दिया गया, वे आये और नीलीने सबको भोजन दिया परन्तु उनकी अनेक पाणियोंको नाश करनेवाली एक एक जूती वारीक कतर कतर कर धी वृत्तमें पागकर खिला दी ॥ ८० ॥ जब वे भिक्षु भोजन करके जाने लगे और उन्हें एक एक जूती नहीं मिली तब उन्होंने क्रोधित होकर पूछा कि प्राणोक्षा हिन करनेवाली हमारी एरु एक जूती कहाँ है ॥ ८१ ॥ इसके उत्तरमें नीलीने कहा कि आप तो बड़े

॥७३॥ वर क्षिताधकृपावौ पुत्री सन्मृत्युहेतवे । न ददातु कुमिथ्यात्वाधिष्ठिताय जडात्मने ॥७४॥ सा कूपे पतिता दुःख मुक्ते चैकभ्रव पुन । अनन्तभवत्र पापान्मिथ्यादृष्टिगृहे गता ॥७५॥ बालहत्या भवेदोप कन्याकृपादिश्लेषणात् । नृणा भवेत्कुनीचाय दानालपापमनेकश ॥७६॥ श्वसुरस्य गृहे नीली पृथग्भूत्वा त्रियान्विता । जैनं धर्मं क्षरोत्येव एरुचित्तन प्रत्यहम् ॥ ७७ ॥ धर्मादिश्रवणाद्दानालससर्गाद्धि भविष्यति । कायेन बौद्धमैकैक्यं श्रेष्ठी मत्वेति सजगौ ॥७८॥ हे नीलि ! ज्ञानिना त्व हि बदक्राना सुभोजनम् । आमत्य विदुषा देहि अस्मदर्थ सुखाकरम् ॥७९॥ नोऽन्याद्दय पुनस्तेषा भोक्तुं दत्तात्खण्डिता । एकेका प्राणहिता सुसन्मार्यातिरसान्विता ॥८०॥ गच्छद्भिर्भोजन कृत्वा दृष्टा प्राणहिता वरा । क्व गता नैव पश्यामस्तेरागाकितविभ्रहै ॥ ८१ ॥ तयोक्त तर्हि ता सन्ति यूय जनीत शीघ्रत । ज्ञानेन यदि

ज्ञानी और विद्वान् हैं आप ही बतलाइये कि आपकी लूनी कहाँ है ? यदि आपमें इतना ज्ञान नहीं है तो फिर विद्वान् लोग आपकी पूँज्य कैसे मान सकते हैं । यह मुनकर भिक्षुओंने कहा कि हमलोगोंमें ऐसा ज्ञानुंनहीं है । नव नीलीने कहा कि तो सब जूतियाँ आप लोगोंके पैरोंमें हैं । यदि आपको मेरे बचनोंका विश्वास न हो तो बसन कर डालिये । उसपर उन्होंने जर्मन्नी बसन किया और उसमें चर्मके छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दिये ॥ ८२-८४ ॥ तदनंतर बड़े निरादरके साथ और लज्जाके व्याकुल होकर वे सब भिक्षु चले गये । नीलीके इस कर्तव्यसे और भिक्षुओंका मान खंडन होजानेके कारण धरुरके बरके सब लोग नीलीसे स्पष्ट होगये ॥ ८५ ॥ क्रोधित होकर रागरदत्तकी बहिन आदिने पापकर्मके उदयमे नीलीके शिष्य पर मनुष्यके साथ गमन करनेका महादोष लगाया ॥ ८६ ॥ जब नीलीका यह महादोष संसारमें प्रसिद्ध होगया तब न ली नीचे लिखी प्रतिज्ञाकर भगवानके सामने खड़ी होगई कि “ यदि मेरा यह अज्ञान हुआ हो तो नष्ट हो जाया तब मैं भोजन करूँगी अन्यथा जीवनपर्यंत जीवोंको मृत्यु देनेवाला अतशन व्रत धारण करूँगी ॥ ८७-८८ ॥ इस प्रकारकी प्रतिज्ञा कर और विश्रुत शरीरको धारण कर, शीरसीर महासती नीत्री दृश्यमें भगवान जिनेन्द्रदेवको स्मरण करनी हुई कायो,सर्ग धारण कर भगवानके सामने आकर कहा कि-॥ ९० ॥ हे महासती ! वृष्य ही प्राणोंका त्याग मतकर, मैं आज रात तो ही उमने रात्रिमें उसके सामने आकर कहा कि-॥ ९० ॥ हे महासती ! वृष्य ही प्राणोंका त्याग मतकर, मैं आज रात तो ही यहाँके राजाको, मंत्रीको तथा मुख्य मुख्य सेठ लोगोंको एक स्वप्न देता हूँ कि नगरके जो दरवाजे हीलिन होगये हें वे किमी तबारात्रि कथ पूज्या बुधोत्तमे ॥ ८२ ॥ तेरुक्त नास्ति चास्माकं जानमीदृश्विष पुन । तयोक्त तर्हि ताः सन्ति प्रोद्रे श्रीमता स्थिताः ॥ ८३ ॥ ततोऽतिनष्टसन्मानाः गता लज्जाकुला हिते । ततो महादोष परवृगमनादिक ॥ ८६ ॥ नोचेद्वचनविश्वासः कुर्वीध्व वसन तदा । दृष्टानि चर्मखडानि तेः कृते वसने बलात् ॥ ८४ ॥ ततो महादोष परवृगमनादिक ॥ ८६ ॥ श्वशुरस्य जनाः सर्वे रुष्टास्तन्मानखण्डनात् ॥ ८५ ॥ कोपात्सागरदत्तस्य भगिन्यादिभिरप्यघातः । नील्याः दत्तो महादोष दोषोऽग्रमहं भक्ष्ये तदा जातो दोष प्राविद्धोऽस्मिन् लोकमन्थ्ये यदा तदा । जिनात्रे सत्प्रतिज्ञात्र गृहीताशु तथा दृढा ॥ ८७ ॥ यदि नश्यति दोषोऽग्रमहं भक्ष्ये तदा स्फुटम् । नोचेद्वचन चास्तु यावज्जीव सुखाकरम् ॥ ८८ ॥ इति संन्यासमादाय कायोत्सर्गेण सस्थिता । निश्रलया महाधीरा सा स्मरन्ती जिन हृदि ॥ ८९ ॥ पुरेदेवतयागल्य रात्रौ सा भणिता सती । पुरः क्षुभितया शीघ्र शीलमाहात्म्ययोगतः ॥ ९० ॥ हे महासति ! प्राणाना त्याग त्व मा कुरु वृथा । स्वप्न ददाम्यह राज्ञः प्रधानाना च श्रेष्ठिनाम् ॥ ९१ ॥ प्रतोल्ये न नगरे सर्वा उद्वृष्टिग्रन्थित कील्लिताः । स्पष्टा महा-

महासतीके बाँये पैरके स्पर्श होते ही खुल जायगे ।” इसके बाद तू अपने बाँये पैरसे उनका स्पर्श करना, तेरे पैरका स्पर्श होते ही वे सब कियाड-खुल जाँयगे और तेरी शुद्धता प्रगट हो जायगी ॥ ९१-९३ ॥ यह कहकर वह देवता चला गया, उसने जाकर राजा और मंत्रियोंको वैसा ही स्वप्न दिया और फिर नगरके दरवाजोंको कीलित कर स्वयं वहाँ बैठ गया ॥ ९४ ॥ दरवाजोंके रक्षकोंने सवेरे ही आकर महाराजसे निवेदन किया । उग्र उन्हें स्वप्न आया ही था इसलिये रक्षकोंकी बात सुनते ही स्वप्नकी बात याद की और नगरकी सब स्त्रियोंको बुलाकर सबके बाँये पैरका स्पर्श उन दरवाजोंमे कराया परन्तु वे दरवाजे किसीसे नहीं खुले ॥ ९५-९६ ॥ तब पवित्र प्रभाको धारण करनेवाली नीली वहाँसे उठाकर लाई गई । उसका पैरका स्पर्श कराते ही दरवाजे श्रट खुलण्ये ॥ ९७ ॥ तब राजा प्रजा सवने नीलीको अत्यन्त शीलवती समझा और वस्त्राभरणोंसे उसकी पूजा की तथा अन्य लोगोंने भी उसकी स्तुति की ॥ ९८ ॥ इसप्रकार वह नीली संसारमें निर्दोष प्रसिद्ध हुई, सबके द्वारा पूज्य हुई और परलोकमें भी देवोंके द्वारा पूज्य हुई ॥ ९९ ॥ देखो, यम नियम इंद्रियदमन और शान्त परिणामोंसे परिपूर्ण तथा निर्मल गुणोंको उत्पन्न करनेके लिये पृथ्वीके समान और शीलरूपी रत्नोंकी खानि ऐसी सेठकी पुत्री नीली शील-रत्नके प्रभावसे समस्त दोषोंसे रहित हुई तथा इसी लोकमें देव राजा प्रजा आदि सब लोकोंके द्वारा पूज्य हुई ॥ १०० ॥ इस शीलरत्नके प्रभावसे ही सती सीताका अग्निकुण्ड रामचन्द्र आदि सब महापुरुषोंके सामने देवोंके द्वारा सरोवर बनगया था ॥ १०१ ॥ जो महासती सीता देव और मनुष्योंके द्वारा पूज्य हुई थी

सतीवामपादेनेव न चान्यथा ॥ ९२ ॥ तासा सस्पर्शनं कुर्यां पादेनैवातिशीघ्रतः । उद्व्यट्टिष्यन्ति चेत्पादस्पर्शाच्छुद्धा त्वमेव ताः ॥ ९३ ॥ इत्युक्त्वा सा ततो गत्वा दत्त्वा स्वप्न हि तादृशम् । राजादीना प्रतोलीश्र कीलितापि स्वय स्थिता ॥ ९४ ॥ प्रतोलीरक्षकाच्छ्रुत्वा प्रभाते ताः प्रकीलिताः । राजादयोपि तत्स्मृत्वा स्वप्न तत्रागता स्वयम् ॥ ९५ ॥ आकार्ये नगरस्त्रीणा वामपादेन ताडनम् । प्राकारित प्रतोलीनां राज्ञा नोद्व्यटिता हि ता ॥ ९६ ॥ पश्चात्त्रीली समुक्षिष्य तत्रानीता शुचिब्रतात् । तत्पादस्पर्शनात्ता हि सर्वा उद्व्यटितास्तदा ॥ ९७ ॥ ततो राजादिभिर्नीली ज्ञात्वा शील प्रजसिता । पृजिता वस्त्राभरणे स्तुता लोकैस्तथा परे ॥ ९८ ॥ त्यक्तदोषास्तदा जाता लोकमध्येऽतिसत्त्वतः । इहामुत्र च विख्याता प्रज्या नीली नरामरे ॥ ९९ ॥ सकलविगतदोषा शीलसारेण जाता । अमरच्यपन्नंश्र पृजितात्रैव लोके । यमदमगम पूर्णा श्रेष्ठिपुत्री हि नीली । विमल्यगुणघस्त्रिणी शीलरत्नादिवानि ॥ १०० ॥ सीताशीलप्रभावेन अग्निकुण्ड सरोवरम् । जातं देवे कृतं

था ॥१११॥ उसकी रानीका नाम कनकमाला था । दैवयोगसे वह शीघ्ररहित थी । उसी राजाके यहां एक यमदंड नामका कोतवाल था, और उसकी माताका नाम वसुंधरी था ॥ ११२ ॥ वह वसुंधरी विधवा थी, अत्यंत जवान थी और व्यभिचारिणी थी । किसी एक दिन शामके समय यमदंडकी स्त्रीने अपने कुछ आभूषण अपनी सासु वसुंधरीके पास रखनेके लिये दिये थे । उन आभूषणोंको लेकर वह वसुंधरी रात्रिके समय जाकरके पास जारही थी । मार्गमें यमदंडने उसे रोक लिया, उसके साथ विषयसेवन किया और उसके पास जो आभूषण थे वे लेकर अपनी स्त्रीको देदिये ॥ ११३-११४ ॥ उन आभूषणोंको देखकर उसकी स्त्रीने कहा कि ये तो मेरे आभूषण हैं, मैंने ये शामको रखनेके लिये अपनी सासुको दिये थे ॥ ११५ ॥ अपनी स्त्रीकी यह बात सुनकर यमदंडने उसी समय सोच लिया कि रातको जिसे मैंने सेवन किया है वह मेरी माता ही होगी ॥ ११६ ॥ तदनंतर वह मूर्ख जानबूझकर भी प्रतिदिन रातको जार बनकर उसके दर जॉन लगा और उस अपनी माताके साथ कुकुर्म करने लगा ॥ ११७ ॥ वह कुमार्गगामी महामूर्ख यमदंड अपने पापकर्मके उदयसे छिपकर प्रतिदिन अपनी माताके पास जाने लगा और उसके साथ अंत आसक्त होगया ॥ ११८ ॥

किसी एक दिन यमदंडकी स्त्रीने क्रोधित होकर धोत्रिनसे कह दिया कि “ मेरा पति अपनी माताके साथ सदा रहता है ” ॥११९॥ धोत्रिनने यह बात मालिनसे कह दी । इसप्रकार वह यमदंडका पाप समस्त संसारमें प्रसिद्ध होगया ॥ १२० ॥ किसी एक दिन सुन्दर फूल लेकर वह मालीन रानीके पास गई । रानीने कौतूहलपूर्वक उससे कोई अपूर्व कनकादिरथो राजा जात. पुण्यफलोदयात् ॥११॥ राज्ञी कनकमालाभूक्तस्य शीलादिवर्जिता। तलरो यमदण्डाल्यो हि माता तस्य वसुधरी ॥११२॥ एकदा पुश्रली रात्रौ रण्डातिरुणा शुभा । वध्वा धृतुं प्रदत्तानि गृहीत्वाभरणानि वै ॥११३॥ गच्छन्ती जारपार्थे सा यमदंडेन सेविता । दृष्ट्वा तद्भूषणं ज्ञात्वा स्वभार्यादत्तमेव च ॥११४॥ तददृष्ट्वा नु तथा प्रोक्त मदीय भूषण स्फुटम् । एतद्दिनावसाने च मया श्वसु करे घृतम् ॥ ११५ ॥ तस्या वाच समाकर्ण्य चिन्तितं तेन तत्क्षणे । या मया सेविता नून सा मे माता भविष्यति ॥ ११६ ॥ ततोऽसौ जारसंकेतगृहं गत्वा सदा निशि । कुकर्म गूढवृत्त्या हि करोत्येव तथा समम् ॥ ११७ ॥ मात्रासमं स मूढात्मा प्रत्यह दुरितोदयात् । अन्यासक्तो हि सजातः प्रच्छन्नेन कुमार्गतः ॥ ११८ ॥ एकदा रष्टया प्रोक्त रज्ज्व्यास्तस्य भार्यया । निजमात्रासमं भर्ता तिष्ठत्येव सदा मम ॥११९॥ रज्ज्व्या कथितं मालाकारिण्याः प्रीतियोगतः । तद्वृत्तान्तमहो याति व्यक्त पाप स्वय भुवि ॥१२०॥ सत्पुण्याणि समादाय

चात पृष्ठी ॥ १२१ ॥ मालिने कहा कि हे देवी ! पापी यमदण्ड कोतवाल प्रतिदिन अपनी माताके साथ विषयसेवन करता है ॥ १२२ ॥ रानीने यह बात राजासे कह दी कि हे देव ! आपका मूर्ख कोतवाल अपनी माताके साथ आसक्त होगया है ॥ १२३ ॥ राजाने रानीकी यह बात सुनकर गुप्तचरोंके द्वारा छिपकर सब बात देखी और फिर उसपर विश्वास किया ॥ १२४ ॥ तदनंतर राजाने उस पापी यमदंडको बध, बंधन, छेदन, आदि महा घोर दुःख देकर दंडित किया ॥ १२५ ॥ पाप और कुमार्गमें चलनेके महा दुःखोंको भोगकर वह यमदंड मरकर अत्यंत दुःख देनवाली घोर दुर्गतियोंमें परिभ्रमण करने लगा ॥ १२६ ॥ परस्त्रीहरण करनेके दोषसे ही रावणका राज्य नष्ट होगया था और वह मरकर तीसरे नरकमें पहुंचा था, उसकी कथा संसारमें प्रसिद्ध है ॥ १२७ ॥ अमृतादेवी नामकी महा पट्टरानी इस शीलव्रतके अभावसे ही अनेक प्रकारके कष्ट और दुःखोंको सहकर छठवें नरकमें पहुंची थी ॥ १२८ ॥ वैराग्यको बढ़ानेवाली उसकी कथा महा-राज यशोधरके जीवनचरित्रसे (यशोधरचरित्र अथवा यशस्तिलकचपुसे) जान लेना चाहिये ॥ १२९ ॥ ग्यारह रुद्र दशपूर्वोंके जानकार थे और जिनमुद्राको धारण करनेवाले थे तथापि केवल शीलभंगके पापसे उन्हें नरकके दुःख भोगने पडे थे ॥ १३० ॥ वासुदेव आदि और भी अनेक पुरुष हुए हैं जिन्हें दुर्गतियोंके घोर दुःख भोगने पडे हैं वे सब शीलव्रतके खंडन करनेसे ही भोगने पडे हैं ॥ १३१ ॥ देखो ! यमदंड कोतवाल विषयोंके वश होकर कुमार्गगामी हुआ सा राजीनिकट गता । अपूर्वा च कथा काचित् तथा घृष्टा कुतूहलात् ॥ १२१ ॥ तयोक्त देवि पापात्मा कामक्रीडा करोति वै । यमदंडत-लरोऽय खावया सह प्रत्यहम् ॥ १२२ ॥ रात्र्याशु भणितो राजा देव ने रक्षकस्त्व । अवया सह लुब्धोऽय तिष्ठत्येव विमूढधीः ॥ १२३ ॥ ततो राजा तदाकर्ण्य प्रच्छन्नपुस्तैस्ते स्फुटम् । गूढवृत्त समालोक्य कृत तन्निश्चय स्वयम् ॥ १२४ ॥ ततो राजा महादुःखेच्छेदवधवधादिजै । निगृहीतोऽतिसघोरैर्मदोऽति पापतः ॥ १२५ ॥ अनुभूय महादुःख सोऽपि पापकुर्ममम् । मृत्वा गतोऽतिसघोरा दुर्गति तीव्रकेशदास ॥ १२६ ॥ परस्त्रीदोषत प्राप्तो रावण पट्टममाक्षित्तिम् । राज्यनाशादिक प्राप्य तस्य ख्याता कथा भुवि ॥ १२७ ॥ अमृताख्या महादेवी षष्ठ च नरक गता । या शीलिन विना भुक्त्वा दुःख कुष्ठादिसंभवम् ॥ १२८ ॥ तस्या कथा जनेज्ञेया वैराग्यादिकरा वरा । यशोधरमहीपाल-चरित्रे शीलहेतवे ॥ १२९ ॥ एकादश गता रुद्रा दशपूर्वांगपारगा । जिनमुद्राधराः श्वश्रु शीलभगावपाकतः ॥ १३० ॥ अन्ये ये बहवो जाता प्राधूर्णा दुर्गते भुवि । वासुदेवा दय ख्यातास्ते शीलव्रतवर्जनात् ॥ १३१ ॥ अशुभसकलपूर्णा दुर्गति दुःखतप्ता । अतिकुपथगतत्वाद्दु-

था इसलिये उस पापके फलसे उसे राजाके द्वारा दिये हुए अत्यंत तीव्र दुःख भोगने पड़े और फिर समस्त दुःखोमे परिपूर्ण दुर्गलियोंके दुःख भोगने पड़े । इसलिये ऐसे पापोसे वचना ही कल्याणकारक है ॥ १३२ ॥

इसप्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमे ब्रह्मचर्य अणुव्रतका स्वरूप, नीलीवाई और कोतवालकी कथाको कहनेवाला यह पद्रहवा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

अथ सोलहवां परिच्छेद ।

जिन्होंने कर्मरूप शत्रुओके समूहको शांत करदिया है, जो शांति देनेवाले हैं, और संसारभरमें शांतिके स्थापक हैं ऐसे श्री शान्तिनाथ भगवानको मैं अपने कर्म शांत करनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ अब मैं उत्कृष्ट सन्तोषको उत्पन्न करनेवाले और लोभको नाश करनेवाले परिग्रहपरिमाण नामके पांचवें अणुव्रतको कहता हूँ ॥ २ ॥ गणथराटि देवोंने परिग्रहपरिमाणको सबसे श्रेष्ठ व्रत कहा है तथा श्रावकोंका लोभ दूर करनेके लिये ही शाल्वोमें इसका निरूपण है ॥ ३ ॥ जो बुद्धिमान् सन्तोष धारणकर परिग्रहोकी संख्या नियत करलेते हैं उनके यह पांचवां परिग्रहपरिमाण नामका व्रत होता है ॥ ४ ॥ खेत, घर, धन, धान्य, नौकर चाकर, घोड़ा बैल आदि पशु, आसन, शयन, वस्त्र और भांड ये गृहस्थोंके दश प्रकारके परिग्रह भगवान् जिनेन्द्रदेवने कहे हैं । गृहस्थोंको पापरूप आरम्भोंको घटानेके लिये इन सब परिग्रहोकी संख्या आरक्षकोऽत्र । विषयपरवशाद्वा सगत पापपाकात् । नृपकृतमपि तीव्र दुःखमार च मुक्त्वा ॥ १३२ ॥

इति श्रीभट्टारक सकलकीर्तिविगचिंते प्रश्नोत्तरोपामकाचारे स्थूलब्रह्मचर्यावृते नील्यारक्षकर्याप्ररूपको नाम पचदशम परिच्छेद ।

अथ षोडशमः सर्गः ।

शान्तिनाथ नमस्यामि जगत्शान्तिविधायकम् । शान्तकर्मासिचक्रं शान्तिद कर्मशान्तये ॥ १ ॥ पचमाणुव्रत वन्ये सन्तोषादिकरं परम् । परिग्रहप्रमाणाल्य लोभाद्यादिप्रशान्तये ॥ २ ॥ परिग्रहप्रमाण सद्व्रत प्रोक्तं गणाधिपैः । लोभादिकविनाशार्थं श्रावकाणा जिनागमे ॥ ३ ॥ कृत्वा सन्तोषसार ये सख्या कुर्वन्ति सदबुधाः । परिग्रहस्य तेषां स्यात्सत्स्थूल पचम व्रतम् ॥ ४ ॥ क्षेत्रं गृहं धन धान्य द्विपद च चतुष्पदम् । आसन शयन वस्त्र भाई स्याद्गृहमेधिनाम् ॥ ५ ॥ जिनेन्द्रैर्दशथा प्रोक्ता गृहस्थाना परिग्रहाः । तेषां सख्या नरेः कार्या

नियत करलेनी चाहिये ॥ ५६ ॥ इन्में पहिला परिग्रह खेत है वह सबसे अधिक हिंसा करनेवाला है अतएव धर्म-पालन करनेके लिये व उसका साग कर । यदि तू उसका त्यागकर नहीं सकता तो हल आदिकोंकी संख्या नियत कर ले ॥७॥ संसारमें जितनी भी घर आदिकी संपत्ति है वह सब ममत्व बढ़ानेवाली है और त्रस स्थावर जीवोंकी हिंसा करनेवाली है इसलिये सन्तोषधर्मको सिद्ध करनेके लिये तू घर आदिकोंकी भी संख्या नियत करले ॥ ८ ॥ हे व्रत्स ! पाप उत्पन्न करनेवाले लोभको छोड़कर और सन्तोषरूपी अमृतको पीकर सोना चांदी आदि धनकी भी थोड़ीसी संख्या नियत करले ॥ ९ ॥ चावल, गेहूँ, चना आदि अनेक कीड़ोंके उत्पन्न होनेके कारण हैं अतएव अपने व्रत शुद्ध रखनेके लिये तू इनका भी थोडासा प्रमाण नियत करले ॥१०॥ श्रावकोंको अपने गुरुके पास जाकर दास दासी आदि सेवकोंका तथा स्त्रियोंका प्रमाण नियत करलेना चाहिते ॥११॥ द्रोड़ा, वैल, गाय आदि जितने पशु हैं सवके पालन करनेमें त्रस जीवोंकी हिंसा होती है इसलिये इनका भी प्रमाणकर संख्या नियत कर लेनी चाहिये ॥ १२ ॥ इसीप्रकार गाड़ी, पालकी आदि सवारियोंकी संख्या भी नियत कर लेनी चाहिये और धर्म-पालन करनेके लिये पलङ्ग आदि सोने व आराम करनेके साधनोंकी भी संख्या नियत करलेनी चाहिये ॥ १३ ॥ इसी तरह बच्चोंकी संख्या तथा वर्तन आदि अन्य सामग्रियोंकी संख्या भी नियत करलेनी चाहिये ॥१४॥ इस परिग्रहके परिमाण करनेसे गृहस्थोंका लोभ नष्ट होजाता है और तृष्णा संतोष रूपमें परिणत होजाती है ॥१५॥ सतोपसे धर्म होता है, धर्मसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है और स्वर्ग प्राप्त होनेसे सुख मिलता है इसलिये पापारम्भादिहानये ॥६॥ अथ हिंसाकर क्षेत्र त्यज त्व धर्महेतवे । यदि त्यक्तु समर्थो न सख्या कुरु हलादिके ॥ ७ ॥ ममत्त्वजनके सारे स्थावरत्रसघातके । सन्तोषधर्मभिद्धर्चं भज सख्या गृहादिके ॥ ८ ॥ द्रव्यरूप्यसुवर्णादीं स्तोका संख्या विधेहि भो । लोभ पापकर त्यक्त्वा पीत्वा सन्तोषजामृतम् ॥९॥ शाल्यादि सर्वधान्याना प्रमाण भज सर्वथा । कीटाद्युत्पत्तिहेतुना त्वत्स्वतविशुद्ध्ये ॥१०॥ भृत्याना दासदासीनां भार्याणा च शुभाय वै । परिमाण प्रकर्तव्य श्रावकैः गुरुसखिषी ॥ ११ ॥ अश्वपुमभगोसर्वचतुष्पदकदम्बके । त्रसादिहिंसके स्तोका कुरु सख्यां प्रपापदे ॥१२॥ याने सिंहासने चैव शरुटादौ तथा भज । प्रमाण भिन्न ! धर्मिय स्वर्वादिशयने वरे ॥१३॥ क्षौमादिके सुवस्त्रे च भज सख्या व्रताय भो । मज्जिष्ठादौ सद्भाडे महार्धे माजने तथा ॥ १४ ॥ परिग्रहप्रमाणेन लोभश्चैव त्रिलीयते । तृष्णा सन्तोष सद्भाज्य भवत्येव गृहेशिनाम् ॥१५॥ सन्तोषाज्जायते धर्मो धर्मात्स्वर्गस्तत सुखम् । तस्मात्सुखार्थिना लोके त्याज्यो लोभोऽतिदूरतः ॥१६॥ सन्तोष-

सुख चाहनेवाले लोगोंको यह लोभ दूरसे ही छोड़ देना चाहिये ॥१६॥ संतोषके समान सुख तीनों लोकमें न तो हुआ है न होसकता है न इसके समान अन्य कुछ सार है और न कोई इसके समान उत्तम धर्म प्रगट करनेवाला है ॥१७॥ संतोषरूपी आसनपर बैठा हुआ मनुष्यजो जो पदार्थ चाहता है वह चाहे तीनों लोकोंमें कहीं भी क्यों न हो उसे उसी समय मिलजाता है ॥१८॥ जो उत्तम विद्वान् संतोषरूपी थोड़ेसे अमृतको भी पी लेता है वह जन्म मरण बुढ़ापा आदि त्रिपको नष्टकर और महा सुखोंको भोगकर अंतमें मोक्ष प्राप्त करता है ॥ १९ ॥ जिसप्रकार मागनेवाले लोगोंको धनकी प्राप्ति नहीं होती उसीप्रकार जो लोभसे द्रव्यकी इच्छा करते हैं उन्हें द्रव्यकी भी प्राप्ति नहीं होती ॥ २० ॥ जिसप्रकार निस्पृह जीवोंको विना इच्छाके भी धनकी प्राप्ति होजाती है उसीप्रकार संतोष धारण करनेसे मनुष्योंको धनकी प्राप्ति अपने आप होजाती है ॥ २१ ॥ संतोष धारण करनेसे द्रव्य आता है और लोभ करनेसे धर्म रक्खा हुआ द्रव्य भी चला जाता है । यही विचार कर हे भव्य पुरुषो ! जो धर्म और धन प्राप्त करानेवाला इष्ट हो वही करना चाहिये ॥ २२ ॥ अथवा पुण्यकर्मके उदयसे मनुष्योंके लक्ष्मी स्वयं आजाती है और विना पुण्यके बहुत दिनसे इकट्ठी की हुई और घरमें रक्खी हुई लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है ॥ २३ ॥ इसलिये धन चाहनेवाले लोगोंको अपनी शक्तिके अनुसार पुण्यकार्य करना चाहिये । क्योंकि लक्ष्मी पुण्यसे ही आती है विना पुण्यके केवल इच्छा करनेसे कुछ नहीं होता ॥ २४ ॥ इस लोकमें चक्रवर्तीकी लक्ष्मी तथा तीर्थ-करोंकी लक्ष्मी और परलोकमें इंद्रादिकको सुख देनेवाली लक्ष्मी धर्मात्मा मनुष्यके ही घर स्थिरताके साथ निवास करती है ॥ २५ ॥ जो बुद्धिमान थोड़ेसे भी परिग्रहका परिमाण कर लेते हैं उनके घर उनकी परीक्षा करनेके लिये बहुतसा

सदृशं सौख्यं न भूतं भुवनत्रये । भविष्यति न सारं च नास्ति धर्माकरं परम् ॥१७॥ सन्तोषाप्तनासीनो यद्यद्भस्तु समीहति । तत्तदेव समायाति स्थितं लोकत्रयेऽचिरात् ॥१८॥ सन्तोषाल्पसुधा पीत्वा जन्ममृत्युजराविषम् । हत्वा भुक्त्वा महासौख्यं शिवं यान्ति बुधोत्तमाः ॥ १९ ॥ न लभन्ते यथा लोके याचाशीला धन नराः । तथा लोभात्समीहन्ते ये ते द्रव्यं भजन्ति न ॥ २० ॥ यथा च निस्पृहा जीवाः प्राप्नुवन्ति धनं दृष्टात् । तथा सन्तोषद्रव्येण द्रव्यमायाति देहिनाम् ॥२१॥ सन्तोषाच्छ्री समायाति लोभाद्वायाति गृहात् पुनः । विचार्यति कुरु त्वं भो यद्विदुषं धर्मदं पुन ॥२२॥ अथवा सात्तिपुण्येन नृणामायाति भो स्वयम् । तद्विना सा गृहाच्छ्रीद्व नश्यत्येव चिरार्जिता ॥२३॥ तस्माद्दुर्नार्थिना लोके पुण्यं कार्यं स्वशक्तित् । येनायाति महलक्ष्मीस्तद्विनाः काक्षया हि किम् ॥२४॥ धर्माद्विपुहे स्थितिं कुर्युः श्रियश्च-

धन जबदस्ती आजाता है ॥ २६ ॥ परिग्रहोंका नियम किये बिना यह प्राणी पशुके समान है इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि दोनों ही परिग्रहका परिमाण किये बिना अपनी इच्छानुसार परिभ्रमण करते हैं ॥ २७ ॥ कदाचित् मूर्ख अपना तेज छोड दे और सुमेरु पर्वत अपनी स्थिरता छोड दे तो भी बिना नियमके मनुष्योंको पुण्यकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती ॥२८॥ जिसप्रकार पशु नग्न रहते हुए भी बिना किसी प्रकारका नियम धारण किये पुण्य प्राप्त नहीं कर सकते उसीप्रकार धर्म-रहित प्राणी भी बिना नियमके पुण्य सम्पादन नहीं कर सकते ॥२९॥ यम नियम पालन करनेसे मनुष्योंको प्रचुर पुण्यकी प्राप्ति होती है और सन्तोष धारण करनेसे विषयरूपी वनमें इच्छानुसार वृषता हुआ और धर्मरूपी श्रेष्ठ वृक्षोंको उखाडता ॥३०॥ नियमरूपी अंकुशके ताडन करनेसे विषयरूपी वनमें इच्छानुसार वृषता हुआ और धर्मरूपी श्रेष्ठ वृक्षोंको उखाडता हुआ मनरूपी हाथी वर्गमें होजाता है ॥३१॥ हे भव्य ! सन्तोषरूपी तीक्ष्ण तलवारसे अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर लोभरूपी दुराचारका नाशकर और नियमादिक वा परिग्रहका परिमाण धारण कर ॥ ३२ ॥ इसका भी कारण यह है कि लोभके फंदमें फँसा हुआ यह प्राणी धनके लिये गुरु और सज्जन लोगोंको भी मार देता है और अनेक प्रकारके पाप उपार्जन करता है जिन पापोंके फलसे उसे नरकमें ही जाना पडता है ॥ ३३ ॥ लोभी मनुष्य न तो धर्मको समझता है, न पापको जानता है, न सुखदुःखको जानता है, न हित अहितको जानता है, न गुरुको समझता है, न देवको समझता है, न कुगतिको जानता है और न गुण अवगुणको जानता है ॥ ३४ ॥ यह जीव लोभके ही कारण अनेक देशोंमें तथा समुद्रोंमें परिभ्रमण क्रादिगोचर। तीर्थादिका इहासुत्र शक्रादिसुखदा नृणाम् ॥ २५ ॥ परिग्रहप्रमाण ये स्वल्प कुर्वन्ति धीघना । आगच्छति हठात्तेषाम् ॥ २६ ॥ नियमेन विना प्राणी पशुरेव न सशयः । परिग्रहप्रमाणस्थ स्वेच्छाचारणकारणात् ॥२७॥ क्वचित्सूर्यस्त्यजेद्घाम् परीक्षार्थं महद्धनम् ॥२६॥ नियमेन विना प्राणी पशुरेव न सशयः । परिग्रहप्रमाणस्थ स्वेच्छाचारणकारणात् ॥२७॥ क्वचित्सूर्यस्त्यजेद्घाम् स्थिरत्व च सुराचलः । विना न नियमात्पुसा पुण्य संजायते तसाम् ॥२८॥ यथा हि पशवो ननाः पुण्य सन्नियमाद्धिना । न लभंते तथा ज्ञेया प्राणिनो धनवर्जिता ॥२९॥ नियमेन सदा नृणा पुण्य जायेत पुच्छलम् । सन्तोष च यशो लोके इन्द्रियादिजय शमम् ॥ ३० ॥ मनोगमो वग याति नियमाकुशलाडनात् । अमन् स विपयारण्ये मूलयन् धर्मसद्वृत्तमान् ॥३१॥ हत्वा लोभ दुराचार स्वगक्तिमनिगुह्य भो । सन्तोषखड्गतीक्ष्णेन भज त्व नियमादिकम् ॥ ३२ ॥ यतो लोभाकुल प्राणी हन्ति सदगुरुसम्भनान् । धनार्थं पापमाचष्ट येन श्वभ्रालय ब्रजेत् ॥३३॥ लोभाविष्टो न जानाति धर्मं पाप सुखामुखम् । हिताहित गुरु देव कुगति च गुणागुणम् ॥३४॥ लोभादगी अमेदेशानर्ह-

करता है और धनके लिये ही हजारों कपट बनाता है ॥३५॥ जिसप्रकार अग्निको बहुतसे ईंधनसे भी सन्तोष नहीं होता और समुद्रको अनेक नदियोंके जलसे भी सन्तोष नहीं होता उसी प्रकार लोभी पुरुषको बहुतसा धन मिलजानेपर भी सन्तोष नहीं होता ॥३६॥ लोभी मनुष्योंकी आशा समस्त संसारमें फैल जाती है और रत्न आदि संसारभरका समस्त धन दे देनेपर भी वह शंत नहीं होती ॥३७॥ यह धन दुःखसे तो आता है, आये हुए धनकी वड़े दुःखसे रखा होती है और इसके चले जानेपर भी मनुष्योंको दुःख ही होता है इसप्रकार सब जगह दुःख देनेवाले-इस धनको धिक्कार हो ॥३८॥ धन प्राप्त हो जानेसे मनुष्योंको उसकी रक्षा आदिकी चिंता उत्पन्न होजाती है इसके सिवाय वह परलोकमें भी नरक आदि दुर्गतियोंके महा दुःख देनेवाला है ॥ ३९ ॥ बहुत कहनेसे क्या लाभ है, थोड़ेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि यह धन समस्त दुःखोंकी खानि है और बिना दानके गृहस्थोंको अनेक प्रकारके शोक क्लेश और दुःखोंको देनेवाला है ॥ ४० ॥ यही समझकर हे मित्र ! सन्तोष रूपी सार पदार्थको धारणकर अपकीर्ति देनेवाले लोभको नागकर और धनादिककी संख्या नियतकर ॥ ४१ ॥ हे मित्र ! देख, यह कुलोभ गणधर और मुनियोंके द्वारा निंद्य है, दानादिक शुभ कार्योंसे रहित है, पापरूपी वनको बढ़ानेके लिये मेघ है, धर्मरूपी कल्पवृक्षको जलानेके लिये अग्नि है, नरकादिक दुर्गतियोंका मार्ग है और मुक्तिरूपी घरको बंद करनेके लिये किवाड़के समान है इसलिये तू परिग्रहका परिमाण नियतकर इस कुलोभका त्यागकर ॥ ४२ ॥ जो पुरुष पांचो अतिचारोंको छोडकर परिग्रहपरिमाण व्रतको धारण करता है वह बुद्धिमान् सोलहवें स्वर्गके सुख भोगकर अंतमें मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ४३ ॥

सागरगोचरात् । धनार्थं प्रविधत्ते च कपटादिसहस्रकाम् ॥३५॥ लोभाच्छटो व्रजेन्नैव सन्तोष धनभूरिभि । इन्धनैरनलो यद्दत्सागरो वा सरिच्चलै ॥३६॥ लोभाविष्टमनुष्याणा आशा विश्वं विसर्पति । तस्या न शान्तये विश्वं दत्तं रत्नादिसमृत्तम् ॥३७॥ अर्थं दुःखेन चायाति स्थिरं दुःखेन रस्यते । गते दुःखं भवेन्नृणा धियार्थं दुःखभाजनम् ॥३८॥ अर्थसिन्नायते चिंता रक्षणादिकृताग्निनाम् । इहामुत्र सहेद्दुःखं सर्वं श्वभ्रादियोजिजम् ॥३९॥ किमत्र बहुनोकेन सर्वदुःखाकर धनम् । दानं विना गृहस्थाना शोकक्लेशाशुभप्रदम् ॥४०॥ इति मत्वा हि भो मित्र ! हत्वा लोभं कुकीर्तिदम् । नीत्वा सन्तोषं न राज्यं भज सख्या धनादिके ॥४१॥ गणधरमुनिनिर्दिष्टं सर्वदानाद्विजं, दुरितकुच-नभेषं धर्मकल्पवृष्टमाग्निम् । नरककुगतिमार्गं मुक्तिगोहे कपाटं, सुसग लज कुलोभ संगसख्या विधाय ॥४२॥ पचातिचारनिर्मुक्ताः सत्यरि-

पञ्च-हे प्रभो ! कृपाकर इस व्रतको शुद्ध करनेके लिये इस व्रतके पांचो अतीचारोंको कहिये ॥ ४४ ॥
 उत्तर-हे श्रावकोत्तम ! तू चित्त लगाकर सुन । इस व्रतमें मूल उत्पन्न करनेवाले और साग करने योग्य अति-
 चारोको कहता हू ॥ ४५ ॥ अतिवाहन, अतिसग्रह, विस्मय, लोभ, और अतिभारोपण ये पांच परिग्रहपरिमाणके
 अतीचार हैं ॥ ४६ ॥ थोड़े बेल आदिको उनकी शक्तिसे अधिक चलाना और मार मारकर चलाना अतिवाहन नामका
 पहिला अतिचार * ॥ ४७ ॥ लोभके वश होकर धन धान्यादिकका अतिशय संग्रह करना अतिसग्रह नामका दूसरा अति-
 चार है ॥ ४८ ॥ जो खरीदनेयोग्य पदार्थ बेच दिया हो अथवा उस खरीदने योग्य पदार्थकी प्राप्ति ही न हुई हो उस समय
 लोभके वश होकर विषाद करना अतिविस्मय नामका तीसरा अतिचार है ॥ ४९ ॥ जो धन प्राप्त हो जानेपर भी उसको
 देने वा खचं करनेमें अत्यंत तृष्णा करते हैं अथवा धनकी प्राप्तिके लिये अतिशय लोभ करते हैं उनके लोभ नामका चौथा
 अतिचार लगता है ॥ ५० ॥ जो निर्दय होकर न्यायमार्गको छोडकर (शक्तिसे अधिक) बोझा लाद देते हैं उनके अति-
 भारोपण नामका अतिचार लगता है ॥ ५१ ॥ हे मित्र ! यह परिग्रहका परिमाण करना शुभगतिरूपी रत्नोंका पात्र है,
 नरकरूपी घरको बंद करनेके लिये क्रियाओंके समान है, धर्मरूपी रत्नोंकी खानि है, अशुभरूपी दृक्षोंको उखाडनेके लिये
 वायुके समान है और लोभरूपी हाथीको मारनेके लिये सिंह है । इसलिये तू साररूप संतोषको धारणकर परिग्रहपरिमाण
 ग्रहसख्यया । प्राप्य षोडशम नाक क्रमाद्याति शिव बुधा ॥ ४३ ॥ भद्वारक ! व्यतीचारानादिश व्रतशुद्धये । पञ्चमाणुव्रतस्यैव कृपां कृत्वा
 शुभाय मे ॥ ४४ ॥ एकाग्रचेतसा सर्वान् शृणु श्रावक ! तेऽधुना । कथयामि व्यतीपातान् त्याज्यान् व्रतमल्पदान् ॥ ४५ ॥ स्यादतिवाहन
 चादौ ततोऽतिसग्रहो भवेत् । अतिविस्मयोऽतिलोभश्चातिभारोपणम् ॥ ४६ ॥ कुर्वन्ति वृषमादीनामतिरेकेण वाहनम् । मार्गे प्रमाणतो
 लोभात् ये विक्षेप भजन्ति ते ॥ ४७ ॥ अत्यन्तसग्रह योऽपि धान्यादीना करोति वै । लोभावैशवशात्तस्य व्यतीपातो बुधैः स्मृतः ॥ ४८ ॥
 क्रयाणक च विक्रीय मूलतो गृहणे तथा । लोभाद् धृते विषाद यस्तस्य स्यादतिविस्मयः ॥ ४९ ॥ लब्धेऽप्यर्थे विशिष्टे च तृष्णा कुर्वन्ति
 ये पुनः । लोभार्थं लोभतस्तेषा व्यतिचारो मल्पदः ॥ ५० ॥ उच्छेद्य न्यायमार्गं यो धत्ते भाराधिरोपणम् । दया विना भवेत्तस्य व्यतिपा-
 तोऽशुभप्रदः ॥ ५१ ॥ सुगतिगृहप्रवेश धर्मरत्नादिमाड । नरकगृहकपाट धर्मरत्नाकर वै । अशुभतरुसमीर लोभमातगसिंह । कुरु धनपरिमाणं
 तोषसार गृहीत्वा ॥ ५२ ॥ पञ्चमाणुव्रतं धत्ते यः पुना प्राप्य देवनाम् । इहैवाशु क्रमाद्याति स्वर्गं मुक्तिं च शुद्धधी ॥ ५३ ॥ सप्तासा येन

व्रतको धारण कर ॥ ५२ ॥ जो बुद्धिमान् इस परिग्रहपरिमाण व्रतको धारण करता है वह देवोंके द्वारा आदर सत्कार पाकर अनुक्रमसे स्वर्गमोक्षके सुख प्राप्त करता है ॥ ५३ ॥

प्रश्न—हे स्वामिन् ! जिसने इस व्रतको पालनकर इस लोकमें भी देवोंके द्वारा आदर सत्कार प्राप्त किया उसकी कथा कृपाकर निरूपण करिये ॥ ५४ ॥

उत्तर—हे श्रावकोत्तम ! तू मनके अन्य सब संकल्प विकल्प छोडकर सुन ! मैं पुण्य बढ़ानेवाली राजा जयकुमारकी कथा कहता हूँ ॥ ५५ ॥ कुरुजांगलदेशके हस्तिनापुर नामके शुभ नगरमें पुण्य-कर्मके उदयसे कुरुवंशी राजा सोमधर्म राज्य करता था ॥ ५६ ॥ उसके पुत्रका नाम जयकुमार था उसने परिग्रहपरिमाणका व्रत लिया था और स्त्रीपरिमाणमें उसके केवल सुलोचना ही थी, और सबका साग था ॥ ५७ ॥ किसी एक दिन जयकुमार और सुलोचना दोनों दम्पती अपने पहिले विद्याधर भवकी कथा कहकर अनेक प्रकारके दृश्य देखते हुए बैठे थे कि इतनेमें ही पहिले भवकी विद्याने आकर कहा कि हे राजन् ! मुझे आज्ञा दीजिये, मैं इस संसारमें आपके सब काम कर सकूंगी ॥ ५८-५९ ॥ उस विद्याके बलसे उन दोनोंने पहिले भवके हिरण्यवर्मा और प्रभावती नामके विद्याधर विद्याधरीका रूप धारण किया ॥ ६० ॥ उन दोनोंने पुण्य बढ़ानेवाली सुमेरुपर्वत आदिकी यात्रा की और फिर चौवीस तीर्थकरोंकी वंदना करनेके लिये वे दोनों कैलास पर्व-तपर आये ॥ ६१ ॥ वहांपर महाराज भरतने जो चौवीस तीर्थकरोंके जिन भवन बनवाये थे उनकी वंदना की और फिर वे दोनों अलग अलग स्थानपर जा विराजमान हुए ॥ ६२ ॥ इसी समय मुधर्मा सभामें सौधर्म इन्द्रने जयकुमारके संतोष-

संपूजा व्रतादिहामैरे कृता । विद्याथानुग्रह । स्वामिन् कथां तस्य निरूपय ॥५४॥ श्रृणु श्रावक ! सत्कृत्वा मन सकल्पवर्जितम् । ज्या-
ल्यस्य नृपस्यैव कथा वक्ष्ये शुभप्रदाम् ॥ ५५ ॥ कुरुजागलसदेशे हस्तिनागपुरे शुभे । कुरुवंशे नृप पुण्यादभवत्सोमप्रभाह्वय ॥५६॥
तस्य पुत्रो ज्योनाम कृतसंख्यां परिग्रहः । मार्या सुलोचनाया तु प्रवृत्तिसस्तस्य नान्यथा ॥ ५७ ॥ एकदा दपती पूर्वं विद्याधरमवस्थ तौ ।
कथयित्वा कथा यावत्स्थितौ भवधीक्षणौ ॥५८॥ तावदागत्य विद्याभिर्मणितोऽसौ नराधिप । आदेश देहि भो देव सर्वकार्यकर भुवि ॥५९॥
तद्वलद्गुणमादाय तद्विद्याधरगोचरम् । हिरण्यवर्म तद्भार्या प्रभावत्यो परिस्फुटम् ॥ ६० ॥ सुमेरुर्वदौ विद्यायाशु यात्रा पुण्यकरा शुभाम् ।
कैलाशमागतौ तौ हि वंदितु जिनपुगवान् ॥६१॥ भरतेशकृतान् तत्र चतुर्विंशतिसद्गुहान् । पूजयित्वा स्थितौ यावत्प्रथममूलौ परस्परम् ॥६२॥

व्रतकी प्रशंसा की ॥६३॥ इसलिये उसकी परीक्षा करनेके लिये दिव्य गुणोंसे सुशोभित ऐसा रविप्रभ नामका देव अपने परिवारके साथ आया ॥६४॥ रविप्रभने हावभाव विलास और लावण्यरससे परिपूरित ऐसा विद्याधरीका उत्तमरूप धारण किया ॥६५॥ तथा चार विलासिनी उसने अपने साथ लीं । इसप्रकार स्त्रीका रूप धारणकर वह शीघ्र ही जयकुमारके पास आया और जयकुमारसे कहने लगा कि हे नरेश्वर ! जिस विद्याधरीके स्वामी राजा नभिने सुलोचनके स्वयंवरमें तेरे साथ कातरोंको भय उत्पन्न करनेवाला भयंकर युद्ध किया था उसकी मैं समस्त गुणोंसे परिपूर्ण स्वरूपा नामकी महारानी हूं, मैं इस समय अत्यंत यौवन हूं, मेरे पास अनेक विद्याएं हैं और मैं महाराज नभिसे विरक्त होगई हूं । इसलिये हे पुरुषोत्तम ! यदि आप महाराज नभिका राज्य चाहते हैं और अपनेको जीवित रखना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार कीजिये ॥ ६६-६९ ॥ उस बनी हुई विद्याधरीकी यह बात सुनकर जयकुमारने कहा कि तुने यह वडी ही प्रतिकूल, निंद्य, पाप संतापको उत्पन्न करनेवाली, और डुरी बात कही ॥ ७० ॥ मेरे परस्त्रीगमन करनेका सदाके लिये त्याग है । सुलोचनके विना अन्य स्त्रियां मेरे लिये माताके समान हैं ॥ ७१ ॥ इसलिये हे देवी ! तू भी कुत्सित परिणामोंको छोड, धर्म और व्रतोंको वारण कर तथा विद्वानोंके द्वारा पूज्य होती हुई शीलव्रती हो ॥ ७२ ॥ इतना कहकर जयकुमार गुणोंकी खानि और ध्यानके मूल कारण ऐसे श्री तीर्थंकर भगवानको हृदयमें विराजमान कर कायोत्सर्ग धारणकर खडा होगया ॥ ७३ ॥ तब उस देवने कोई उपाय तत्प्रस्तावे जयस्यैव प्रशसा हि कृता वरा । सौधर्मस्वर्गनाथेन जाता सन्तोषसद्गतव ॥६३॥ परीक्षितु जय तत्रगतो रविप्रभाह्वय . परि-वारेण सयुक्तो देवो दिव्यगुणान्वित ॥६४॥ हावभावविलासाढ्यं लावण्यरसवद्धितम् । रूप कृत्वा गुणोपेत खेचरीगोचरं वरम् ॥६५॥ चतुर्विलासिनीभिश्च सह प्रागत्य शीघ्रत . स्त्रीरूपधारिणा तेन भणितोऽसौ नरेश्वर ॥६६॥ स्वयंवरे कृतो येन सभ्रामोपि त्वया सह । रौद्रः सुलोचनाया हि भीरुभीतिप्रदो हठात् ॥६७॥ नमेर्विद्याधाराशीशपतेस्तस्य गुणाकराम् । स्वरूपाख्या महाराज्ञी तद्विरक्ता सुयौवनाम् ॥६८॥ महाविद्यान्विता शीघ्र मामिच्छ पुरुषोत्तम । यदि वाच्छसि तस्यैव राज्य च स्वस्य नीधितम् ॥६९॥ तदाऋण्यं जयेनोक्त हे सुदरि विरू-पकम् । प्रोक्त त्वयाति निद्य च पापसन्तापकारि यत् ॥७०॥ नित्य स्यान्नियमो मेऽपि परस्त्रीगमनादिके । सुलोचना विना सर्वा नार्यो मे जननीसमा ॥ ७१ ॥ तस्माच्छीलव्रती त्व च भवन्नित्य बुधार्चिता । कुत्सित परिणाम स्व त्यक्त्वा धर्मव्रतान्विता ॥ ७२ ॥ इत्युक्त्वा सस्थितो याऽत्कायोत्सर्गं विधाय च । चित्त विधाय तीर्थेशपादमूले गुणाकरे ॥७३॥ तावत्तया कृतोऽधोः उपसर्गोऽतिदुस्सहः । हावभाव-

न देखकर हावभाव कदाक्षोंके द्वारा तथा दृढ आलिंगनोंके द्वारा अत्यंत असह्य और घोर उपसर्ग किया ॥७५॥ जयकुमार मेरु पर्वतके समान अचल होकर खड़ा रहा, उसने घोर दुःख देनेवाली और त्याग करनेयोग्य ऐसी समस्त घोर परीपह सहन की ॥ ७५ ॥ तब उस देवने अपनी माया संकोची और प्रगट होकर जयकुमारसे कहा कि मैं तेरी परीक्षासे अत्यंत संतुष्ट हुआ है ॥ ७६ ॥ हे देव ! आप महा पुरुषोंके द्वारा भी पूज्य हैं, धीरवीर हैं, विद्वानोंके द्वारा स्तुति करने योग्य हैं, हमने आपकी कीर्ति स्वर्गमें भी देवोंकी संभामें मुनी है । हे देव ! सौधर्म इन्द्रने आपके सन्तोष व्रतकी बहुत अधिक प्रशंसा की थी परन्तु वास्तवमें आपकी प्रशंसा उसमें भी अधिक है उसे सुनकर ही हम आपकी परीक्षा लेनेके लिये आए थे । हे पुरुषोत्तम ! आपको देखकर अब हमारा निर्णय होगया ॥७७-७८॥ सप्रकार कहकर तथा बह्नाभरणोंसे उसकी पूजाकर नमस्कारकर और अनेक प्रकारसे प्रशंसाकर वह देव अपने स्थानको चला गया ॥ ८० ॥ तदनंतर जयकुमार भी अपने घर आया और प्रतिदिन धर्मको हृदयमें विराजमानकर संसारके मुख भोगने लगा ॥ ८१ ॥ किसी समय उस पुण्यवानको वैराग्य उत्पन्न हुआ, उसने तृणके समान राज्यका त्याग कर दिया, और मोहहूयी महा पापका नाश कर दीक्षा धारण कर ली ॥ ८२ ॥ तदनंतर उन जयकुमारने वैराग्यभावनाओंके द्वारा सारभूत असब तपश्चरण किया और समस्त कर्मोंको नाश कर अजर अमर मोक्षपद प्राप्त किया ॥ ८३ ॥ और भी बहुतसे श्रावकोने इस संतोष व्रतको धारणकर अनुपम सुख प्राप्त किया है, इस संसारमें उन सबकी कथाओंको कौन कह सकता है ॥ ८४ ॥ जो समस्त गुणोंके समुद्र थे, स्वर्गके देवोंने

कदमैश्च दैर्घ्यालिंगनादिभिः ॥७४॥ सस्थितोऽकपमानोऽसौ महामेरुरिवनिशम् । जित्वा परीषहान् सर्वान् लज्जमान घोरदुःखदान् ॥७५॥ ततोसाधुपसहस्य माथा वक्ति जय प्रति । प्रकटीभूय सन्तुष्टस्तपरीक्षणतोऽमरः ॥ ७६ ॥ त्व देव ! महता पूज्यो धीरोसि त्व बुधेऽस्तुत त्वकीर्तिः श्रुतास्माभिः स्वर्गे देवसमाद्रियु ॥७७॥ सौधर्मपतिना नाके ते प्रशसा यथा कृता । साधिक्रतो भवेन्नून सन्तोषव्रतसंभवा ॥७८॥ ता समाकर्ण्य देवाह प्रागतस्ते परीक्षितुम् । अद्य मे निर्णयो जातो दृष्ट्वा त्वा पुरुषोत्तमम् ॥७९॥ इत्युक्त्वा पूजयित्वा च वस्त्राभरणमण्डनैः । प्रणम्य सोऽमरो नाकप्रशस्य मुहुरप्यगात् ॥८०॥ ततो जयकुमारोपि गृहमागत्य प्रत्यहम् । धृत्वा स्वमानसे धर्मं भुक्ते ससारनं सुखम् ॥८१॥ कदाचिज्जातैर्वैराग्यस्त्यक्त्वा राज्यं तृणादिवत् । हत्वा मोहं महापाप दीक्षा जग्राह पुण्यधीः ॥८२॥ कृत्वातिदुस्सह सार तपो वैराग्यभावतः । हत्वा कर्माणि सर्वाणि जयोऽगादव्यय पदम् ॥८३॥ अन्ये ये बहवः प्राप्ताः सुख सन्तोषसद्भतात् । श्रावकाः कः कथा तेषा क्षमः कथयितु

भी जिनकी पूजा की थी, इंद्रने भी जिनकी प्रशंसा की थी, जो धीरवीर थे, विद्वानोंके द्वारा पूज्य थे, समस्त शंकाओंसे रहित थे, लोभके सर्वथा त्यागी थे, संसारभर जिनकी मेवा करता था और जो मुक्ति-लक्ष्मीके स्वामी हुए थे ऐसे मुनिराज जयकुमार सदा जयशील हो ॥ ८५ ॥ जो मूर्ख धर्मरूप और साररूप गुणोंकी खानि ऐसे सन्तोष व्रतको छोडकर लोभ करता है वह अनेक दुर्गतियोंके दुःख भोगता है ॥ ८६ ॥

पक्ष—हे स्वामिन् ! उस परिग्रहपरिस्राण नामके व्रतके विना जिसने दुःख पाया है उसकी कथा कृपाकर कहिये ।
उत्तर—हे श्रावकोचम ! तू चित्त लगाकर सुन, मैं परिग्रहपरिस्राण व्रतको न पालनेवाले असंत लोभी ऐसे अमश्रु-नवनीतकी कथा कहता हूँ ॥ ८८ ॥ इसी भरतक्षेत्रके अयोध्या नगरमें भवदत्त नामका एक मेढका लड़का था उसको सुख देनेवाली धनदत्ता नामकी उसकी स्त्री थी ॥ ८९ ॥ उन दोनोंके एक पुत्र हुआ था उसका नाम लघुदत्त था । वह अत्यंत लोभी था । किसी एक समय द्रव्य कमाने और व्यापार करनेके लिये वह दूर देशांतरमें गया ॥९०॥ वहांपर जाकर उसने द्रव्य भी कमाया परंतु पापकर्मके उदय होनेसे यागमें ही दुःख देनेवाले चोरोंने उसका सब धन लूट लिया ॥ ९१ ॥ इसमकार असंत निर्धन होकर वह अपने घरको आ रहा था । मार्गमें किसी एक दिन उसने गवालियेके घरसे पीनेके लिये छाल मांगी ॥ ९२ ॥ छालके पीलेनेपर उसने देखा कि उस छालमेंके मक्खनके कुछ कण मूछोंमें लगगये हैं । उन्हें देखकर उसने अपने हृदयमें विचार किया कि थोड़े दिन इसी प्रकार छाल पीपीकर मक्खनके कण मुवि ॥ ८४ ॥ अखिलगुणसमुद्र' पूजितो नाकदेवे । सुरपतिरुक्तशसो धीरवीरो बुधार्थ्य । विगतसकलशक्त्यक्लेशो मुनीन्द्रो । जयतु मुवनसेव्यो मुक्तिनाथो जयाख्य ॥८५॥ व्रतसन्तोषन तत्कवा धर्मसारगुणाकरम् । लोभ करोति श्रो मूढ' प्राघृणो दुर्गते' स ना ॥८६॥ भो भट्टारक ! येनैव प्राप्त दुःख व्रतविना । परिग्रहप्रमाणाख्य कथा तस्य निरूपय ॥८७॥ उपासक ! शृणु त्व हि कृत्वा चित्तं मुनिश्रलम् । प्रवस्येऽह कथा सारा ते अमश्रुनवनीतनाम् ॥८८॥ अत्रैव भारते वर्षेऽयोध्याया श्रेष्ठिनदनः । भवदत्तोऽभवद्वार्या धनदत्ता सुखप्रदा ॥८९॥ तयो पुत्रोऽभवत्लुब्धदत्तो लोभसमाकुल । चाणिज्येन गतो दूरमेऋदा द्रव्यहेतवे ॥९०॥ दुर्गमार्गे हठाव्रतित सर्वद्रव्यमुपास्मितम् । तत्कारै-
दुःखदेस्तस्य पूर्वपापविपाकत ॥ ९१ ॥ एकदा निर्धनेनैवागच्छतागृहमात्मन । कुमार्गे गोकुले तत्र तेन पीतु हि याचितम् ॥ ९२ ॥ तस्मिन्पीते समालोक्य कूर्चं लभ कश्चन । स्वल्प सुनवनीत च गृहीत्वा तेन चित्तितम् ॥९३॥ प्रमथिष्यति मेऽनेन कालेनैव घनादिकम् ।

इकडे करनेसे व्यापार करनेयोग्य धन होसकता है इसलिये कुछ दिन तक घासकी एक झोंपड़ी बनाकर यहां ही रहना चाहिये ॥ १३-१४ ॥ इसप्रकार विचारकर वह वहीं एक झोंपड़ी बनाकर उसीमें रहने लगा । वह प्रतिदिन मूछोंमें लगे हुए मक्खनको इकट्ठा करता था इसलिये लोगोंने उसका नाम श्मश्रुनवनीत रखलिया था ॥१५॥ कुछ समय पाकर इकट्ठा होते होते वह घी लगभग एक सेरके होगया तब किसी एक दिन शीतकालके समय उस छोटी झोंपड़ीको बंदकर वह लघुदत्त दरवाजेकी ओर पैरकर सोगया । दरवाजेके पास ही घीका वर्तन रक्खा हुआ था और उसके पास ही शीतसे बचनेके लिये अग्नि जला रखी थी । इसप्रकार लेटे लेटे वह बड़े भारी आरम्भ और संग्रहका विचार करने लगा ॥१६-१७॥ वह सोचने लगा कि अब मैं इस घीसे कपास आदिका व्यापार कर सकता हूं । इसप्रकार धीरे धीरे व्यापार करते करते चाहरसे माल लानेवाला और ले जानेवाला बड़ा व्यापारी हो जाऊंगा ॥१८॥ तदनन्तर मेरे हाथी, घोड़े आदिकी विभूति होजायगी । वड़े वड़े सामन्त होजायगे, राज्य मिल जायगा और फिर इसी व्यवसायसे राजाधिराज पद मिल जायगा ॥१९॥ तदनन्तर मैं चक्रवर्ती होजाऊंगा इसमें कोई संदेह नहीं । फिर मुझे समस्त इंद्रियोंके सुख देनेवाले भोगोपभोग प्राप्त होजायगे ॥ १०० ॥ तब मैं सतखने महा मनोहर शुभ राजभवनमें सोऊंगा, अनेक शुभ लक्षणोंसे सुगोभित स्त्री-रत्न मेरे पैरोंके पास बैठेगी ॥ १०१ ॥ वह बड़ी रूपवती होगी और हृदयमें भोगोंकी लालसा करती हुई वह मेरे पैर दावनेके लिये अपने हाथोंसे मेरे पैर पकड़ेगी ॥ १०२ ॥ तब मैं बड़े प्रेमके साथ उस सुंदर स्त्रीको यह कहकर स्वयं लात मारूंगा

तृणकुञ्चा स्थितेनैव सद्रव्यवसायहेतवे ॥ ९४ ॥ इति सचिन्व तत्रैव स्थितोऽसौ तस्य प्राप्ते । तावच्छोकं कृत नाम हि श्मश्रुनवनीतकम् ॥९५॥ अथैकदा घृते जाते कालात्प्रस्थप्रमाणके । सस्तरे शीतकाले स कुटीद्वारे ससकटे ॥९६॥ पादान्ते स तृणं धृत्वा वदति च घृतभाजनम् । मानसे चिंतयत्येव महारभादिसग्रहम् ॥९७॥ इदानीं सद्रवतेनाह करोमि क्रयविक्रयम् । कार्पासादिभिर पश्चात्सार्थवाहो भवामि वै ॥९८॥ अथहस्तादिसिद्धस्या सामन्तादिपद ततः । राज्याधिराजज प्राप्य पदं च व्यवसायतः ॥९९॥ क्रमेण चक्रवर्ती च भविष्यामि न सशयः । अद्याप्यामि तदा भोगान् सर्वेन्द्रियसुखप्रदान् ॥ १०० ॥ यदा सप्ततले रम्ये प्रासादे शयने शुभे । स्त्रीरत्नं प्रोपचिष्ट मे पादान्ते शुभलक्षणम् ॥ १०१ ॥ महारूपान्वित सारं मुञ्च्या पादो गृहीष्यति । पादमर्दनमाकृतुं भोगतत्परमानसम् ॥१०२॥ न जानामि त्वमेवाह भणित्वैति तदा म्वयम् । पादेन ताडयिष्यामि स्नेहेनानि वर हि तत् ॥१०३॥ एव चिंतयतो तेन मूढेन रमसा स्वयम् । पाद-

कि हं, यह क्या करती है, तू नहीं जानती कि मैं स्वयं तेरे रूपमें मिलाया हूँ ? ॥ १०३ ॥ इसप्रकार चितवन करते हुए और अपने हृदयमें अपनेको चक्रवर्ती मानते हुए उस मूर्ख लघुदत्तने आलसके साथ पैर फैलाये ॥ १०४ ॥ दैवयोगसे वे केन घीके वर्तनपर जा लगे जिससे वह सब घी फैलकर अग्नियें जा पड़ा और उस घीसे दरवाजेके पास ही अग्नि बड़ी तेजीके साथ जलने लगी ॥ १०५ ॥ वह अग्निकी भारी ज्वाला दरवाजेके पास ही जल रही थी इसलिये वह बाहर निकल भी न सका और उस अग्नियें ही जलकर मरगया ॥ १०६ ॥ व्रत रहित होने और अत्यंत तीव्र लोभी होनेके कारण रौद्रध्यानसे उसके प्राण छूटे और इसीलिये उसे अनेक दुःखोंसे भरपूर अनेक दुर्गतियोंमें परिभ्रमण करना पड़ा ॥ १०७ ॥ इसके सिवाय मुभौम चक्रवर्तीको आदि लेकर और भी ऐसे बहुतसे लोग होगये हैं जिनका हृदय लोभसे सदा व्याकुल रहता था और जो अत्यंत लोभी थे, और इसीलिये बहुतसे आरंभ और परिग्रहके कारण उन्हें नरक और तिर्यच गतियोंके दुःख भोगने पड़े । उन सबकी कथाओंको कोई भी विद्वान नहीं कह सकता ॥ १०८-१०९ ॥ हे भिन्न ! देख ! यह कुलोभ समस्त पापोंकी जड़ है, अनेक दुर्गतियोंके दुःख देनेवाला है और विद्वानोंके द्वारा निघ है । इसी कुलोभके कारण श्रुदत्त वैश्यको दुर्गतिमें जाना पड़ा इसलिये सारभूत संतोपरूपी शब्रोंके द्वारा कुलोभको नष्टकर ॥ ११० ॥ इस संसारमें जो श्रावक निःशंकित आदि सम्यग्दर्शनके अङ्गोंको पालन करते हैं, जैनधर्मको पालनकर प्रसन्न होते हैं, सन्तोष आदि सदगुणोंको पालन करनेमें तत्पर रहते हैं, श्री जिनेन्द्रदेव और मुनियोंकी सदा भक्ति करते रहते हैं, धर्मध्यानमें सदा लीन रहते हैं, और जिनकी बुद्धि शुभ है ऐसे श्रावक पाँचों अणुव्रतोंको पालनकर मुख देनेवाले अच्युत स्वर्गको पाते हैं और फिर प्रसारितशक्रे विक्ल्यीधितचेतसा ॥ १०४ ॥ पतितं तेन पादेन तस्यैव घृतमाजन्म् । द्वारे सधृक्षितोग्निश्च घृतेन ज्वलितस्तसाम् ॥ १०५ ॥ महाग्निज्वलिताद्द्वाराग्निस्तर्तुं सोऽक्षमो मृतः । दग्धदेहोऽतितीव्रप्रभुस्त्वा दुःखकुवन्दिहन्म् ॥ १०६ ॥ दुर्धनेन गतो घोरा दुर्गति दुःखप्रतिताम् । व्रतादिरहितो मूढमतीब्रलोभाकुलोपथात् ॥ १०७ ॥ अन्ये ये बहवो लोके लोभाकुलितचेतसः । चक्रवर्तिसुभौमानिप्रमुखा धनलोलुषा ॥ १०८ ॥ श्रमत्रितियं गतिं प्राप्ता बह्मरम्भपरिग्रहात् । प्राज्ञ पुमान् कथा लोके कस्तेषा कथितु क्षमः ॥ १०९ ॥ अखिल्दुरितमूला दुर्गतिं दुःखयोनौ विबुधजनविनिधा लुब्धदत्तो वणिगभो । गत इह धन लोभाच्चेति मत्वा मनुष्यः । त्वमपि हन कुलोभ सारसन्तोषशस्त्रैः ॥ ११० ॥ निःशक्रादियुगान्विता हि मुद्विता श्रीजैनसच्छासने, सन्तोषादिषु तत्परा जिनपतेः भक्ता मुनीना तथा । वर्मध्यानपरायणा शुभधिय पञ्चैव

अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ १११ ॥ ये पाँचों अणुव्रत देवगतिके सुखके घर हैं, ज्ञानरूपी रत्नके पिढारे हैं, मोक्षकी जड़ हैं, अनेक गुणोंसे सुशोभित हैं, दुर्गतिलूपी घरको बंद करनेके लिये किवाड़ हैं, पापरूपी दशोंको जलानेके लिये अग्नि है। है मित्र ! ऐसे इन पाँचों अणुव्रतोंको तू पालन कर ॥ ११२ ॥

इसप्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमे परिग्रहपरिमाणका स्वरूप और जयकुमार

तथा श्मश्रुनवनीतकी कथाको कहनेवाला यह सोलहवा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

अथ सत्रहवां परिच्छेद ।

जो कुन्धु आदि समस्त जीवोंकी दया पालन करनेमें चतुर हैं, जो तीर्थंकर और चक्रवर्ती हैं और जो देवाधिदेव है ऐसे श्री कुन्धुनाथ भगवानको भै कुन्धु आदि समस्त जीवोंकी दया पालन करनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ इसप्रकार अणुव्रतोंका स्वरूप कहकर अब आगे गृहस्थोंको सुख देनेवाले और गुणोंकी खानि ऐसे तीनों प्रकारके गुणव्रतोंका वर्णन करते हैं ॥ २ ॥ गणधरदेवोंने दिग्विरतिव्रत, अनर्थदण्ड विरतिव्रत, और भोगोपभोग संख्यान ऐसे श्रावकोंके तीन गुणव्रत बतलाये हैं ॥ ३ ॥ ये गुणव्रत दया आदि व्रतोंके कारण हैं और गुणोंको बढ़ानेवाले हैं। इसलिये धर्मकी सिद्धिके लिये इनको सारभूत गुणव्रत कहते हैं ॥ ४ ॥ जो बुद्धिमान् समस्त दिशाओंकी मर्यादा नियतकर उसके बाहर कभी नहीं चाणुव्रतान्। धृत्या यान्ति शिवालय सुखकर प्राप्याच्युत श्रावकाः ॥११॥ सुरगतिमुखगेह दानरत्नादिभाड । धृतिकरमपि सार मुक्तिकन्द गुणाढ्यम् । कुगतिगृहकृपाट पापवृक्षव्रजानि । अणुव्रतमपि मित्र । पञ्चक प्राचरत्वम् ॥११२॥

इति श्री भट्टारक सकलकीर्ति विरचिते प्रश्नोत्तरोपासकाचारे परिग्रहपरिमाणव्रत जयश्रमश्रुनवनीतकथाप्ररूपको नाम षोडशम परिच्छेदः ।

अथ सप्तदशमः सर्गः ।

कुन्धु कुश्यादिजीवाना दयादक्ष निनाधिपम् । वन्दे चक्रधरं देव कुश्रय्यादिदयात्रये ॥ १ ॥ अणुव्रतानि व्याख्याय त्रिःप्रकार गुणव्रतम् । गुणाकर प्रथम्यामि गृहस्थाना सुखव्रदम् ॥२॥ दिग्भिरतिव्रत प्रोक्त चानर्थदण्डवर्जनम् । भोगोपभोगसख्याख्यं श्रावकाणा गणाधिपे ॥३॥ गुणव्रतानि सारानि गुणानामऽपि वृहणात् । भवंति धर्मसिद्धिर्थं दयादिव्रतकारणात् ॥४॥ सख्या विधाय यो धीमान् दिक्स-

जाता है उसके दिग्वि रति नामका पहिला गुणव्रत होता है ॥ ५ ॥ स्वामी वृाभदेने समुद्र, नदी, पर्वत, द्वीप, देश, वन आदि इस दिग्व्रतकी मर्यादा बतलई है ॥ ६ ॥ अथवा जीर्णोंकी हिसा वचानेके लिये गृहस्थोंको योजनोंके द्वारा दशों दिशाओंकी मर्यादा नियतकर लेनी चाहिये ॥ ७ ॥ नियत की हुई मर्यादाके बाहर स्थूल अथवा सूक्ष्म सब तरहके हिसा आदि पापोंका त्याग होजाता है तथा मर्यादाके बाहर पापोंके लिये मनुष्योंके संकल्प और भाव भी नहीं होते इसीलिये बुद्धिमान मर्यादाके बाहर समस्त पापोंका त्याग होजानेसे उन अणुव्रतोंको मर्यादाके बाहर महाव्रत कह देते हैं ॥ ८-९ ॥ हिसादिक पांचो पापोंका मन, वचन, कायसे और कृत कारित अनुमोदनासे त्याग करना महाव्रत कहलाता है ॥ १० ॥ यद्यपि इस प्रकारका त्याग दिग्व्रत धारण करनेवाले गृहस्थोंके नहीं होता तथापि एक देश हिसादिकका साग करनेवाले और दिग्व्रत धारण करनेवाले गृहस्थोंके मर्यादाके बाहर उपचारसे महाव्रत माना जाता है ॥ ११ ॥ इस दिग्व्रतको धारण करनेसे संतोप होता है, मर्यादाके बाहर भ्रमणका साग होजाता है और हिसादि पापोंका सर्वथा साग होजाता है इसलिये दिग्व्रत धारण करनेवाले गृहस्थोंको महा पुण्यकी प्राप्ति होती है ॥ १२ ॥ इस दिग्व्रतको धारण करते समय बुद्धिमान गृहस्थोंको अपने स्वार्थको वशमें कर जीवनपर्यंतकके लिये नियम करना चाहिये ॥ १३ ॥ जो गृहस्थ अतिचार रहित इस दिग्व्रतको पालन करता है वह सुख देनेवाले महा पुण्यको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥

प्रश्न-हे भगवन् ! कृपाकर इस व्रतके अतिचारोंका निरूपण कीजिये ।

मूढे वहिः क्रदा । न याति तस्य धर्माय भवेद्विग्वरतिव्रतम् ॥५॥ सागराद्रिनदीद्वीपदेशोऽव्यव्यादयो मताः । मर्यादा जिननाथेन दिग्वि-
रतिव्रतस्य वै ॥६॥ गृहस्थैरथवा कार्यो योजनेर्गणनादिभिः । सख्या दशदिशा यावज्जीवहिंसादिहानये ॥७॥ मर्यादापरतः पाप स्थूल सूक्ष्म न
जायते । वधादि पचक्रोपेत सकल्पभावतो वृणात् ॥८॥ महाव्रतानि कथ्यन्तेऽणुव्रतान्यऽपि धीधने । कृतसख्यावहिर्भागे सर्वसावध-
वर्जनात् ॥९॥ हिसादिपचपापाना यस्यागस्तन्महाव्रतम् । मनोवाक्काययोगे स्यान्नृणा स्वान्यकृतादिकैः ॥१०॥ सद्भिश्चैवोपचारेण प्रणीत
सन्महाव्रतम् । देशहिंसादित्यक्ताना दिग्वि रतिव्रततात्मनाम् ॥११॥ महापुण्य भजेदगी सद्दिग्विरतिसख्यया । सन्तोषाद्भ्रमनाभावाच्चित्य
हिसा विवर्जनात् ॥१२॥ कर्तव्यो नियमः सारो दिग्वि रतिव्रते बुधैः । यावज्जीव व्रतायोच्चैः कृत्वा स्वान्तं वशे स्वयम् ॥१३॥ अतीचार-
परित्यक्त दिग्वि रतिव्रत चरेत् । जो गृही तस्य जायेत सत्पुण्य च सुखाकरम् ॥ १४ ॥ भगवन्तो व्यतीपातान् सद्विशध्व व्रतस्य मे ।

उत्तर-हे मित्र ! तू चित्त लगाकर सुन, मैं उन अतिचारोंको कहता हूँ ॥ १५ ॥ ऊर्ध्वव्यतिक्रम, अधोव्यतिक्रम, तिर्यग्व्यतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और विस्मरण ये पाँच इस दिग्ब्रतके अतिचार हैं ॥ १६ ॥ जो प्रमादसे अज्ञानसे अथवा किसी कार्यके वश होकर ऊपरकी (ऊर्ध्व दिशाकी) नियत की हुई मर्यादाको उल्टवन करते हैं उनके दोष उत्पन्न करनेवाला ऊर्ध्वव्यतिक्रम नामका पहिला अतिचार होता है ॥ १७ ॥ जो किसी कार्यके वशसे नियत की हुई अधोलोककी मर्यादाका उल्टवन करते हैं उनके ब्रतको नाश करनेवाला दूसरा अधोव्यतिक्रम नामका अतिचार लगता है ॥ १८ ॥ जो लोभके वश होकर आठों दिशाओंकी मर्यादाका त्याग कर देते हैं उनके ब्रतको घात करनेवाला और असह्य ऐसा तिर्यग्व्यतिक्रम नामका अतिचार लगता है ॥ १९ ॥ जो पुरुष प्रमाद अज्ञान अथवा लोभसे सब दिशाओंके क्षेत्रकी मर्यादाको बढा लेते हैं उनके क्षेत्रवृद्धि नामका अतिचार होता है ॥ २० ॥ जो दिग्ब्रतमें धारण की हुई मर्यादाको ही भूल जाते हैं उनके पाप संताप और दुःख देनेवाला विस्मरण नामका अतिचार होता है ॥ २१ ॥ हे भव्य ! तू दयाको पालन करनेके लिये और ब्रतोंको शुद्ध करनेके लिये अतिचारोंको छोडकर पुण्य बढानेवाले दिग्ब्रतको धारण कर ॥ २२ ॥ इस प्रकार पहिले गुण-ब्रतका व्याख्यानकर अब तेरे लिये अनर्थदंडविरति नामके दूसरे गुणब्रतका व्याख्यान करता हूँ ॥ २३ ॥ जो पुरुषोत्तम दिग्ब्रतका पालन करता हुआ भी बिना कारणके लगनेवाले पापोंका त्याग करता है उसके अनर्थदंडविरति नामका ब्रत होता है ॥ २४ ॥ यद्यपि अनर्थदंडके बहुतेसे भेद हैं तथापि व्यर्थ ही पापोंको उत्पन्न करनेवाले उसके पाँचों भेदोंको मैं

एकचित्तेन भोमित्र ! शृणुतात कथयाम्यहम् ॥ १५ ॥ ऊर्ध्वव्यतिक्रमश्चाधो व्यतिपातो भवेन्नृणाम् । तिर्यग्व्यतिक्रम क्षेत्रवृद्धिर्विस्मरण दिशाम् ॥ १६ ॥ प्रमादाज्ञानतो येऽपि कार्यत्वाच्छद्यन्ति ये । ऊर्ध्वसंख्यामतीचार लभन्ते मलदायकम् ॥ १७ ॥ कचिर्कार्यवशाद् येऽपि अधःसख्या त्यजन्ति ते । प्राप्नुवन्ति व्यतीपातं ब्रतस्य नाशक नरा ॥ १८ ॥ तिर्यग्दिक्षु सुमर्यादा ये त्यजन्ति कुलोभत । अतिक्रमो भवेत्तेषा दुस्सहो ब्रतघातक ॥ १९ ॥ क्षेत्रवृद्धिः प्रकुर्वन्ति दिक्समूहस्य ये बुधाः । अतीचारो भवेत्तेषा प्रमादाज्ञातलोभत ॥ २० ॥ यो दिग्ब्रतिभूमीना धत्ते विस्मरण शठः । व्यतीपात श्रयेत्तोऽपि पापसन्तापदुःखदम् ॥ २१ ॥ व्यतीपातविचिक्रान्त दिग्ब्रतिब्रत दृढम् । भजेच्च परलोकार्थं दयार्थं च शुभप्रदम् ॥ २२ ॥ गुणब्रत द्वितीयं ते व्याख्यायैक गुणब्रतम् । वश्ये धर्मोय चानर्थदण्डविरतिलक्षणम् ॥ २३ ॥ मध्ये दिग्ब्रतेर्नित्यं य करोति नरोत्तम । कारणेन विना पापत्याग तस्याऽपि तद्भवेत् ॥ २४ ॥ अनेकभेदयुक्तस्थानर्थदण्डस्य साम्प्रतम् ।

कहता हूँ। भावार्थ—बहुतसे भेद इन्हीं पाँचोंमें अंतर्भूत हैं ॥२५॥ पापोपदेश, हिंसादान, दुराचरणोंको करनेवाला अपध्यान, कानोंको दूषित करनेवाली दुःश्रुति और प्रमादके वश रहनेवालोंकी प्रमादचर्या ये पाँच अनर्थदंडके औत्सर्गिक वा मुख्य भेद हैं ॥ २६-२७ ॥ हाथी घोड़े आदि तिर्यचोंके बांधने, उनके खरीदने बेचनेके लिये, जीवोंकी हिंसा करनेके लिये, खेती आरंभ आदिके बचन कहनेके लिये, विवाहके लिये, झूठ चोरी परीग्रहके लिये, कुसुरु कुदेव आदिकी पूजा करने, पाप बढ़ाने मिथ्यात्व सेवन करनेके लिये, घरके निध्न व्यापार करनेके लिये, श्रेष्ठ धर्मकी क्रियाओंको रोकनेके लिये, धन कमानेके लिये, दीक्षा लेनेसे रोकनेके लिये, जो अज्ञानी जीव दूसरे लोगोंको उपदेश दिया करने हैं उसको भगवान् जिनेंद्र-देवने पापोपदेश नामका पहिला अनर्थदंड कहा है ॥ २८-३१ ॥ जो मूर्ख लोगोंके द्वारा पापरूप उपदेश दिया जाता है उसको विद्वान् लोग दुःख देनेवाला पापोपदेश अनर्थदंड कहते हैं ॥ ३२ ॥ विद्वान् लोगोंको धर्मोपदेश छोड़कर अपने वा दूसरेके लिये दुःखका सागर ऐसा पापोपदेश कभी नहीं देना चाहिये ॥ ३३ ॥ इसका भी कारण यह है कि जो उन पापोंको करता है या उनका उपदेश देता है, या उनमें अपनी सम्पत्ति देता है उन सब मूर्खोंके एकसा पाप लगता है ॥ ३४ ॥ इसलिये हे मित्र ! तू सदा धर्मोपदेशकर । कंठगत प्राण होनेपर भी पापोपदेश मतकर पापोपदेशका सर्वथा सागकर ॥३५॥

तलवार आदि सब प्रकारके शस्त्र, कुदाल, कुठार, लकड़ी, रस्सी, सांकल, जो जो वैल घोडा आदि पञ्चभेदान् प्रवक्ष्यामि वृथा पापप्रदायकान् ॥२५॥ आद्य पापोपदेशश्च हिंसादान भवेत्तत् । अपध्यान दुराचार दुःश्रुति श्रुतिदूषितः ॥२६॥ जिनै. प्रमादचर्यापि प्रमादवशवर्तिनाम् । उत्सर्गात्पचभेद चानर्थदंड व्रत मतम् ॥ २७ ॥ तिर्यहस्त्यश्वघादौ क्रयविक्रयकारणे । सत्त्वहिंसादिके कृष्यारम्भादौ वचनादिके ॥२८॥ विवाहविषयेऽसत्यस्तेयादौ च परिग्रहे । कुदेवे कुगुरौ पापमिथ्यात्वादिप्रकरणे ॥२९॥ गृहव्यापारसावधे सद्धर्मादिनिवारणे । द्रव्यार्जननिमित्ते च प्रवृज्यादिनिषेधने ॥३०॥ दीयते उपदेशो यो चान्येषा वा बुधैर्नरैः । पापोपदेश उक्तोऽय जिननाथेन पापद ॥३१॥ शौठैः पापादियुक्तो य उपदेशोऽत्र दीयते । निरूपितः बुधे पापोपदेश सकलोपि स ॥३२॥ मुक्त्वा धर्मोपदेश च हित स्वस्य परस्य च । न दातव्यो बुधे पापोपदेशो दुःखसागर ॥३३॥ यतः करोति यः पापमुपदेश ददाति यः । अनुमन्ये तयोर्भूढः सर्वेषा तद्भवेद्दुष्टवम् ॥३४॥ तस्मात्त्व कुरु भोमित्र ! नित्य धर्मोपदेशानम् । त्यज पापोपदेश च प्राणैः कठगतैरपि ॥३५॥ खड्गसर्वायुधान्येव खनित्रादिकमजसा । कुठारो यष्टिका खवाद्यग्निश्रुसलिकादिकम् ॥३६॥ शकटे वा बलीवर्दे घोटेके वधकारणम् ।

पशुओंके मारने वा वाधनेके कारण हो, जो जो हिसाके उपकरण हो, चक्की, उखली, चूल्ह, बुहारी आदि पाप उत्पन्न करनेवाले हो तथा विप आदि और भी जो जो जीवोंके घातक हो उन सबका दूसरोंके लिये देना हिसादान कहलाता है । क्योंकि ये सब कर्मोंके बंधका कारण है ॥ ३६-३८ ॥ मूखे लोग जीवोंको दुःख देनेवाले, वाधा पहुंचानेवाले जो जो पदार्थ दूसरोंको देते हैं वह सब गौतमादि देवोंने हिसादान कहा है ॥ ३९ ॥ गृहस्थोंको महा हिंसा करनेवाला लोह आदिका व्यापार भी नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा व्यापार सब अशुभ है और पाप उत्पन्न करनेवाला है ॥ ४० ॥ हिंसा और जीवोंका विध्वंस करनेवाला लोहा आदि कहीं नहीं लेजाना चाहिये । क्योंकि उस लोहेसे पाप उत्पन्न करनेवाले शस्त्र आदि बन सकते हैं ॥ ४१ ॥ विवेकी पुरुषोंको पाप उत्पन्न करनेवाला मधु वा शहत नही लेना चाहिये क्योंकि वह अनेक जीवोंकी हिसासे उत्पन्न होता है और अनेक जीवोंसे भरा रहता है ॥ ४२ ॥ अदरख आदि कंदमूल भी अनेक जीव उत्पन्न करनेवाले व महा पाप प्रकट करनेवाले हैं इसलिये इनका व्यवसायकर धन कमाना भी उचित नहीं है ॥ ४३ ॥ तिल आदि ऐसे धान्य जोकि कीड़ोंके घर हैं नहीं भरने चाहिये और न ऐसे धान्योंका तेल निकलवाना चाहिये क्योंकि ऐसे धान्योंका तेल निकलवानेसे अनेक जीवोंका विनाश होता है ॥ ४४ ॥ अपनी कीर्ति बढ़ानेके लिये भी चावड़ी कूआ तलाव आदि भी नहीं बनवाना चाहिये । क्योंकि इन सबका बनवाना पाप उत्पन्न करनेवाला और अनेक पंचेन्द्रिय जीवोंका घात करनेवाला है ॥ ४५ ॥ गृहस्थोंको अपने घरके कामोंके लिये भी दृक्षोंको नहीं कटवाना चाहिये । क्योंकि दृक्षोंका कटवाना अनेक पापोंको उत्पन्न करनेवाला, दुःखोंका घर और अनेक जीवोंका नाश कर-

हिसोपकरण कृत्स्न सर्वे सूना हि पापदा ॥३७॥ यतिंश्चिद्धिसक वस्तु परेषा दीयते शंठः । हिंसादान विनैरुक्त तत्सर्वं वधकारणम् ॥३८॥ यज्जीववाधक मूढैरन्येषां वस्तु दीयते । हिसादान च तत्सर्वं प्रणीत गौतमादिभि ॥ ३९ ॥ गृहस्थैर्नैव कर्तव्यो व्यवसायोऽतिपापदः । महाहिंसाकरो दक्षैर्लोहादिजनितोऽशुभः ॥४०॥ क्वचिच्छोह न नेतव्य बंधविध्वंसकारणम् । आयुधादिकर पापगेह द्रव्याय सर्वैः ॥४१॥ मधु पापाकर नैव गृहीतव्यं विवेकिभिः । जीवहिंसादिसनात बहुस्त्वसमाकुलम् ॥ ४२ ॥ श्रुगत्रैरदिका कदा सत्वान्तसमुद्भवा । महापापप्रदा. दक्षै स्वीकर्तव्या धनाय न ॥ ४३ ॥ तिलात्रीत्वा न दातव्या कीटाढ्या धनहेतवे । तेषां तैलं न कार्यं च नरेजीवविनाशकम् ॥४४॥ वापीकूपतडागादि न कर्तव्यमघप्रदम् । पञ्चेन्द्रियादिजन्तूना घातकं कीर्तिसिद्धये ॥४५॥ छेद कार्यं न वृक्षाणा गृहस्थैर्गृहेतवे ।

नेवाला है ॥ ४६ ॥ अपना घर बनवानेके लिये भी गृहस्थोंको इटे नहीं पकवाना वा बनवाना चाहिये । क्योंकि इटोंका बनवाना वा पकवाना त्रस स्थावर सत्र जीवोंकी हिंसा करनेवाला और पापोंका सागर है ॥ ४७ ॥ उत्तम पुरुषोको बरसा-
 तके दिनोमें द्रव्य कमानेके लिये गाड़ी लेकर नहीं जाना चाहिये क्योंकि बरसातमें गाड़ी ले जानेसे अनेक जीवोंकी हिंसा
 होती है ॥ ४८ ॥ बहुत दिनके रखे हुए मखनमें अनेक त्रस जीव भरे रहते हैं । इसलिये चतुर पुरुषोको उसका घी नहीं
 बनवाना चाहिये । क्योंकि यह कार्य भी पशुओंमें पाप उत्पन्न करनेवाला है ॥ ४९ ॥ इसीप्रकार अनेक त्रस जीवोंकी
 हिंसा करनेवाले गुड, पुष्प, लाल, शृगचर्म, बख ओनेकी साग्री, कीड़ोंसे भरे हुए पशु सेवक आदि तथा और भी जो
 जो पाप उत्पन्न करनेवाले, जीवोंकी हिंसा करनेवाले, निंद्य और सज्जन पुरुषोके द्वारा वज्रित पदार्थ हैं वे सब पदार्थ द्रव्य
 कमानेके लिये विवेकी पुरुषोंको नहीं लेजाना चाहिये और अहिंसाव्रतको शुद्ध रखनेके लिये न ऐसे पदार्थ किसी दूसरेको
 देने चाहिये ॥ ५०-५२ ॥ जो पुरुष अत्यन्त लोभी है तथा हिंसा करनेवाले पदार्थोंका व्यापार करते हैं, पाप-कर्मके उदयसे
 उनके घर रहनेवाली लक्ष्मी भी अपनेआप चली जाती है और वे दरिद्रताके सन्मुख होजाते हैं ॥ ५३ ॥ जो न्यायमार्गमें
 रहकर काम करते हैं और जिन्होंने लोभको अपने दृढयसे निकालदिया है ऐसे मनुष्योंके उत्तम आचरण करनेसे और
 पुण्यकर्मके उदयसे लक्ष्मी अपने आप आजाती है ॥ ५४ ॥ यही समझकर दरिद्री गृहस्थोंको भी धन वा द्रव्य कमानेके
 लिये निंद्य पदार्थोंको स्वीकार नहीं करना चाहिये ॥ ५५ ॥ अपनी कीर्ति बढानेके लिये, लोभके लिये वा अपनी प्रतिष्ठा
 असत्येन प्रद दुःखधाम मन्त्रवधाकरम् ॥ ४६ ॥ इष्टादिक विधेय न मनुष्यैर्धामसिद्धये । स्थावरत्रससर्वसु क्षयद दुरितार्णवम् ॥ ४७ ॥
 द्रव्याय शकटं नीत्वा न गन्तव्य नरोसमे । ग्रामादौ हि चतुर्भासे महीसत्त्वाकुले क्वचित् ॥ ४८ ॥ नवनीतादनल्पान्हि स्थितात्रसभृतात् ।
 काराप्य न घृत दक्षे परगेहेऽशुभप्रदम् ॥ ४९ ॥ त्रसाढ्य गुडपुष्प च लाक्षामैणादिक तथा । वस्त्राद्यशोधन वस्तु द्विपठ च चतुष्पदम् ॥ ५० ॥
 क्रीटादिसभृत पत्र पापान्न हि क्रयाणकरुन । नीवहिसाकर लोके निंद्य च साधुद्विपत्तम् ॥ ५१ ॥ तत्सर्वं द्रव्यलोभाय न नेतव्य विवेकिभिः ।
 न दातव्य परेषा चाहिसादिव्रतशुद्धये ॥ ५२ ॥ लक्ष्मीर्गृहात्स्वय याति कुक्रियाणकसग्रहात् । लोभातुरस्य पापेन दारिद्र्य सन्पुलायते ॥ ५३ ॥
 उत्तमाचरणात्सच्छ्रीश्रायाति पुण्यतो वृणाम् । न्यायमार्गरताना हि लोभादित्यक्तचेतसाम् ॥ ५४ ॥ इति मत्वा जनेर्निंद्य ग्राह्य नैव क्रयाणकम् ।
 द्रव्यार्थं धनलाभाय दारिद्र्यादिप्रपीडितैः ॥ ५५ ॥ ख्यातिलोभातिमानेन हिमकारगवस्तु यत् । तत्सर्वं हि, न दातव्य बुधैः प्राणान्तये क्वचित्

प्रगट करनेके लिये कंठगत प्राण होनेपर भी हिसा करनेवाले पदार्थोंको कभी नहीं देना चाहिये क्योंकि इनका देना हिसादान है ॥ ५६ ॥

मूर्खलोग जो राग अथवा द्वेषसे दूसरोंके वध बंधनका, उच्चाटन, मारण वशीकरण आदिका, शोक लेश महा दुःख देने आदिका, दूसरेके भोगोपभोगके पदार्थोंके हरण करने वा परस्त्रीके हरण करनेका अथवा किसीके द्रव्य मारनेका चित्त-वन करते हैं उसको अपध्यान कहते हैं ॥२७-५८॥ दूसरे मनुष्योंका जो कुछ पापरूप चितवन करना है अथवा दूसरोंको दुःख देनेके कारणोंका चितवन करना है, और दूसरोंके अहितका चितवन करना है वह सब नरकमें पटकनेवाला अपध्यान वा कुध्यान है ॥ ५९ ॥ जो दुष्ट व्यर्थ ही अपध्यान करता रहता है वह महा पाप इकट्टेकर अंतमें नरकरूपी क्रूरमें पडता है ॥ ६० ॥ इसलिये हे भव्य! तू मोक्ष प्राप्त करनेके लिये स्वर्गरूपी घरके आंगनके समान धर्मध्यान धारणकर और दुःखसे उत्पन्न होनेवाले अपध्यानका त्याग कर ॥ ६१ ॥

जो द्रव्य कर्मानेकी, व्यापार, खेती आरंभ आदि करनेकी, घर बनाने आदि शिल्पशास्त्रीकी, पशुओंके पालन करनेकी, युद्ध वणन करनेकी, मिथ्या एकांत मतेके पुष्ट करनेकी, वशीकरण विद्वेषकरण आदिके कारणोंकी. कुचर्म, कुशास्त्र, कुदेव, कुगुरुकी, कुसंस्कारकी और राग प्रगट करनेकी कथाएं कही वा सुनी जाती हैं और जिन्हें मूर्खलोग ही कहते वा म्रुन्ते हैं उसे दुःश्रुति कहते हैं। यह दुःश्रुति अनेक पाप और दुःख देनेवाली और स्वर्ग मोक्षरूपी घरको बंद करनेके लिये अंगलके समान है ॥६२-६५॥ जो अज्ञानीलोग राजकथा, चोरकथा, भोजनकथा, स्त्रीकथा आदि विक्रयाओंको म्रुन्ते हैं वह

॥५६॥ वधवधादिके द्वेषादुच्चाटनकर्मके । शोकलेशमहादुःखे रागाद्रोगादिवस्तुषु ॥५७॥ परामादिसयोगे द्रव्यादिहरणे च यत् । चिन्तनं क्रियते मूढरपध्यान च तद्भवेत् ॥५८॥ यत्किंचिच्चिन्तन पुसा पाप्य दुःखकारणम् । अहित स्वान्योस्तद्धि कुध्यानं स्याच्च श्वभ्रदम् ॥५९॥ अपध्यानं करोत्येव योऽति दुष्टो वृथा म वै । मदाघसग्रहं क्त्वा श्वभ्रकूपे पतिष्यति ॥ ६० ॥ तस्मादादायसद्धर्मध्यानं स्वर्गगृहाणाम् । दुर्घ्यानं दुःखसजातं त्वज त्व मुक्तिहेतवे ॥ ६१ ॥ द्रव्यार्जनस्य वाणिज्य कृष्यारम्भकस्य च । गृहादिशिल्पशास्त्रस्य पश्चादिपोषणस्य च ॥६२॥ सश्रमवर्णनयापि मिथ्यैकान्तमतस्य च । वशीकरण विद्वेषहेतुभूतस्य प्रत्यहम् ॥६३॥ कुचर्मस्य कुशास्त्रस्य कुरेवस्यागुरोस्तथा । कुशुमारस्य रागाह्वाकस्य तु श्रुते स्फुटम् ॥६४॥ या कथा श्रूयते मूढेनेदुर्गतिदुःखदा । दुःश्रुति सा जिते प्रोक्ता म्वगंमुक्तिगृहाणला

भी स्वाध्यायसे रहित दुःश्रुति ही है ॥६६॥ ऐसी दुःश्रुतिरूप कथाओंके सुननेसे मिथ्याज्ञान होता है, मिथ्याज्ञानमें रागद्वेष आदि विकार उत्पन्न होते हैं, विकारोंमें पाप होता है, पापोंसे नरकोंमें पडता है और नरकोंमें अनेक प्रकारके दुःख सहने पडते हैं ॥ ६७ ॥ जो अज्ञानी इन विकथाओंको कहता है और जो इनको सुनता है उन दोनोंको नरक और तिर्यग्तिके दुःख देनेवाला समान पाप लगता है ॥ ६८ ॥ इसलिये हे भव्य ! इन कुशाखोंको पाप उत्पन्न करनेवाले और धूर्तोंके बनाने हुए जानकर और जिनेन्द्रदेवके कहे हुए शाखोंको सुनकर किपाकफलेके समान अवश्य ही इनका सागकर देना चाहिये ॥ ६९ ॥

विना किसी प्रयोजनके पृथ्वी खोदना, बहुतसा पानी फैलाना, अग्नि जलाना, वायु करना, अपने हाथसे किसी वनको काटना, व्यर्थ ही घूमना, आना जाना, वा विना किसी कार्यके दूसरोंको आनेजानेकी प्रेरणा करना, इत्यादि जो अज्ञानी गृहस्थ प्रमादसे करते हैं उसको गणधरादि देव प्रमादचर्या नामका अनर्थदंड कहते हैं ॥ ७०-७२ ॥ अज्ञानी लोग जो विना किसी प्रयोजनके पापरूप कुछ भी क्रियाएं करते हैं उन सब क्रियाओंको प्रमादचर्या अनर्थदंड कहते हैं ॥७३॥ प्रमादचर्या अनर्थदंडसे जीवोंका घात होता है, जीवोंका घात होनेसे पाप होता है, पापसे नरक मिलता है और नरकोंमें जो वचनोंसे भी नहीं कहा जासके ऐसा घोर दुःख मिलता है ॥७४॥ यह श्रेष्ठ धर्म ही सुखका घर है और धर्मकी खानि है, यही समझकर इस श्रेष्ठ धर्मको धारण करनेके लिये ही प्रयत्न करना चाहिये और दुःख देनेवाले और व्रतोंको भंग

॥६९॥ या काश्चिद् विकथा राजाचौरमुक्तादिजा बुधैः । श्रूयते दुःश्रुतिः सोऽपि सर्वस्वाध्यायवर्जिता ॥६६॥ कुञ्जानाद् द्वेषरागादि सर्वं संजायते ततः । पापं पापाच्च श्वस्र हि ततो दुःख पर वृणाम् ॥६७॥ करोति विकथा यस्तु यः शृणोति विमृढधीः । द्रयोः पाप समान स्यात् श्वस्रतिर्यगतिप्रदम् ॥ ६८ ॥ इति मत्वा कुशास्त्र च पापद धूर्तेर्निर्मितम् । श्रुत्वा जिनोदितं शास्त्र किपाकफलवत्त्यज ॥६९॥ भूखनन बहुनीरक्षेपण चाग्निज्वालनम् । वातप्रकरण हस्ताद्हनशाखा प्रच्छेदनम् ॥७०॥ वृथा पर्यटन लोके गमनागमन तथा । प्रेरण वा परस्यापि सत्कार्येण विनापि यत् ॥ ७१ ॥ गृहस्थेः क्रियते मूढे प्रमादादिसमन्वितै । प्राहु प्रमादचर्या च तामेव श्रीगणाधिपा ॥७२॥ विना कार्यं शठैर्भेके काचिदाचर्यते क्रिया । पापाध्या च प्रमादाख्या चर्या सर्वापि सा भवेत् ॥७३॥ प्रमादाज्जायते घातो घातादेनस्ततो- गिनाम् । नरक च ततो दुःख दीर्घं वाचामगोचरम् ॥ ७४ ॥ यत्न विधाय सद्धर्मं सुखागार वृषारम् । त्यज प्रमादचर्या सद्भ्रतादिभग-

करनेवाले प्रमादचर्याका सर्वथा त्याग करदेना चाहिये ॥ ७५ ॥ ये पांचों ही अनर्थदंड विना ही कारणके दुःख देते हैं और पापोंका संग्रह करते हैं इसीलिये बुद्धिमान लोग इनको अनर्थदंड कहते हैं ॥ ७६ ॥ ये पांचो ही प्रकारके अनर्थदंड समस्त पापोंको उत्पन्न करनेवाले हैं इसलिये मन वचन शरीरका निग्रहकर अपने वशमें कर प्रयत्नपूर्वक इनका त्याग करना चाहिये ॥ ७७ ॥ जो बुद्धिमान अपने चारित्रिकी प्रसिद्धिके लिये अतिचारोंको छोडकर इस अनर्थदंडविरति नामके व्रतको धारण करता है वह स्वर्गरूपी घरमें अवश्य पहुंचता है ॥ ७८ ॥

प्रश्न—हे भगवन् ! कृपाकर मुझे इस व्रतके सत्र अतिचारोंका निरूपण कीजिये ।

उत्तर—हे महाभाग ! मुन, मैं उन सब अतिचारोंको कहता हूं ॥ ७९ ॥ कंदर्प, कौकुच्य, मौखर्य, असमीक्ष्याधि-करण, और अतिप्रसाधन ये पांच अनर्थदंड व्रतके अतिचार कहे जाते हैं ॥ ८० ॥ जो रागपूर्वक हँसीसे मिले हुए अत्यंत निघ्न और भंड वचन कहे जाते हैं उन दुर्वचनोंको कंदर्प कहते हैं ॥ ८१ ॥ जो हँसी और भंडरूप दुर्वचनोंके साथ शरीरकी निघ्न और दुष्ट चेष्टा की जाती है उसको कौकुच्य कहते हैं ॥ ८२ ॥ जो विना ही कारणके धृष्टता पूर्वक बहुत बोलता है उसके मौखर्य नामका अतिचार लगता है ॥ ८३ ॥ जो मनुष्य हिताहितको विना सोचे समझे किसी कार्यको कर बैठता है उसके पाप और दुःख देनेवाला असमीक्ष्याधिकरण नामका अतिचार लगता है ॥ ८४ ॥ जो अज्ञानी भोगोपभोगकी सामग्रीको आवश्यकतासे अधिक इकट्ठी कर लेता है उसके अतिप्रसाधन नामका अतिचार लगता है ॥ ८५ ॥ हे भव्य !

दुःखदाम् ॥ ७९ ॥ कारणेन विनाऽनर्थं दुःखद पापसग्रहं । करोत्येव ततोऽनर्थदंड स उच्यते बुधे ॥ ७६ ॥ सर्वपापकर पचमेद चानर्थसज्ञकम् । त्यज यत्न विधायोच्चैर्मनोवाक्कायनिग्रहम् ॥ ७७ ॥ तत्त्वा सर्वानतीचारान् यो वृत्तादिप्रसिद्धये । भजेदनर्थदंडाल्यविरति गच्छेत्स्वर्गहम् ॥ ७८ ॥ भगवन्तोऽऽदिश मे कृत्वा रुपा सर्वव्यतिक्रमान् । महायश ! शृणु त्व ते व्यतीपाताश्च ब्रूमहे ॥ ७९ ॥ कर्दपो वत् कौकुच्य ततो मौखर्यमिष्यते । चासमीक्ष्याधिकरण त्वतिप्रसाधन भवेत् ॥ ८० ॥ भडिमादिकरो रागोद्रेकाद्वा समन्वित । योऽतिनिघ्नो हि दुर्वक्त्रियः कर्दपो हि स उच्यते ॥ ८१ ॥ प्रहामभडिमोपेत वक्ति दुर्वचन हि य । दुष्टकार्यक्रियायुक्त कौकुच्य तस्य जायते ॥ ८२ ॥ घाज्ज्यं बहुप्रलापित्व ब्रूते य कारण विना । वचन तस्य लोक्रेस्मिन् मौखर्यातिक्रमो भवेत् ॥ ८३ ॥ कार्यं हिताहित किञ्चिदोऽविचार्य करोति ना । लभेत सोऽसमीक्ष्याधिकरण दुःस्वपापदम् ॥ ८४ ॥ भोगोपभोगसत्ख्याया योऽधिक च करोत्यधी । भोगादिक भवेत्तस्य व्यतीपातो व्रतस्य वै ॥ ८५ ॥

त्रोंको पालन करनेके लिये और स्वर्ग-मोक्षके सुख प्राप्त करनेके लिये अनेक भेदोंसे भरे हुए और व्यय ही पाप उ. पत्र करनेवाले उन अनर्थदंडोका तू त्यागकर ॥ ८६ ॥

अब आगे गुण बढ़ानेके लिये भोगोपभोग संग्रहण नामके तीसरे गुणव्रतको कहते हैं। यह गुणव्रत कामेंद्रियको दमन करनेके लिये है ॥ ८७ ॥ जो बुद्धिमान् लोग भोग और उपभोगोंकी संख्या नियत कर लेते हैं उसीको भगवान् जिनेन्द्रदेव भोगोपभोग परिमाण नामका श्रेष्ठ व्रत कहते हैं ॥ ८८ ॥ पीनेके पदार्थ, भोजनके पदार्थ, तांबूल, गंध, पुष्प आदि जो पदार्थ एकवार काममें आते हैं उनको श्रीगणपदेव भोग कहते हैं ॥ ८९ ॥ वस्त्र, आभूषण, शय्या, सवारी, घर, स्त्री, कंदमुलका भक्षण करना सर्वथा छोड़ दे क्योंकि वह पाप देनेवाला अनंतानंत जीवोंका समुदाय है इसलिये वह अभक्ष्य ही है ॥ ९० ॥ उन अदरक आदि कंदमूलोंके विदारण करनेसे जहां एक जीवका मरण होता है वहींपर अनन्तानन्त जीवोंका मरण अवश्य होजाता है ॥ ९१ ॥ कंदमूलोंमें पानी और वीजका संयोग होनेसे जहां एक प्राणीकी उत्पत्ति होती है वहीं अनन्तानन्त जीवोंकी उत्पत्ति होजाती है ॥ ९२ ॥ ककड़ी आदि जिन फलोंमें सिरा संधिका निश्चय न हो वा गन्ना आदिकी गांठ हो उसमें अनन्तानन्त प्राणियोंका निवास रहता है ॥ ९३ ॥ तोड़नेसे जिसका समान भाग होजाय (जिस प्रकार चाकूसे काटते हैं वैसा एकसा टुकड़ा होजाय) अथवा छिन्नभिन्न होजानेपर भी जो उग आवे पैदा होजाय ऐसे फल वा अनेकभेदसर्फीण वृथा पापदत्त लज्ज। व्रतायानर्थदण्ड च स्वर्गमोक्षसुखाप्तये ॥ ८६ ॥ भोगोपभोगसंग्रहण व्रतीयं सद्वृणव्रतम् । कामेंद्रिय-दमनार्थं वक्ष्ये च गुणहेतवे ॥ ८७ ॥ भोगस्थैवोपभोगस्य सख्यासाम्प्रक्रियते बुधैः । तदेवाहुर्जित्वा भोगोपभोगाल्य व्रत शुभम् ॥ ८८ ॥ पानाशनादि ताम्बूलगन्धपुष्पादिगोचरः । वारक सुखदो भोग उक्त श्रीगणनायकैः ॥ ८९ ॥ वस्त्राभरणसदयानगृहस्त्रीतुरगादिजम् । उपभोगो बुधैर्ज्ञेयो सुहृद्सुहृदु सुखपद' ॥ ९० ॥ शृंगवेरादिकदादिभक्षण लज्ज सर्वथा । अनन्तानन्तजीवानामभक्ष्यमिव पापदम् ॥ ९१ ॥ यत्रैको प्रियते जीवस्तत्रैव मरण भवेत् । प्राणिनामप्यनन्तानामार्द्रादिविधातनात् ॥ ९२ ॥ यत्रैको जायते प्राणी तत्रोत्पत्तिर्भवेद्वृषुवम् । अनन्ताग्निना लोके च नीखीनादियोगत ॥ ९३ ॥ यत्र न जायते दक्षे सिरा संधिश्च निश्चलम् । पूर्वापि स्यान्नगादीना तत्रानन्तागिसस्थितिः ॥ ९४ ॥ समभगो भवेद्यस्तु छिन्नभिन्नः प्ररोहति । वृक्ष स एव विजिय आगमेऽनंतकायिक ॥ ९५ ॥ सर्पपेण सम कन्द ये खादन्ति शठा भुवम् ।

दृक्ष अनन्तकायिक कहलते हैं ॥ ९५ ॥ जो मूर्ख सरसोंके समान भी कंदमूल खाते हैं वे अनन्त जीवोंका भक्षण करनेके कारण मरकर परलोकमें अनेक दुर्गतियोंमें परिभ्रमण करते हैं ॥ ९६ ॥ जो रोगी सुख प्राप्त करनेके लिये कंदमूलका भक्षण करता है वह अनेक प्रकारके रोगोंसे पीडित होकर नरकरूपी कूर्णम पडता है ॥ ९७ ॥ तिलके समान जरसे कंदमूलमें भी अनन्त जीवोंका निवास रहता है इसलिये जो मिथ्यादृष्टी उस कंदमूलका भक्षण करते हैं वे उन सब जीवोंको खा जाते हैं ॥ ९८ ॥ कंदमूल अनन्त जीवोंका पिंड है यह समझकर भी जो उसे भक्षण करते हैं वे अत्यन्त नीच हैं उन्हें कौनसे पाप लगे अथवा उनकी कौनसी गति होगी इस बातको हम जान भी नहीं सकते ॥ ९९ ॥ इसलिये मनुष्योंको विपके समान सब तरहके कंदमूलका साग कर देना चाहिये क्योंकि उसमें अनन्त जीवोंकी राशि सदा उत्पन्न होती रहती है ॥ १०० ॥ नीम आदिके फूल भी अनेक सूक्ष्म जीवोंसे भरे हुए होते हैं तथा उनमें त्रस जीव उत्पन्न होते रहते हैं उनके खानेसे सब तरहके पाप होते हैं इसलिये हे मित्र ! इनका शीघ्र ही साग कर देना चाहिये ॥ १०१ ॥ बुद्धिमानोंको पुण्य संपादन करने व जिह्वा आदि इंद्रियोंको दमन करनेके लिये पाप उत्पन्न करनेवाले पत्तोंवाले शाक व कीड़ोंसे भरे हुए पुष्प आदि सबको जानकर साग कर देना चाहिये ॥ १०२ ॥ चिद्वानोंको जीवोंकी रक्षा करनेके लिये पाप उत्पन्न करनेवाले वेलकी गिरी जामुन छोटें वेर आदि सबका साग कर देना चाहिये ॥ १०३ ॥ वेंगन, तरबूज, कुंहुडा (पेठा वा काशीफल) वा और भी जो कुछ लोकमें वा शाखाओं सदीप हों दूषित हों उन सबका त्याग कर देना चाहिये ॥ १०४ ॥ पुण्यवान् मनुष्योंको पापोंसे डरनेके लिये और धर्म पालन करनेके लिये जिनमें दीप अदोपका संदेह हो ऐसे अजान फलोंका भी त्याग कर

दुर्गति यान्ति तेऽमुत्रानन्तजीवभक्षणात् ॥९६॥ रोगादिपीडितो यस्तु अस्ति कच्च सुखातये । स रोगभाजन मूत्वा श्वश्रुकूपे पतिष्यति ॥९७॥ तिलमात्रसमे कन्दे चानन्तजीवसंस्थितिः । तस्य भक्षणतो मुक्तवा सर्वे जीवाः कुट्टष्टिभिः ॥९८॥ योऽनन्तजीवसंयुक्त ज्ञात्वा कन्दं च खादति । निरुष्टस्तस्य किं पाप का गतिवो न वेदयद्ग्रहम् ॥९९॥ अतस्त्वाज्य नैरेतत्कन्दमूलकदम्बकम् । हालाहलमिवानन्त जीवराशिसमुद्भवम् ॥१००॥ निम्बादिकुसुम सर्वं सूक्ष्मसत्त्वसमाकुलम् । त्रसागिसंमृतं मित्र ! सर्वपापाकर त्यज ॥ १०१ ॥ पत्रशाकं त्यजेच्छीमान् पुष्प क्रीटसमन्वितम् । ज्ञात्वा पुण्याय जिह्वादिदमनायाशुभप्रदम् ॥१०२॥ कीटाढ्य विल्वजम्बवादिबदरीनां फल बुध । त्यजेत्पापाकर सर्वजीवरक्षादिहेतवे ॥१०३॥ वृन्ताक हि कर्लिग वा कूर्माडादिफल तथा । अन्यद्वा दूषित लोके शास्त्रे वा वर्जयेत्सुधीः ॥१०४

देना चाहिये ॥ १०५ ॥ हे भव्य ! पापोंको दूर करनेके लिये मक्खनका भी त्याग कर देना चाहिये क्योंकि मक्खन भी अनेक सूक्ष्म जीवोंसे भरा हुआ है, महा निघ है अनेक दोषोंको उत्पन्न करनेवाला है और नरकके दुख देनेवाला है ॥१०५॥ बिना कतरी हुई साबूत सुपारी लुहारे आदि फलोंमें भी जीव रहते हैं इसलिये अभक्ष्य पदार्थोंका साग करनेके लिये विवेकी पुरुषोंको ऐसे फलोंका भी सदाके लिये त्यागकर देना चाहिये ॥१०७॥ जो नीच कीड़ोंसे भरे हुए साबूत फलोंको खाता है वह अनेक कीड़ोंको खा जानेके कारण मांस भक्षीके समान समझा जाता है ॥ १०८ ॥ पापोंसे डरनेवाले बुद्धिमानोंको दो दिनसे ऊपरके दही और छाछका साग कर देना चाहिये क्योंकि दो दिनके बाद उसमें अनेक एकेंद्रिय दो इन्द्रिय जीव उत्पन्न होजाते हैं ॥ १०९ ॥ पापोंसे डरनेवाले मनुष्योंको सुख प्राप्त करनेके लिये दो दिनके ऊपरका सब प्रकारका भोजन छोड़ देना चाहिये क्योंकि उसमें दो दिनके बाद एकेंद्रिय, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय आदि जीव उत्पन्न होजाते हैं ॥ ११० ॥ अग्निपर पका हुआ जो अन्न दुर्गंधयुक्त होगया हो उसका स्वाद विगड गया हो तो अभक्ष्य और अशुभ समझकर उसे भी छोड़ देना चाहिये ॥ १११ ॥ जो जिह्वा इन्द्रियसे ताडित होकर अचार खाते हैं वे उसमें पडनेवाले अनेक कीड़ोंका मांस खानेके कारण नीच लोगोंके समान समझे जाते हैं ॥ ११२ ॥ हे मित्र ! प्राणोका नाश होनेपर भी अचार नहीं खाना चाहिये और जिसपर सफेदी आजाती है ऐसी फूली हुई चीज भी अनेक कीड़ोंसे भरी हुई होती है इसलिये वह भी नहीं खानी चाहिये क्योंकि ऐसे पदार्थोंका खाना भी नरक और तिर्यचगतिके दुःखोंका कारण है अज्ञातादिफल दोषादोषसशयद त्यजेत् । धर्माय पापसन्नस्तो वर वा पुण्यधी पुमान् ॥१०६॥ सूक्ष्मजीवभृत श्वेत्रे नवनीत कुटु.खदम् । दोषाकर महानिघ जहि त्व पापहानये ॥१०६॥ पुगीफलादिसर्व चाभन जीवसमन्वितम् । अभक्ष्यपरिहारार्थं त्याज्य नित्य विवेकिभि ॥१०७॥ अमन कीटसयुक्त फल भुक्ते दि शोऽधम । आमिषाशीसमो ज्ञेय सोऽपि कीटादिभक्षणात् ॥१०८॥ दधितक्रादिक सर्वं त्यजे-दूर्ध्वं दिनद्वयात् । सुधी पापादिभीतस्तु धन द्रोकेन्द्रियादिभिः ॥१०९॥ सर्वाशन न च ग्राह्य दिनद्वययुतैः नरैः । एकद्वित्रिसयुक्तमेनोभीतै सुखाप्तये ॥११०॥ स्वस्वाहुपरिसत्यक्त दुर्गंधादिसमन्वितम् । अन्न तद्वन्हिसजात त्याजाखाद्यमिवाशुभम् ॥१११॥ अच्छानकं प्रखादन्ति जिह्वया दण्डिता हि ते । नीचजातिसमा ज्ञेयास्ते कीटाविषभक्षणात् ॥११२॥ अच्छानक नचादेय सुहृत् प्राणाल्ययेऽपि भो । पुष्पिकाकी टसच्छन्न श्वध्रतिर्यगतिप्रदम् ॥११३॥ भक्षयन्ति शठा ये भो अन्नतक्रादिक स्थितम् । दिनद्वयेन कीटादिखादनाच्चीचट्टसमा ॥ ११४ ॥

॥ १३ ॥ जो मूर्ख छालें अन्नको दो दो दिन रखकर (रावरी वा महेरी बनाकर) खाते हैं वे अनेक कीड़ोंको खा-
जानेके कारण नीचोंके समान समझे जाते हैं ॥ ११४ ॥ जो जिह्वालंपटी मुख अमक्ष्य पदार्थोंका भक्षण करते हैं वे अपार
पापभारके कारण परलोकमें नरकरूपी महासागरमें डूबते हैं ॥ ११५ ॥ मनुष्योंको विष मिला भोजन खालेना अच्छा,
एक प्राणीको मार डालना अच्छा परंतु अन्त जन्मोंतक दुःख देनेवाले अमक्ष्य पदार्थोंका भक्षण करना अच्छा नहीं ॥ ११६ ॥
यही समझकर श्रावकोंको धर्म और व्रतोंको शुद्ध रखनेके लिये अमक्ष्य फलोंका भिष्टाके समान दूरसे ही त्याग कर देना
चाहिये ॥ ११७ ॥ जो पदार्थ अपने लिये अनिष्ट हो अथवा उंटनीका दूध आदि अनुपसेव्य (जिसे सदृष्टस्य सेवन न
करते हो) हो ऐसे समस्त पदार्थोंका त्याग कर व्रत धारण करना चाहिये ॥ ११८ ॥ गणधर देवोंने गृहस्थोंको मुख
पुंछानेके लिये भोगोपभोगोंका त्याग करनेकेलिये यम और नियम व्रतलाये हैं । भोगोपभोगोंका जन्मपर्यंत त्याग करना
यम है और कुछ दिनेके लिये त्याग करना नियम है ॥ ११९ ॥ जो सट्रोप वा निर्दोष पदार्थ जन्म पर्यंतके लिये त्याग
किया जाता है वह बुद्धिमानोंको मोक्ष देनेवाला यम कहलाता है ॥ १२० ॥ तथा धर्मपालन करनेके लिये जो भोगोपभोग
पदार्थोंका महीना पंद्रहदिन दो महीना चार महीना वर्ष दिन आदिकी संख्या नियत कर त्याग किया जाता है वह
स्वर्गकी संपदा देनेवाला नियम कहलाता है ॥ १२१ ॥ बुद्धिमान लोगोंको परलोकके सुख प्राप्त करनेके लिये अपनी गतिको
प्रगट कर भोगोपभोगके समस्त पदार्थोंमें यम नियम धारण करना चाहिये ॥ १२२ ॥ इन्हों रसोसे परिपूर्ण भोजन, पानं,
कुंकुम, पुष्प, तांबूल, गीत, नृत्य, ब्रह्मचर्य स्नान, आभूषण, वस्त्र, वाहन, शयन, आसन और सचिच पदार्थोंकी संख्या
ये जिह्वालपटा मूढा अमक्ष्य भक्षयन्ति च । तेऽमुत्र पापभारेण मज्जन्ति नरकार्णवे ॥ ११५ ॥ वर विषाशन नृणा वरेकप्रणानाशनम् ।
न भक्षणं भवानन्तजन्मदु खविधायकम् ॥ ११६ ॥ मत्वा सदा फल त्याज्यमभक्ष्य श्रावकोत्तमे । धर्मव्रतादिशुद्धचर्थमेध्यमिव दूरतः ॥ ११७ ॥
अनिष्ट यद्भवेत्स्वस्थानुपसेव्य हि वस्तु यत् । उष्ट्रादुग्रादिक तच्च सर्वं त्यक्त्वा व्रतं कुरु ॥ ११८ ॥ यमश्च नियम प्रोक्तो योगादीनां
गणाधिपैः । याव ज्जीवितरेणैव गृहस्थस्य सुखाप्तये ॥ ११९ ॥ यावज्जीव त्यजेद्यस्तु किञ्चिद्वस्त्वादिकं बुधः । सदोष निर्दोष वा भजेन्निर्युतिदं
यमम् ॥ १२० ॥ भोगादिक त्यजेद्यस्तु मासवर्षादिसंख्यया । धर्माय नियमं सोऽपि श्रेयेन्नाकृगृहाणम् ॥ १२१ ॥ यम वा नियम कुर्यात्सु-
धीर्भोगादिवस्तुषु । स्वशक्ति प्रकटीकृत्य परलोकसुखाप्तये ॥ १२२ ॥ भोजने पट्टसे पाने कुंकुमादिविलेपने । पुष्पताम्बूलगीतेषु नृत्यादौ

नियत कर प्रतिदिन इन सबका प्रमाण नियत कर लेना चाहिये ॥ १२३-१२४ ॥ मुहूर्त, दिन रात्रि, पक्ष महीना छह-
महीना आदिका नियम लेकर भोगोपभोगोंकी मर्यादा नियत कर लेनी चाहिये ॥ १२५ ॥ भोगोपभोगोंकी संख्या नियत
कर लेनेसे मन और इंद्रियां बर्णमं होजाती हैं और मनुष्योंको तृष्णा, क्रोध, लोभ आदि सब विकार वा अंतरंग शत्रु नष्ट
हो जाते हैं ॥ १२६ ॥ भोगोंमें संतोष धारण करनेसे मनुष्योंको संतोषजन्य सुख प्राप्त होता है, कीर्ति और प्रतिष्ठा बढ़ती है तथा
भोगोपभोगोंकी अनेक संपदाएं प्राप्त होती हैं ॥ १२७ ॥ ज्ञानी पुरुषोंको भोगोपभोगोंका परिमाण नियत कर लेनेसे उस संसारमें
आनन्द प्राप्त होता है, स्वर्गमोक्षका साधन महा धर्मध्यान प्रगट होता है तथा परलोकमें इन्द्र चक्रवर्ती आदिकी कल्पियां और
विभूतियां प्राप्त होती हैं और तीनों लोकोंको शोभ उत्पन्न करनेवाला तीर्थंकर पद प्राप्त होता है ॥ १२८-२९ ॥ उमल्लिख्ये वृद्धिमानोंको
विधिपूर्वक भोगोपभोग पदार्थोंकी संख्या नियतकर लेनी चाहिये। विना व्रतोंके एक घड़ी भी कर्मो व्यतीत नहीं करनी चाहिये
॥ १३० ॥ जो नष्ट बुद्धिवाले नीच पुरुष भोगोपभोगोंकी संख्या नियत नहीं करके वे सदा समय पदार्थोंका भक्षण करने रहनेके
कारण सज्जन लोगोंमें पशु माने जाते हैं ॥ १३१ ॥ विना यम नियमके मूर्ख लोग दरिद्री होने हैं और तृष्णामें अनेक पापोंको
उत्पन्न कर दुर्गतिमें परिभ्रमण करने हैं ॥ १३२ ॥ जो धनी पुरुष इच्छापूर्वक भोगोपभोग मंगदाओंको ग्रहण करने हैं वे विना
नियमके दरिद्री होकर दुर्गतिमें परिभ्रमण करने हैं ॥ १३३ ॥ जो गृहस्थ मन्तोपस्थो अप्रयुक्तो पीकर भोगोंकी तृष्णाका
ब्रह्मचर्यके ॥ १२३ ॥ ज्ञानभूषणवस्त्रादौ वाहने स शयनागने । संचितवस्तुसंख्यादौ प्रमाण भज प्रत्यहम् ॥ १२४ ॥ भोगोपभोगमर्यादां
व्रताना नियम कुरु । मुहूर्तदिनसद्वात्रिपक्षमासायनादिभि ॥ १२५ ॥ भोगादिसंख्यया यान्ति वयं चित्तिन्द्रियादय । पुतां नश्यति तृष्णा
च क्रोधलोभादिविद्विष ॥ १२६ ॥ भोगमन्तोपतो तृष्णा मुरा सन्तोषन भवेत् । क्वात्पिप्रजाद्विलाभ च बहुभोगादिसम्पदः ॥ १२७ ॥
आनन्दश्च महाधर्म्यध्यान स्वर्गुक्तिसाधनम् । इहामुत्र महत् ऋद्धिरिन्द्रवक्रचादिगोचरा ॥ १२८ ॥ त्रैलोक्यशोभकं तीर्थंकरत्वं चापि जायते ।
भोगादिसंख्यया लोके सदा सज्जनैस्तसाम् ॥ १२९ ॥ तन्माद्रोगादिसंख्यान कर्तव्य विधिवदनुषे । व्रतगत्या न कर्तव्या चेकापि घटिका
कचित् ॥ १३० ॥ भोगसंख्या न कुर्वन्ति येऽथमा नष्टबुद्धयः । पशवस्ते मता सतिः सर्वभक्षणो भृशम् ॥ १३१ ॥ नियमेन विना मूढा
दारिद्र्यादिसमन्विताः । तृष्णया पापमादाय दुर्गतिं यान्ति निश्चितम् ॥ १३२ ॥ इच्छया येऽति गुरन्ति धनाया भोगसम्पदः । ते निय-
माहिना प्राप्य दारिद्र्य यान्ति दुर्गतिम् ॥ १३३ ॥ त्यजन्तु भोगतृष्णा ये पीत्या सन्तोषनामृतम् । गृहस्था मुनितुल्यास्ते कीर्तिताः

साग कर देते हैं वे जैन शास्त्रोंमें मुनियोंके समान माने जाते हैं ॥ १३४ ॥ समस्त भोगोपभोगोंका साग कर देनेसे गृहस्थ भी मुनिके समान माना जाता है और भोगोंकी इच्छा करता हुआ मुनि भी गृहस्थके समान नीच श्रेणीमें गिना जाता है ॥ १३५ ॥ हे विद्वन् ! यही समझकर तुझे धर्म मोक्ष और सुखकी प्राप्तिके लिये थोड़ेसे भोगोंमें सन्तोष देनेवाली भोगोपभोगोंकी संख्या नियत कर लेनी चाहिये ॥ १३६ ॥ जो बुद्धिमान् अतीचारोंको छोड़कर भोगोंकी संख्या नियत करते हैं वे सोलहवें स्वर्गके सुख भोगकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ १३७ ॥

प्रश्न—हे प्रभो ! मुझपर क्याकर उन भोगोपभोगपरिमाणके अतीचारोंको कहिये ।

उत्तर—हे भव्य ! तू चित्त लगाकर सुन, मैं उन अतीचारोंको कहता हूँ ॥ १३८ ॥ विषयानुपेक्षा, अनुसृष्टि, अतिलौल्य, अतिवृष्णा और अनुभव ये पांच भोगोपभोग परिमाणके अतिचार गिने जाते हैं ॥ १३९ ॥ जो उपेक्षा त्याग वा उदासीनताको छोड़कर आदर पूर्वक सदा भोगोपभोगोंको भोगता रहता है उसके विषयानुपेक्षा (विषयोंसे उदासीन न होना) नामका अतिचार लगता है ॥ १४० ॥ जो मूर्ख विषयोंको भोगकर पीछेसे उनके सुख और सुंदरताका स्मरण करता है उसके अनुस्मरण नामका अतिचार लगता है ॥ १४१ ॥ जो अत्यन्त कामातुर और लोलुपी होकर उन भोगोंका भोग करता है और अत्यन्त लोभके कारण फिर भी उनकी इच्छा करता है उसके अतिलौल्य नामका अतिचार होता है ॥ १४२ ॥ अत्यन्त लोलुपताके कारण जो आगामी कालके लिये भी भोगोंकी इच्छा करता है उसके व्रतमें अतिवृष्णा नामका अति-

श्रीजिनगमसे ॥ १३४ ॥ गृहस्थो मुनिना याति सर्वभोगादिवर्जनात् । गृहस्थव्रीचता नित्य मुनिस्तु भोगवाच्छया ॥ १३५ ॥ इति मत्वा त्वया धीमन् । विधेया स्वरूपभोगदा । भोगोपभोगसत्सम्बन्ध्या धर्ममुक्तिसुखाप्तये ॥ १३६ ॥ अतीचारविनिर्मुक्ता भोगसख्या भजन्ति ये । गत्वा षोडशमे नाके क्रमाद्यान्ति शिवालयम् ॥ १३७ ॥ प्रभो ! महत्या कुरुवा व्यतीपातात्त्रिरूप्य । शृणु भो ! एकचित्तेन कश्चेऽहं ते व्यतिक्रमम् ॥ १३८ ॥ स्याद्विषयानुपेक्षा हि ततोऽनुसृष्टिरुच्यते । अतिलौल्य भवेच्चातिवृष्णा चानुभवो गिनाम् ॥ १३९ ॥ य उपेक्षां परित्यज्य भुंक्ते भोगाननारतम् । आदरात्तस्य जायेत चानुपेक्षाव्यतीक्रमः ॥ १४० ॥ ये भुक्त्वा विषयान् पश्चाद्दधेऽनुस्मरणं शठ । अतीचारो भवेत्तस्य सुखसौन्दर्यलक्षणम् ॥ १४१ ॥ कामातुरोऽतिगृह्यो यो भुंक्ते भोगान्पुनश्च तान् । इच्छेच्चपोऽतिलोभेन भजेद्व्रतव्यतेक्रमम् ॥ १४२ ॥ भवित्कालेपि भोगान् यः वाञ्छत्यत्यन्तलोभत । अतिवृष्णाव्यतीपातो व्रतस्य जायते पुन ॥ १४३ ॥ भुंक्ते भोगादिक्रमोऽस्यासत्तया काले यदा

चार लगता है ॥ १४३ ॥ जो अत्यन्त आसक्त होनेके कारण जब कभी असमयमें भी भोगोंका भोग करता है उसके भोगोपभोग परिमाण नामके गुणव्रतमें अनुभव नामका अतिचार लगता है ॥ १४५ ॥ जो गृहस्थ केवल काम पीडाको दूर करनेके लिये थोड़ेसे भोगोको सेवन करते हैं उनके ये अतीचार नहीं लगते ॥ १४५ ॥ जिस प्रकार चोर कोतवालकी मृत्यु चाहता है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टी पुरुष चारित्र मोहनीय कर्मके उदयसे विपयोंका सेवन करते हैं ॥ १४६ ॥ यह समस्त भोगोपभोगोंका परिमाण मोक्षके सुखका कारण है, पुण्यरूपी वनको बढ़ानेके लिये प्रबल मेघ है, पापरूपी वृक्षको जलानेके लिये अग्नि है, अनंतसुखरूपी गुणका कारण है और स्वर्गकी सीढियोंके समान है इसलिये हे विद्वन् ! मोक्ष प्राप्त करनेके लिये तू भोग और उपभोगोका परिमाण सदाके लिये नियत कर ॥ १४७ ॥ हे भव्य जीव ! यह भोगोपभोग परिमाण नामका व्रत समस्त गुणोंका समुद्र है, दोपरूपी वृक्षोंको जलानेके लिये अग्नि है, विद्वान् लोग भी इसकी सेवा करते हैं, स्वर्ग मोक्षका यह एक अद्वितीय कारण है, नरकरूपी घरको वंद करनेके लिये किवाड है, पाप तथा संतापोंको दूर करनेवाला है और गुणोसे परिपूर्ण है। इसलिये हे मित्र ! तू मन वचन कायसे इस व्रतका पालन कर ॥ १४८ ॥

इसप्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमे तीनों गुणव्रतोंका निरूपण करनेवाला

यह सत्रहवा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

तदा। गुणव्रतस्य तस्याप्यनुभवः स्यादतिक्रमः ॥ १४४ ॥ स्वल्प भोगादिक योऽपि सेवन्ते गृहमेधिनः । कामपीडा व्यथार्थं ते न लभन्ते व्यतिक्रमात् ॥ १४५ ॥ चौरौ मृत्यु समीहित कोट्टपालान् यथा तथा । सद्यष्टिर्विषयान् भुक्ते वृत्ताचरणयोगतः ॥ १४६ ॥ शिवसुखगृहमार्गं सर्वभोगस्य नित्यं, शुभवनधनमेघ पापवृक्षव्रजान्निम् । अतिसुखगुणहेतु स्वर्गसोपानभूतं कुरु बुध परिमाण चोपभोगस्य मुक्त्यै ॥ १४७ ॥ सकलगुणसमुद्रं दोषवृक्षानलं वे, बुधजनपरिमेव्यं नाक्रमोक्षैकमार्गम् । नरकगृहकपाटं पापसन्तापदूरं, भजनं मुमुक्षुगुणाढ्यं सद्व्रतं त्वन्निधा भो ॥ १४८ ॥

इति श्रीमद्भारत तत्कलकीर्तिविगन्धिने प्रश्नोत्तरोपासकाचारे गुणव्रतत्रयप्रकरणको नाम सप्तदशमं परिच्छेदं ।

अथ अठारहर्षा परिच्छेदः ।

जो अनंतगुणोंके सागर हैं जो गुणस्वरूप हैं जिनराज हैं और जिन्होंने कर्मरूप शत्रुओंकी सब संतान नाश कर दी है ऐसे श्री अरनाथ तीर्थंकरको मैं कर्मरूप शत्रुओंको नाश करनेके लिये नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ इसप्रकार गुण-व्रतोंका निरूपणकर अब मैं भव्य जीवोंका उपकार करनेके लिये शिक्षाको संपादन करनेवाले शिक्षाव्रतोंको कहता हूं ॥ २ ॥ देशावकाशिक, सामायिक, प्रोपथोपवास और दानके साथ होनेवाला वैयावृत्य ये चार शिक्षाव्रत कहलाते हैं ॥ ३ ॥ दशो दिशाओंकी मर्यादा नियतकर जो बुद्धिमान उसके बाहर नहीं जाते भीतर ही रहते हैं उनके श्रीजिनेन्द्रदेव देशावकाशिक व्रत कहते हैं ॥ ४ ॥ इस संसारमें जो दिनोंकी संख्या नियत कर उतने दिनोंके लिये दिग्ब्रतका उपसंहार करना दिशाओंकी मर्यादा और घटा लेना देशावकाशिक व्रत कहलाता है ॥ ५ ॥ श्रीजिनेन्द्रदेव वन, घर, नदी, गांव, खेत, कोस, योजन आदिको देशावकाशिककी सीमा बतलाते हैं अर्थात् देशावकाशिक व्रतमें इनकी सीमा नियत करनी चाहिये अथवा कोस और योजनोंके द्वारा सीमा नियत करनी चाहिये ॥ ६ ॥ श्रीजिनेन्द्रदेव इस देशावकाशिक व्रतकी दिन पक्ष महीना छह महीना एक वर्ष आदिको कालकी मर्यादा कहते हैं अर्थात् कालकी अवधि नियत कर देशावकाशिक व्रत धारण करना चाहिये ॥ ७ ॥ जिसने अपने हृदयमें देशावकाशिक व्रत धारण कर लिया है उसके मर्यादाके बाहर मन वचन कायसे पांचो पापोंकी प्रवृत्ति नहीं होती इसलिये मर्यादाके बाहर ममल जीवोंकी हिंसाका त्याग होजानेसे उसके अणुव्रत भी महाव्रतके

अथाष्टादशम सर्गः ।

अरतीर्थ गुण बन्दे अनन्तगुणसागरम् । नष्टकर्मारिसन्तान जिनेशमरिशान्तये ॥ १ ॥ गुणव्रतानि व्याख्याय बह्ये शिक्षाव्रतान्यहम् । उपकाराय भव्याना शिक्षासम्पादनानि च ॥ २ ॥ देशावकाशिक पूर्व ततः सामायिक भवेत् । सत्प्रोपथोपवासश्च वैयावृत्य सुदानजम् ॥ ३ ॥ मर्यादीकृत्य देशस्य मध्ये तिष्ठन्ति धीधना । बहिर्ने च ततो गीत जिनेदेशावकाशिकम् ॥ ४ ॥ देशावकाशिक लोके भवेदस्य हि तदक्षणम् । दिनादिसख्यया सर्वं दिक्सहरोपशान्तये ॥ ५ ॥ वनदेशनदीग्रामक्षेत्रक्रोशादियोजने । देशावकाशिकस्यैव जिनाः सीमासुशान्तिवै ॥ ६ ॥ दिनादिपक्षमौलैकं ऋत्विजनाब्दगोचरा । कालावधिर्जिनेरुक्ता आद्यशिक्षाव्रतस्य भो ॥ ७ ॥ मर्यादा परतो न स्यात्पञ्चपापप्रवर्तनम् ।

लिये कल्पना किये जाने हैं। भावार्थ प्रत्याख्यानांतरण कपायका उदय होनेसे उसके महाव्रत हो तो सवते लनी पर्यादाके बाहर उससे कोर पाप भी नहीं होता इसलिये उसके अणुव्रत मर्यादाके बाहर महाव्रतके समान गिने जाते हैं ॥ ८-२ ॥ देशमरु शिखर व्रतको धारण करनेवाले पुरुषके, सन्तोष धारण होता है, जीवोकी दया करनेरूप महा पुण्यका प्राप्ति होती है औ वृष्णा लोभ आदि विकार सब उसके नष्ट होजाते हैं ॥ १० ॥ इसलिये हे मित्र ! धर्म धारण करनेके लिये और व्रतको मालन करनेके लिये चंचल परिणामोको छोड़कर बालकी मर्यादा कर तथा घर आदिकी सीमा नियतकर तुझे यह देशव्रतकाशि . व्रत अग्र्य धारण करना चाहिये ॥ ११ ॥ जो मनुष्य समस्त अतिचारोको छोड़कर इस देशव्रत शिक व्रतको धारण करने हैं उनके घरके आंगनमें स्वर्गकी लक्ष्मी अपनेआप आजाती है ॥ १२ ॥

प्रश्न—हे स्वामिन् ! कृपाकर देशव्रतकाशिक व्रतके अतिचारोको निरूपण कीजिये ।

उत्तर—हे वत्स ! मुन, अब मैं इस व्रतके पांचो अतिचारोको कहता हूं ॥ १३ ॥ प्रेषण, शब्द, आनयन, रूप, व्यक्ति, और पुद्गलक्षेपण, ये पांच अतिचार देशव्रतकाशिकके कहलाते हैं ॥ १४ ॥ जो स्वयं मर्यादा किये हुए देशके भीतर रहकर भी मर्यादाके बाहर किसी दूसरेको भेजता है उसके प्रेषण नामका पहिला अतिचार लगता है ॥ १५ ॥ जो मनुष्य मर्यादाके भीतर रहता हुआ भी काम करनेवालोको मर्यादाके बाहर देखकर उनको काम लगानेके लिये या भीतर बुलानेके लिये स्वकारकर या और किसी प्रकारके शब्दोंका इशारा करता है वह भी दोषी ही है अर्थात् उसके शब्द नामका दूसरा अतिचार लगता है ॥ १६ ॥ अपनी नियत की हुई मर्यादाके बाहर रक्त्वे हुए पदार्थोको अपने किसी कामके लिये किसी

मनोवाक्काययोगेन व्रताधिष्ठितचेतसा ॥८॥ तस्मान्महाव्रतात्तथैव कल्पन्तेऽणुव्रतान्यापि । प्रमाणतो बहिर्भागे नृणा घातादिवर्जनात् ॥ ९ ॥ सन्तोष स समाधत्ते पुण्यं जीवदयादिकम् । आशालोभादिनाश च धत्ते देशव्रतो गृही ॥१०॥ चंचलत्व परित्यज्य कुरु देशव्रतकाशिकम् । कालादिसख्यया मित्र ! सद्धर्मोय व्रताय च ॥११॥ त्यक्त्वा सर्वानतीचारान् ये देशधिरति नराः । कुर्वन्ति च भवेत्तेषा स्वर्गलक्ष्मीर्गृहागणे ॥१२॥ स्वामिनो मे व्यतीपातान् सदृशेष्व व्रतस्य वै । वक्ष्येऽह शृणु ते वत्स ! व्रतपचव्यतिक्रमान् ॥१३॥ प्रथम प्रेषण शब्दो भवेच्चानयन तत् । रूपाभिव्यक्तिरप्येव पुद्गलक्षेप एव हि ॥ १४ ॥ यो मर्यादीकृते देशे स्वय स्थित्वा ततो बहिः । अन्यस्यप्रेषण दत्ते व्यतीचार लभेत् स ॥१५॥ सख्यादेशाद्बहिर्दृष्ट्वा यो ना कर्मकरान् प्रति । खात्करणादिक चक्रे कार्यार्थि सोऽपि दोषभाक् ॥१६॥ तद्देशाह्वहिरन्य-

मनुष्यके द्वारा मगाना आनयन नामका अतिचार है ॥ १७ ॥ अपनी नियत की हुई मर्यादाके भीतर रहकर भी काम करनेवालोको अपना रूप दिखाकर उनसे कोई काम लेना रूपाभिव्यक्ति नामका अतिचार है ॥ १८ ॥ जो मर्यादाके भीतर रहकर भी मर्यादाके बाहर इंट पत्थर डेले आदि फेंककर उनके इशारेसे अपने सेवकोमे वा अन्य किसीसे काम कराना पुद्गलक्षेपण नामका अतिचार है ॥ १९ ॥ जो नियत की हुई मर्यादाके बाहर न तो किसीको भेजता है न बाहरसे कुछ मंगता है और न किसी प्रकारका इशारा करता है उसके व्रतमें कोई दोष नहीं लग सकता ॥ २० ॥ यही समझकर हे भव्य ! व्रतोंको पालन करनेके लिये तू धर्मकी बढ़ानेवाले और पापोंको नाश करनेवाले इस देवायकाशिक व्रतको बड़े प्रयत्नसे पालन कर ॥ २१ ॥

इसप्रकार शिक्षाव्रत कह चुके। अब आगे व्रतोंके लिये और श्रावकोंकी विशुद्धता बढ़ानेके लिये पापोंको नाश करनेवाले सामायिकको कहते हैं ॥ २२ ॥ यह धर्मध्यान और शुद्धध्यानको प्रगट करनेवाला सामायिक श्री जिनेन्द्रदेयनं नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भावके भेदसे छह प्रकारका बतलाया है ॥ २३ ॥ जो बुद्धिमान् शुभ और अशुभके भेदोंको सुनकर रागद्वेषका त्याग कर देता है उसके नाम सामायिक होता है ॥ २४ ॥ जो शुभ और अशुभरूप चेतन तथा जड़ पदार्थोंको देखकर रागद्वेषादिका साग करता है उसका वह स्थापना सामायिक कहलाता है ॥ २५ ॥ जो सुवर्ण सिद्धी आदि पदार्थोंमें समान भाव रखता है उसके द्रव्य सामायिक होता है । यह द्रव्य सामायिक समतावालेके ही होता है अन्य

स्मान्तराहस्त्वादिक हि य । आनापयति कार्यर्थं दोषमानयन भवेत् ॥१७॥ स्थित्वा मर्याददेशे यो विधत्ते रूपसञ्ज्ञया । कार्यं कर्मकरणा च व्यतीपात भवेदद्युवम् ॥१८॥ सेवकेभ्योऽपि यत्कार्यं लोष्टादिक्षेपसञ्ज्ञया । कारापयति तस्यैव भवेद्दोषो व्रतस्य वै ॥१९॥ मर्यादादेशतो बाह्ये कारापयति श्रो जन । प्रेषणादीन्न तस्य स्यादतीचारो मनागपि ॥ २० ॥ इति मत्वा कुरु त्व भो देशावकाशिक सदा । प्रयत्नेन व्रतार्थैव धर्मद पापनाशनम् ॥ २१ ॥ उक्त शिक्षाव्रत चाद्ये वक्ष्ये सामायिक तत । सागाराणा विशुद्ध्यर्थं व्रतायाशुभघातकम् ॥२२॥ नाम सस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालेषु श्रीजिने । उक्त सामायिक भावे षड्विध धर्मशुद्धदम् ॥२३॥ शुभेतरविकल्प य श्रुत्वा नाम कदम्बकम् । रागादिक त्यजेद्दीमान् नाम सामायिकं श्रयेत् ॥ २४ ॥ दृष्ट्वा शुभाशुभ रूप चेतनेतरज हि य । त्यजेद्गादिक सस्थापना सामायिकं भजेत् ॥२५॥ लोष्टहेमादिद्रव्येषु समचित्त करोति य । द्रव्यसामायिक तस्य भवेन्नान्यस्य सर्वथा ॥२६॥ शुभेतरपदेश य सुखदुःखादि-

किसीके नहीं ॥ २६ ॥ जो किसी शुभ देशमें सुख पाकर और अशुभ देशमें दुःख पाकर रागद्वेषका त्याग कर देता है वह क्षेत्र सामायिक कहलाता है ॥ २७ ॥ जो शीतकालमें तथा उष्णकालमें समता धारण करते हैं किसी कालको भी सुख वा दुःख देनेवाला नहीं मानते उनके काल सामायिक होता है इसमें कोई संदेह नहीं ॥ २८ ॥ जो मित्र शत्रु आदिमें रागद्वेष छोड़कर समताभाव धारण करते हैं उनके भाव साथायिक होता है ॥ २९ ॥ जो रागद्वेष आदि सब विकारोंको छोड़कर अपने हृदयको समस्त पापोंसे रहित बना लेता है और धर्मध्यान धारण करता है उसके समस्त सुखोंकी खानि, स्वर्ग-मोक्षको देनेवाला और कर्मरूपी वनको जलानेके लिये दावानल अग्निके समान सारभूत सामायिक होता है ॥३०-३१॥ वह सामायिक किसी गुफामें, वनमें, पर्वतपर, छुने मकानमें, जिनालयमें वा अपने घरमें जहां कि न तो अधिक शीत हो न अधिक उष्णता हो, जहांपर चित्तमें समता बनी रहे, जहांपर कठोर शब्द न होते हो, स्त्रियों न हो, लोग न हों, मित्र न हों, जो ध्यानके योग्य एकांत स्थान हो और जहांपर डांस मच्छर कीड़े आदि न हो ऐसे स्थानपर एक धोतीके (एक वस्त्रके) विना अन्य सर्व ब्राह्म परिग्रहोंका सागकर प्रोपशोपवास अथवा एकाशन करके अवश्य सामायिक करना चाहिये ॥ ३२-३४ ॥ उस समय शरीरको निश्चल रखना चाहिये, भोह चलाना मुंह मटकाना आदि सबका त्याग कर देना चाहिये, मुखपर समताभाव प्रगट होना चाहिये, हाथसे इशारा करना आदि सबका साग कर देना चाहिये ॥ ३५ ॥ बुद्धिमानोंको जिनालय अथवा घरमें उत्तरकी ओर मुंहकरके हाथ जोड़कर और स्वस्थचित्त होकर खड़े होना चाहिये ॥ ३६ ॥ संकल्प विकल्प आदिका त्यागकर मनको स्थिर रखना चाहिये, घरकी चिंता सब छोड़ देनी चाहिये, तथा

सकुलम् । प्राय्य रागादिक हन्यात् क्षेत्रसामायिक भजेत् ॥२७॥ शीतोष्णादिषु कालेषु समता ये वितन्वते । कालसामायिक तेषा भवत्येव न सशयः ॥२८॥ त्यक्त्वा रागादिक योऽरिभिन्नादिषु करोति ना । समताधिष्ठित भाव भावसामायिक श्रेयत् ॥ २९ ॥ स्वचित्त यो विधत्ते हि सर्वसावधवर्जितम् । त्यक्त्वा रागादिसदोह धर्मध्यानसमन्वितम् ॥३०॥ तस्य सामायिक मार भवेत्सर्वसुखाकरम् । स्वर्गसुक्तिकर कर्म-कक्षदावानलोपमम् ॥३१॥ गह्वरादिवनादौ वा शून्यागारे जिनालये । स्वगृहे तीव्रशीतादिवर्जिते चित्तसाम्यदे ॥३२॥ त्यक्तकर्कशशब्दस्त्री-पशुलोकादिके सुहृत् । एकान्ते ध्यानयोगे च दशकीटाद्यगोचरे ॥ ३३ ॥ एकवस्त्र विना त्यक्त्वा सर्वबाह्यपरिग्रहान् । प्रोपथ वैकभक्त वा कृत्वा सामायिकं कुरु ॥३४॥ कृत्वा सुनिश्चल देह श्रुतिकारादिवर्जितम् । मुखादिसाम्यतापन्न त्यक्तहस्तादिसञ्जकम् ॥३५॥ उत्तरामिमुख

ध्यान और अध्ययनमें तत्पर रहना चाहिये ॥ ३७ ॥ उस समय बुद्धिमानोंको अपने हृदयमें धर्म संवेग और वैराग्य धारण करना चाहिये, रागद्वेष छोड़ देना चाहिये और सामायिक पाठके अर्थका चिंतन करना चाहिये ॥३८॥ वागजाल, कठोर शब्द, विकथा आदिका त्याग कर देना चाहिये। सामायिक पाठको मधुर स्वरसे पढ़ना चाहिये, स्वर अक्षर पदार्थ आदिका शुद्ध उच्चारण करना चाहिये, न जोरसे न धीरे पढ़ना चाहिये, पाठके अक्षर न कम हो न अधिक हो। अपने आत्माको शुद्ध करनेके लिये शुभ और शुद्ध पाठ पढ़ना चाहिये ॥ ३९-४० सबसे पहिले इर्यापथ शुद्धि करनी चाहिये और फिर दो घडीका नियम लेकर चैत्य भक्तिका पाठ पढ़ना चाहिये ॥ ४१ ॥ फिर वस्त्रसे वा अन्य किसी पीछी आदि साधनसे पृथ्वीको शुद्धकर पंचांग वा अष्टांग नमस्कार करना चाहिये ॥ ४२ ॥ फिर खडे होकर आत्माको शुद्ध करनेवाला कायोत्सर्ग करना चाहिये अर्थात् मोक्ष प्राप्त करनेके लिये नौवार नमस्कार मंत्र पढ़ना चाहिये ॥ ४३ ॥ आदि और अंतमें बृहत् नमस्कार करना चाहिये अर्थात् एक एक प्रणाम करना चाहिये और तीन तीन आवर्त करना चाहिये ॥ ४४ ॥ तदनंतर बुद्धिमानोंको चौबीस तीर्थकरोंकी स्तुति करनी चाहिये तथा इसके आदि अंतमें भी एक एक नमस्कार और तीन तीन आवर्त करने चाहिये ॥ ४५ ॥ सामायिक करनेवालोंको एक एक व्युत्सर्गमें (कायोत्सर्गमें जोकि आदि अंतमें किया जाता है) चार चार नमस्कार और वारह वारह आवर्त करने पडते हैं ॥ ४६ ॥ फिर चैत्यस्तवन कर पांचो परमेष्ठियोंका स्तवन

चैत्यगोहादौ चान्हिसस्थित । सामायिक सुधी स्वस्थो विदध्यात्स्रकुडूमलम् ॥३६॥ मनःस्थिर विधायोच्चैः सकल्पादिविवर्जितम् । गृह-
चिन्तादिसत्यकं ध्यानाध्ययनतत्परम् ॥ ३७ ॥ धर्मसंवेगवैराग्याधिष्ठितं रागदूरगम् । सामायिकादिसुत्रस्य चार्थं सचितयेदबुधः ॥ ३८ ॥
त्यक्त्या वागजालदुःशब्दविकथादिकदम्बकम् । तीव्रादिध्वनिनिर्मुक्त त्यक्तहीनाधिक शुभम् ॥३९॥ स्वराक्षरपदार्थादिशुद्ध सामयिकस्य भो ।
मधुरादिस्वरैर्गैव पठ सूत्रं स्वशुद्ध्यै ॥४०॥ कृत्वेर्यापथसंशुद्धिं द्वयादिघटिकाकित्ताम् । मर्यादा च विधायान्तौ चैत्यभक्ति भजस्व भो ॥४१॥
नमस्कार कुरु त्वं भो प्रतिलिख्य धरा शुभाम् । वस्त्रेणान्येन वा धीरः पञ्चागादिसमन्वितम् ॥४२॥ ऊर्ध्वीभूय पुनश्चैव कायोत्सर्गं विशु-
द्धिदम् । नमस्कारनवोपेत कुरु त्व भव्य सुक्तये ॥४३॥ आदावन्ते बृहन्नाम नमस्कारस्य त्व भज । एकैकं सप्तप्रणाम च त्रितयावर्तसयुतम्
॥४४॥ चतुर्विंशतिलोकेशस्तवनस्यापि भो बुधाः । आदावन्ते नमस्कारं भजावर्तत्रयान्वितम् ॥४५॥ एकस्मिन्नेव व्युत्सर्गे नमस्कारचतुष्टयम्
भवेयुः द्वादशावर्ता सामायिकवशात्मजाः ॥४६॥ चैत्यादिस्तवनं कृत्वा नु पंचपरमेष्ठिनाम् । कायोत्सर्गादिकं सर्वं कुरु लोकोत्तमात्मनाम् ॥४७॥

करना चाहिये । और फिर कायोत्सर्गादि समस्त क्रियाएं कर लोकोत्तम पांचों परमेष्ठियोंका स्तवन करना चाहिये ॥४७॥ हे भव्य ! मोक्ष प्राप्त करनेके लिये सामायिक करते समय चित्तको एकग्रकर आदरपूर्वक व्युत्सर्ग आदि सब क्रियाएं करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ वैराग्य परिणामोको बढ़ानेके लिये, आत्माका कल्याण करनेके लिये, और संवेग धारण करनेके लिये अनिष्ट अशरण आदि अनुप्रेक्षाओंका चिंतवन करना चाहिये ॥ ४९ ॥ यह शरीर अपवित्र है, मंसार अनेक महा दुःखोंसे परिपूर्ण है और भोग नरकोंके दुःख देनेवाले हैं इसलिये शरीर ससार और भोगोंसे मदा विरक्त रहना चाहिये ॥ ५० ॥ छह द्रव्य और सातों तत्त्व सम्यग्दर्शनकी खानि हैं इसलिये हे भव्य ! छहो द्रव्योंमें, सातों तत्त्वोंमें और सारभूत रत्नत्रयमें सामायिक करते समय सदा अपनी भावनाएं रखनी चाहिये ॥५१॥ आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थान विचय ये चारों ही धर्मध्यान स्वरूपी घरके आंगन हैं इसलिये सामायिकमें इन चारों धर्मध्यानोको अवश्य धारण करना चाहिये ॥५२॥ सामायिक करते समय बुद्धिमानोको ऐसा ही चिंतवन करना चाहिये जिसमे इंद्रियां सब वर्णों होजाय और मन निश्चल होजाय ॥५३॥ सामायिक करनेवाले शरीरकी पुरुषोंको प्रतिज्ञापूर्वक कातरलोगोको भय उत्पन्न करनेवालीं गीत, उष्ण, दशमसक्त आदि वाडसो परीपह महन करनी चाहिये ॥५४॥ समताभायोको धारण करनेवाले बुद्धिमानोको तिर्यच, देव मनुष्य और अचेतनोके किये हुए तथा यौर दुःख देनेवाले उपसर्गोको भी सहन करना चाहिये ॥५५॥ अनिष्ट संयोग, उष्ट्र वियोग और रोगसे उत्पन्न होनेवाले आर्तध्यान तथा निदानका भी त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि यह चारों प्रकारका आर्तध्यान तिर्यच योनिका कारण है ॥ ५६ ॥ सामायिक करनेवाले पुरुषको हिसानंद, स्तेयानंद, अन्तानंद और विषय एकचित्तन मुक्त्यर्थ भव्य आदरसयुत । सुव्युत्सर्गादिक मूर्धं कुर्यात्सामायिकस्य वै ॥४८॥ विचित्तय त्पगनुप्रेक्षा अनित्याशरणादिका । वैराग्यादिविवृद्धयर्थं शर्मसवेगमाकृशा ॥४९॥ देहपसारभोगेषु वैराग्यं भावय म्फुटम् । अशुच्यतिमहादुःखधममार्गपदेणु भो॥५०॥ पृहृद्व्य सप्ततत्त्वेषु सभ्यक्त्वाद्याकरेषु च । भावना कुरु भो भव्य सारत्नत्रयादिषु ॥ ५१ ॥ आज्ञापायविपाकाख्य सस्थानविचयात्मकम् । धर्मध्यान चतुर्भेद भज स्वर्गगृहाणम् ॥५२॥ येनाक्षाणि विन्नोयन्ते मनो भवति निश्चलम् । तदेव चित्तयेद्दीमान् स्थित मामायिके समे ॥५३॥ अति शीतोष्णदशाद्धिाविशति परीपहा । प्रतिज्ञानाल्ये धीरं मोहव्या भीरुभीतिदा ॥५४॥ उपसर्गा हि सोढव्यास्तिसर्यडेव नृना बुधैः । अचेतनादि जाताश्च दुःखदा सममयुते ॥ ५५ ॥ अन्दिष्टेष्वपसयोगे धियोगकिरुणादिजम् । तिर्यक्योनिका चालं निदान

संरक्षणानंद (हिंसा में आनंद मानना, झूठ बोलने में आनंद मानना, चोरी में आनंद मानना और परिश्रमों की रक्षा करने में आनंद मानना) इन चारों प्रकारके रौद्रध्यानोंका त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि ये चारो प्रकारके रौद्रध्यान नरकमें पटकनेवाले हैं ॥५७॥ आर्तध्यान और रौद्रध्यान ये दोनों प्रकारके ध्यान आध्यान है, महा पाप उत्पन्न करनेवाले हैं और निबंध हैं इसलिये सामायिक करनेवाले पुरुषोंको घोर उपसर्ग होनेपर भी इनसे बचते रहना चाहिये—इनका त्याग कर देना चाहिये ॥५८॥ व्रतोंको निर्दोष पालन करनेके लिये सामायिक करनेवालोंको तत्त्वोंके चिंतनका अवलम्बन लेकर धर्मध्यान आदिके द्वारा सामायिकके समयकी वृद्धि करनी चाहिये अर्थात् धर्मध्यान धारणकर अधिक समय तक सामायिक करनेका अभ्यास करना चाहिये ॥ ५९ ॥ सामायिक करते समय बाह्य अन्तरङ्ग परिश्रम नहीं होते और न आरम्भ इन्द्रियोंके विषय ही होते हैं तथा न कषाय ही होते हैं, अतएव सामायिकमें हिंसा आदि समस्त पापोंका त्याग होजानेके कारण उस समय गृहस्थोंके तेरह प्रकारका चरित्र होजाता है ॥६०-६१॥ सामायिक करता हुआ गृहस्थ समस्त परिश्रमोंका त्याग कर देनेके कारण बहसहित मुनिके समान साधु अवस्थायको प्राप्त होजाता है ॥६२॥ यह गृहस्थ सामायिकके बलसे पहिलेके इकडे किये हुए पापकर्मोंका नाश करता है और नये कर्मोंको ग्रहण नहीं करता है ॥ ६३ ॥ सामायिक करनेवाला बुद्धिमान चित्तमें समता धारण करनेके कारण स्वर्ग राज्यका कारण ऐसा महापुण्य उपार्जन करता है ॥ ६४ ॥ जो भव्य जीव शुभ व्रतोंको करता हुआ सामायिक करता है वह सोलहवें स्वर्गकी संपदा पाकर मोक्षमें जा विराजमान होता है ॥ ६५ ॥

भव्य त्व त्यज ॥ ६६ ॥ हिंसानदानृततत्तेयार्थसंरक्षणसम्भवम् । रौद्राख्य श्रद्धा ध्यानं त्यजेत् सामायिकस्थ ना । महापापकरं निबन्धं दुर्ध्या-
नद्वयमंजसा । घोरोपसर्गं सजाते त्याज्य सामायिकान्विते ॥ ६८ ॥ धर्मध्यानादिसर्वयोगैस्त्वचिन्तितवलम्बनैः । सामायिककालस्य
कुरु वृद्धिं व्रताय भो ॥ ६९ ॥ सामायिके न सन्त्येव बह्येतरपरिग्रहा । आरम्भार्थेन्द्रियाद्यर्थः कषयाश्च तदा नृणाम् ॥६०॥ त्रयोद-
शविध वृत्त जायते गृहिणां ध्रुवम् । सामायिकेन हिंसादि सर्वसावध वर्जनात् ॥ ६१ ॥ गृही सामायिकस्थोऽह्नि यत्तिभाव प्रपद्यते ।
सगादि त्यजानानून वस्त्रयुक्तो मुनिर्यथा ॥६२॥ नाशं पूर्वार्जितानां स विधत्ते पापकर्मणाम् । नूतनानि न गृह्णाति सामायिकबलाद्गृही
॥६३॥ महापुण्य समाधत्ते नागराज्यादि कारणम् । समचित्तवशाद्धीमान् सामायिकसमन्वित ॥६४॥ सामायिकं विधत्ते भो भव्य शुभ-
व्रतादिमाह् । याति निर्वाणमेकं स प्राप्य षोडशम दिवम् ॥६५॥ मुनिः सामायिकेनैव भव्य शास्त्रव्रतान्वितः । अत्यन्तसमभावेन याति त्रैवे-

शास्त्रोंको जाननेवाले और व्रतोंको पालन करनेवाले भव्य मुनि सामायिकके कारण अत्यन्त समताभाव धारण करते हैं इसलिये वे अग्रिम (उत्तम) श्रेयैयक्रम ही जाकर जन्म लेते हैं ॥ ६६ ॥ सामायिकमें समस्त परिग्रहोंका साग होजाता है और समस्त अशुभ छूट जाते हैं इसलिये गृहस्थोंके लिये सामायिकके समान अन्य कोई भी धर्म किसीतरह नहीं होसकता ॥६७॥ यही समझकर बुद्धिमानोंको प्रतिदिन सबेरे ही उठकर धर्म धारण करनेके लिये सबसे पहिले पूर्णरीतिसे सामायिक करना चाहिये ॥ ६८ ॥ तदनंतर मनुष्योंको घरके काम करने चाहिये क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारो पदार्थोंमें सबसे पहिले धर्म पुरुषार्थ ही कहा है ॥ ६९ ॥ इसी प्रकार चतुर पुरुषोंको दोपहरके समय भी पहिले धर्म और सवेगका कारण ऐसा शुभ सामायिक करना चाहिये और फिर भोजन करना चाहिये ॥ ७० ॥ तथा बुद्धिमानोंको धर्मकी सिद्धिके लिये शासके समयमें भी पहिले सारभूत सामायिक करना चाहिये और फिर शयन करना (सोना) चाहिये ॥ ७१ ॥ इस प्रकार प्रत्येक गृहस्थको प्रतिदिन तीन बार सामायिक करना चाहिये और प्राण नाश होनेपर भी तथा महा रोगादिक होनेपर भी इस सामायिकके नियमका भङ्ग नहीं करना चाहिये ॥ ७२ ॥ जो बुद्धिमान सबेरे दोपहर शाम तीनों समय धर्मध्यान करते हैं वा सामायिक वा जप आदि करते हैं वे हिंसा आदिसे उत्पन्न हुए समस्त पापोंको नष्टकर महापुण्य उत्पन्न करते हैं ॥ ७३ ॥ सामायिकमें बहुतसे आरम्भ और बहुतसे परिग्रहका भार भरा नहीं रहता इसलिये सामायिक करनेवाले गृहस्थ हलके जहाजके समान शीघ्र ही संसाररूपी समुद्रके पार होजाते हैं ॥७४॥ जो सामायिकके मूत्रपाठोंका पाठ नहीं कर सकते उन्हें एकाग्रचित्त होकर एकसौ पचास बार पंच नमस्कारमंत्रका जाप करना चाहिये ॥ ७५ ॥ जो गृहस्थायकेऽग्रिमे ॥६६॥ सामायिकसमो धर्मो न स्याद्गृहिणा क्वचित् । सर्व संगपरित्यागात्सकलाशुभवर्जनात् ॥६७॥ इति मत्वा बुधै पूर्व प्रातरुत्थाय प्रत्यहम् । सामायिक सुसम्पूर्णं कर्तव्यं धर्महिते ॥६८॥ पश्चाद्गृहादिकर्मणि कर्तव्यानि यतो ज्ञैः । धर्मार्थकाममोक्षानामादौ धर्मप्रकीर्तित ॥६९॥ मध्याह्नेपि तथा दक्षे कृत्वा सामायिक शुभम् । कर्तव्यं भोजन पश्चाद्धर्मसवेगकारणम् ॥ ७० ॥ प्रविधायपराह्णेऽपि सारसामायिकादिकम् । कुर्वीध्व शयन पश्चाद्भो बुधा धर्मसिद्धये ॥७१॥ दिने दिने सदा तद्धि कार्यं वारत्रय नरे । प्राणान्तेऽपि न मोक्तव्यमहारेणादिकेऽथवा ॥७२॥ कालत्रयेपु कुर्वन्ति धर्मध्यानादिकं बुधा । हत्वा हिंसादिज पाप पुण्य समर्जयन्ति ॥७३॥ कुचह्वारम्भद्रव्याद्विभृतं सामायिके न भो । याति संसारतीरं च गृही सद्यानपात्रवत् ॥ ७४ ॥ सामायिकानि सत्सूत्र पाठीकुर्वु क्षमा न ये । शतप-

श्रमस्वधी रथमें लगे रहनेपर भी सामाधिक नही करते, सदा पापकार्योंकी चिन्तामें ही लगे रहते हैं वे नीच वैल हैं, इसमें कोई संदेह नही ॥७६॥ जो अज्ञानी इस श्रेष्ठ पंच नमस्कार मंत्रका जाप नहीं करते उनका मुंह महापाप करनेवाले विलके समान समझना चाहिये ॥ ७७ ॥ जो मनुष्य सामाधिक, महाभ्रत, स्तवन आदिसे भरपूर धर्म-ध्यानको नहीं करने हैं वे पापके कारण नरकमें ही पड़ते हैं ॥ ७८ ॥ यही समझकर तू सुखमें, दुःखमें, भयमें, मार्गमें, रोगमें, सोनेमें, बैठनेमें सर्व स्थानोंमें पदपटपर इस मंत्रराज (पंच नमस्कार मंत्रका) का जप कर ॥ ७९ ॥ जिसप्रकार परमाणुसे कोई छोटा नही है और आकाशसे अन्य कोई बड़ा नही है उसी प्रकार पंचनमस्कारमंत्रसे बढकर और कोई मंत्र इस संसारमें नही है ॥ ८० ॥ इस मंत्रराजके प्रतापसे शक्तिनी, भूत, पिशाच, गेण, चोर, राज्यबंधन आदि किसी प्रकारका भय मनुष्योको नही होता है ॥ ८१ ॥ जो जीव सातो व्यसनमें आरुक्त थे और महा पापी थे वे भी मरनेके समय सब मंत्रोंके स्वामी इस पंच नमस्कार मंत्रका जपकर शुभ कर्मके उदयसे स्वर्गमें जा पहुंचे हैं ॥ ८२ ॥ इस मंत्रराजके प्रतापसे श्रेष्ठ लक्ष्मी भी विवेकी पुरुषोके घरकी दासीके समान वश होजाती है और दरिद्रता सब नष्ट होजाती है ॥ ८३ ॥ मुझे तो ऐसा निश्चय है कि चिन्तामणी रत्न, निधियां, कल्पवृक्ष और कामधेनु आदि सब इस पंच नमस्कार मंत्रके सदा कालसे चले आये सेवक ही हैं ॥ ८४ ॥ जो मनुष्य एकाग्रचित्तसे सारभूत पंच परमेष्ठियोंका ध्यान करने हैं वे इंद्र, चक्रवर्ती और तीर्थकरकी संपदाको अवश्य प्राप्त होने हैं ॥ ८५ ॥ बहुत कहनेसे क्या लाभ है? थोड़ेसेमें इतना समझलेना चाहिये कि मंत्रके प्रभावसे तीनों लोकोंमें उत्पन्न

चाशन्नमस्कार ते जपन्वेऽच्छित्त ॥७९॥ मामाधिक न कुर्वन्ति युक्ता गेहस्थेऽधमाः । पापचित्तान्विता नित्यवृषभास्ते न सशयः ॥७६॥ ये सत्पचनमस्कारान्न जपन्ति दुराशया । वदन विलंबतेषा महापापकर भवेत् ॥ ७७ ॥ सामाधिकमहामत्तस्त्वनदिश्रगोचरम् । धर्मध्यान न कुर्वन्ति श्वेत्त्रे चाथास्पतन्त्यहो ॥७८॥ इति मत्वा जप त्व च मन्त्रराज्य पटे पटे । सुखे दुःखे भये मार्गे व्याधौ च शयनात्तने ॥७९॥ यथाप्यणो पर नाभ्य न महद्दगानात्परम् । तथा पञ्चनमस्कारमंत्रान्मत्रो न विद्यते ॥ ८० ॥ शक्तिनीगृहदुर्व्याधिचौरबंधनपादिजम् । पुसा नश्वाद् भय सर्वं मन्त्रराजप्रतापत ॥ ८१ ॥ सतव्यसनससक्ता महापापान्विता नरा । मरणे सर्वं मन्त्रेण प्राप्य स्वर्गं गता शुभात् ॥ ८२ ॥ सल्लक्ष्मीगृहदासीव वश याति विवेचिनाम् । मन्त्रराजप्रसादेन दारिद्र्य प्रपल्यते ॥ ८३ ॥ चिन्तामणिनिधिरुल्पटुमकामदुघादयः । मन्त्रराजस्य सर्वोऽपि मन्त्रे भृत्याश्चिरन्तना ॥ ८४ ॥ इन्द्रतीर्थेशचक्रयादिमुवा लक्ष्मी भजत्यहो । सार पंच गुरुणा सदध्यानदिकाग्रतो

होनेवाले जितने सुख हैं उन सबको पाकर बुद्धिमान लोग मोक्षमें ही विगमन होते हैं ॥ ८९ ॥ दिन रातमें जो पाप उत्पन्न होते हैं उन सबके क्षय होनेका कारण प्रतिक्रमण है इसलिये बुद्धिमानोंको शाम सवेरे दोनों समय प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिये ॥ ८७ ॥ उत्तम गृहस्थोंको धर्मध्यानकी सिद्धिके लिये अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन चारों प्रकारका स्वाध्याय करना चाहिये ॥ ८८ ॥ उत्कृष्ट श्रावकोंको रात्रिके समय धर्म पालन करनेके लिये और अहिंसा आदि व्रतोंकी रक्षा करनेके लिये प्रतिदिन दो योग धारण करने चाहिये अर्थात् सुबह शाम दोनों समय ध्यान करना चाहिये ॥ ८९ ॥ जो उत्तम बुद्धिमान ऊपर लिखे आवश्यकोंको प्रतिदिन करते हैं वे सुनियोंके समान शुभ स्वर्गमें जाते हैं और फिर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ ९० ॥ कुछ व्रतोंको (एक देश व्रतोंको) धारण करनेवाले अनुव्रतियोंको प्रतिदिन समस्त आवश्यक करने चाहिये तथा रोग क्लेश आदि आजानेपर भी कभी नहीं छोड़ने चाहिये ॥ ९१ ॥ जिसप्रकार दांत रहित हाथी और दाढ़ रहित बाघ अपने काम करनेमें समर्थ नहीं होता उसी प्रकार आवश्यकोंको न करनेवाला मनुष्य अपने कर्माँको नाश नहीं कर सकता ॥ ९२ ॥ जिसप्रकार समयपर चोरा-दुआ बटका चीन बहुतसे फलोंको फलता है उसीप्रकार अपने अपने समयपर किये हुए आवश्यक भी बहुतसे फलोंको फलते हैं ॥ ९३ ॥ जिस प्रकार असमयमें बोये हुए बटके बीजपर उत्तम फल नहीं लगते उसी प्रकार आवश्यक भी यदि समयपर नहीं किये जायं तो उनसे कर्म नष्ट नहीं हो सकते ॥ ९४ ॥

नरा ॥ ८६ ॥ किमत्र बहुनोक्तेन सुखं लोकात्रयोद्भवम् । प्राप्य मुक्तिं प्रयात्येव युवा मंत्रप्रभासतः ॥ ८६ ॥ अहोरात्र्यादिनातस्य पापस्य क्षयकारणम् । प्रतिक्रमद्वयं कार्यसुभयो कालयोर्बुधे ॥ ८७ ॥ धर्मध्यानदिसिद्धयर्थं मत्स्वाध्यायचतुष्टयम् । यथाशक्ति हि कृतव्यं नित्यमेव नरोत्तमैः ॥ ८८ ॥ योगद्वयमनुष्ठेयमुत्कृष्टश्रावकैः सदा । रात्रौ धर्माय चाहिसाव्रतक्षादिहेतवे ॥ ८९ ॥ इत्याषावश्यकं केऽपि प्रकुर्वन्ति बुधोत्तमाः । यान्ति स्वर्गं क्रमान्मोक्षं चानगारा इव शुभाः ॥ ९० ॥ सर्वमावश्यकं नित्यं क्षुब्धव्रतधारिभिः । अनुष्ठेयं न मोक्तव्यं रोगक्लेशादिके क्वचित् ॥ ९१ ॥ व्रतहीनो गनो व्याधौ दृष्टहीन क्षमो न च । तथा नावश्यकानपि हीनः कर्मनिपातने ॥ ९२ ॥ वदन्तीज यथाकाले चोप्त भूरिफलप्रदम् । भवेदावश्यकं तद्वत्कृतं कालान्वितात्मनाम् ॥ ९३ ॥ बीजयुक्तं यथाशक्ते न स्यात्फलदायकम् ।

१ चारों प्रकारके स्वाध्यायसे वाचना, पृच्छना, अनुप्रेषण, आत्म्यासे अभिप्राय जान पड़ता है क्योंकि धर्मोपदेश साधारण गृहस्थोंका मुख्य धर्म नहीं है ।

इसलिये हे मित्र ! सवेरे, दोपहर और शामको तीनों समय चार चार घड़ी पर्यंत प्रतिदिन सामायिक करना चाहिये ॥१९५॥ चतुर पुरुषोको इन आवश्यक कार्योंमें अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और असद्य अनाचार कभी नहीं करना चाहिये ॥ १६ ॥ अपने मनसे शुद्धताकी कभी करना अतिक्रम कहलाता है और विषयोंमें आसक्त होना गृहस्थोंके लिये व्यतिक्रम कहलाता है ॥ १७ ॥ प्रमादके कारण आवश्यकोंमें वा चारित्र्यमें आलस करना अतिचार है और अत्यन्त मूर्ख मनुष्य जो व्रतोंका भंग कर देते हैं उसे अनाचार कहते हैं ॥ १८ ॥ अपनी प्रतिज्ञाओं तत्पर रहनेवाले बुद्धिमानोंको समस्त व्रतोंको विशुद्ध रखनेके लिये आवश्यकों तथा व्रतोंको अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार आदि दोषोंका साग कर देना चाहिये ॥ १९ ॥ जो समस्त अतिचारोंको छोडकर शुद्ध सामायिक करते हैं उनको समस्त पापोंसे रहित महाधर्मकी प्राप्ति होती है ॥ १०० ॥

प्रश्न—हे स्वामिन् ! कृपाकर मेरे लिये उन अतिचारोंका निरूपण कीजिये ?

उत्तर—हे वत्स ! मैं उन दुःख देनेवाले अतिचारोंको कहता हूं, तू चित्त लगाकर सुन ॥१०१॥ बचनदुःप्रणिधान, कायदुःप्रणिधान, मनोदुःप्रणिधान, अनादर और अस्मरण ये पांच सामायिकके अतिचार गिने जाते हैं ॥ १०२ ॥ जो सामायिक करता हुआ भी अपने मौनव्रतको छोडकर बुरे वचन (गाली, गलौच वा हिंसा आदि करनेवाले) कहता है उसके दुःख देनेवाला वचन दुःप्रणिधान नामका अतिचार लगता है ॥१०३॥ जो सामायिक करता हुआ भी अपने स्थान

तथानावश्यकं पुंसामलं कर्मनिपातने ॥ १४ ॥ आदौ मध्येऽवसाने च । सत्त्वश्रुत्वा च । तद्दिनस्य समादाय मित्र ! सामायिकं मम ॥१९५॥ अतिक्रमो न कर्तव्यो दक्षैरावश्यकदिषु । व्यतिक्रमोऽप्यतीचरोऽप्यनाचारश्च दुस्तह ॥१९६॥ मनसा शुद्धिहीनेन भवेचातिक्रमो-गिनाम् । विषयादिप्रसक्तेन श्रेयेज्जीवा व्यतिक्रमम् ॥१९७॥ आवश्यकं व्यतीचार । स्यादालस-प्रमादतः । व्रतस्य भंगतः पुंसामनाचरो जडा-त्मनाम् ॥१९८॥ इमे दोषा बुधैस्त्याज्या आवश्यकव्रतादिषु । सर्वव्रतविशुद्ध्यर्थं प्रतिजातत्परैः सदा ॥१९९॥ सर्वातिचारनिर्मुक्त शुद्धं सामा-यिकं हि त्रे । भवन्ति जायते तेषामेतस्यक्त महावृषम् ॥१००॥ भद्रारक ! व्यतीपातान् कथय त्वं समादरात् । शृणु भो ते व्यतीपातान् कथयामि विरूपकान् ॥१०१॥ त्रिधा तु प्रणिधानानि वाक्यायमनसां बुधा । अनादरोऽस्मरणं च त्यागतीचारपंचकम् ॥१०२॥ सामायिक-समापन्नो वक्ति दुर्वचनादिकम् । त्यक्त्वा मौनं भजेन्मोऽपि व्यतीपात कुटु खदम् ॥१०३॥ क्रयचोष्टां विधत्ते यत्पत्यत्वा स्थानासनादिकम् ।

वा आसनको छोडकर हाथ वा अन्य किसीके इशारेसे शरीरकी चेष्टा करते हैं उनके व्रतमें कायदुःप्रणिधान नामका अतिचार लगता है ॥१०४॥ जो सामायिक करते हुए भी समताभावको छोडकर अपने मनमें वध वंध आदिसे उत्पन्न होनेवाला अशुभ संकल्प विकल्प करते हैं उनके मनोदुःप्रणिधान नामका अतिचार लगता है ॥१०५॥ जो मूर्ख अत्यन्त प्रमादके कारण विना ही आदरके शुभ सामायिकको करता है उसके अनादर नामका अतिचार लगता है ॥१०६॥ जो सामायिकमें होनेवाले नित्य कर्मोंको चंचल हृदयसे करता है (चंचल हृदयके कारण कभी किसी क्रियाको व कभी किसी पाठको भूल जाता है) उसके अस्मरण नामका अतिचार लगता है ॥१०७॥ जो अपने समयपर पांचों अतिचारोंको छोडकर और वचीस दोषोंको डालकर सामायिक करता है वह अवश्य ही मोक्षपट प्राप्त करता है ॥१०८॥

प्रश्न—हे प्रभो पुण्य उपार्जन करनेके लिये उन दोषोंको कृपाकर कहिये ?

उत्तर हे बुद्धिमान ! मन लगाकर सुन, अथ मैं उन दोषोंको कहता हूं ॥१०९॥ अनादत, स्तब्ध, प्रविष्ट, परिपीडित, दोशयित, अकुण्ठित, कञ्छरिगित, मत्स्योद्धर्त, मनोदुष्ट, वेदिकावद्ध, भय, विभ्यत, ऋद्धिगौरय, गौरव, स्तनित, प्रतिनीक, प्रदुष्ट, तर्जित, शब्द, हेलित, त्रिधलित, कुञ्चित, दृष्ट, अदृष्ट, संघकरमोचन, आलब्ध, अनालब्ध, हीन, उत्तरचूलिका, मक, दुर्दर, मललित उन वचीस दोषोंको छोडकर हे मित्र ! तू सामायिक कर ॥११०—११४॥

हस्तादिसजया तस्य भवेद्दोषो व्रतस्य वै ॥१०४॥ कुर्वन्त चित्तमरूपमशुभवधवधजनम् । समभावपरित्यज्य व्यतिचार व्रजन्ति ते ॥१०५॥ आदरेण विना योऽधीर्विश्रुते समय शुभम् । प्रमादेन विशालेन श्रेयदोष व्रतस्य स' ॥१०६॥ नित्यकर्माणि एकाग्रचेतसा य. करोति न । सामायिकादिजातानि तस्य दोष लभेत म ॥१०७॥ क्रिशकर्म विघ्नते यस्यत्कवातीचारपचाम् । कालद्वान्निशदोषाश्च लभते सोऽव्यय पदम् गणितानामम दोषाश्च भवपुण्याय प्ररूपय ॥१०८॥ वक्ष्येऽहं शृणु भो धीमन् कृत्वातिनिश्चल मन ॥१०९॥ अनादतश्च तब्ध. स्यात्प्रविष्ट. स्यात्परिपीडित । नोलायितोऽपि भवेत्कच्छपरिगित ॥११०॥ मत्स्योद्धर्तो मनोदुष्टो वेदिकावद्ध एव हि । भयो विभ्यद्भवेद्धिगौरवो गौरवस्तथा ॥१११॥ स्तनित प्रतिनीकश्च प्रदुष्टस्तर्जितस्तथा । गब्धश्च दुर्दरो दोषो भवेत्सुललित सुहृत् । द्वात्रिंशत्पपितान् दोषाकरमोचन एव हि । आलब्ध स्यादनालब्धो हीन उत्तरचूलिक ॥११२॥ मूकश्च दुर्दरो दोषो भवेत्सुललित सुहृत् । द्वात्रिंशत्पपितान् दोषान्त्यन्तना सामायिक भज ॥११३॥ क्रियते यत्क्रियाकर्म प्रादरेण विना नरे । अल्पभावयुतेस्तद्धि अनादत इवोच्यते ॥११४॥ विद्यादिगर्वितो

जो मनुष्य सामायिककी क्रियाएं बिना आदरके अपने थोड़ेसे भाव लगाकर करते हैं उनके अनादर (अनादर) नामका दोष लगता है ॥११५॥ जो मूर्ख विद्या आदिके अहंकारसे हृदयमें उद्धतता धारणकर सामायिककी क्रियाओंको करना है उसके स्तम्भ नामका दोष अवश्य लगता है ॥ ११६ ॥ जो परमेश्रियोकें अत्यन्त समीप बैठकर सामायिक करना है उसके प्रविष्ट नामका दोष लगता है ॥ ११७ ॥ जो अपने दोनों हाथोंसे जंघाओंका स्पर्श करता हुआ अथवा दवाता हुआ सामायिक करता है अथवा वंदना करता है उसके परिपीडित नामका दोष होता है ॥११८॥ जो अपने गरीमको झुलके समान हिलता हुआ सामायिक करता है अथवा जो अपने आत्माको चंचल रखता है, जिसके संदेह बना रहता है—सामायिक वंदना वा उसके फलमें जो संदेह रखता है उसके दोल्ययित नामका दोष लगता है ॥ ११९ ॥ जो अज्ञानी अंकुशके समान अपने अंगुठेको लबाट वा मस्तकपर रखकर सामायिक वा वंदना करता है उसके अंकुशित नामका दोष लगता है ॥ १२० ॥ जो कटिभागसे (कमरसे) कच्छुके समान कुछ आंगको सरककर वंदना करता है उसके कच्छपरिगित नामका दोष लगता है ॥ १२१ ॥ जो मच्छके समान एक ही बगलमें अथवा दोनो बगलोमें वंदना करता है उसके मत्स्योद्वर्त नामका दोष लगता है ॥ १२२ ॥ जो दुष्ट आचार्य वा गुरुके ऊपर खेद प्रकाशित करता हुआ सामायिक वा वंदना करता है उसके मनोदुष्ट नामका दोष लगता है ॥ १२३ ॥ जो दोनो हाथोंसे अपने गरीरको वा दोनो जंघाओंको बाँधकर, दबाकर सामायिक वा वंदना करता है उसके वेदिकावद्ध नामका दोष लगता है ॥ १२४ ॥ जो मरण भय आदि सातों भयोंमें डरकर सामायिक

जोऽधीरुद्धताशयसमुत् । क्रियाकर्म विधत्ते य स्तब्धदोष श्रेयदधुवम् ॥११६॥ अत्यासन्नो हि यो भूत्वा सत्यपरमेश्रिणाम् । कुर्यात्सामायिक दोष प्रविष्टाख्य लभेत स ॥११७॥ दोर्भर्ता जानुप्रदेश य सस्पृश्य परिपीड्य च । करोति वदना तस्य दोषः स्यात्परिपीडित ॥११८॥ आत्मान च चल् कृत्वा सशयित्वा तनोति वा । तद्दोलामिव यो सोऽधीर्भजेद्दोलायिताभिघम् ॥११९॥ करगुष्ट लकौटो यो विघायार्थीयथाकुशम् । करोति वदना सोऽपि श्रेयदोषमिहाकुशम् ॥१२०॥ कटिभागेन यः कृत्वा कच्छपस्येव चेष्टितम् । तद्विधत्ते स आग्नोति दोषं कच्छपरिगितम् ॥१२१॥ मत्स्यस्येव कटीभारोद्धतं यो विधाय वा । पार्श्वद्वयेन ता दध्यात् मत्स्यस्येव लभेत स ॥१२२॥ सूर्योदीना हि यो दुष्टो भूत्वा ता मनसा भजेत् । क्लेशयुक्तेन वा तस्य मनोदुष्टोऽभिजायते ॥१२३॥ हस्ताभ्यां स्वशरीरं यो वध्वा नापि प्रपीड्य तम् । जानुद्वयं विधत्ते स वेदिकावद्धदोषमाक् ॥ १२४ ॥ करोति वदना योऽपि मरणाद्भिभयान्वितः । प्राप्य भयेन वा त्रस्तो भयदोष लभेत हि

वा वंदना करता है उसके भय नामका दोष लगता है ॥ १२६ ॥ जो परमार्थको न जानकर केवल गुरु आदिके डरसे ही सामायिक आदि क्रियाओंको करता है उसके विभ्यत् नामका दोष लगता है ॥ १२६ ॥ चारों प्रकारका महासंय मेरी भक्ति करेगा, मेरा गौरव करेगा यही समझकर जो अज्ञानी सामायिक वा वंदना करता है उसके ऋद्धिगौरव नामका दोष लगता है ॥ १२७ ॥ जो अपने सुखके लिये आसन आदिके द्वारा अपने माहात्म्यको प्रगटकर सामायिक वा वंदना करता है उसके गौरव नामका दोष लगता है ॥ १२८ ॥ जो गुरुको प्रसन्न करनेके लिये सबसे छिपकर सामायिक वा वंदना करता है उसके स्तनित नामका दोष लगता है ॥ १२९ ॥ जो देव, गुरु वा योगियोंके प्रतिकूल होकर उनकी आज्ञाको न मानकर सामायिक वा वंदना करता है उसके प्रतिनीक नामका दोष लगता है ॥ १३० ॥ जो दूसरोंके साथ द्वेष वैर वा कलह करके भी मन वचन कायसे न तो दूसरोंसे क्षमा करता है न क्षमा करता है-बिना क्षमा करे करायें योंही सामायिक वा वंदना करता है उसके मटुष्ट नामका दोष लगता है ॥ १३१ ॥ जो अन्य शैश्य आदिकोंको उंगलीसे तर्जनाकर भय उत्पन्न कर अथवा आचार्य वा गणसे तर्जित होकर सामायिक वा वंदना करता है उसके तर्जित नामका दोष लगता है ॥ १३२ ॥ जो सामायिक करता हुआ भी मौन छोडकर बातें करता है उसके पाप बढ़ानेवाला शब्द नामका दोष लगता है ॥ १३३ ॥ जो आचार्य आदि अन्य मुनियोंका तिरस्कार कर वचनसे उनका उपहासकर सामायिक वा वंदना करता है उसके हेहित नामका दोष लगता है ॥ १३४ ॥ जो कपट मोडकर, गर्दन टेढ़ीकर वा छाती नवाकर अथवा भोंट चलाकर ॥ १२९ ॥ गुर्वादिभ्यो विभीतो य क्रियाकर्म करोति वै । अज्ञातपरमार्थोऽपि विभ्यदोष लभेत स ॥ १२६ ॥ चातुर्वर्ण्यमहासंघाद्भ्रष्ट्यादि-गौरवेच्छया । यो बुधो वदना दव्याह्वयते ऋद्धिगौरवम् ॥ १२७ ॥ प्रक्रीकृत्य माहात्म्यमात्मन आसनादिभि । सुस्वार्थं चाविषते तद्भजेदोषं स गौरवम् ॥ १२८ ॥ गुर्वादिभ्यः प्रसन्नाय वन्दना कुरुते बुध । परेषा चौरयस्तस्य स्तनितं दोषमाश्रयेत् ॥ १२९ ॥ भ्रुवातिप्रतिकूलो यो देवगुर्वादियोगिनाम् । वंदनां कुरुते दोष प्रतिनीक लभेत ना ॥ १३० ॥ अन्यै कृत्वापि महेश वैर वा कलहादिकम् । प्रदुष्ट यो भजेच्छके क्षन्तव्य सो विधाय तत् ॥ १३१ ॥ परेषा यो भव कुर्वन्नाचार्यैर्वतितर्जितः । नित्यकर्म विधत्ते स तर्जित दोषमाप्नुयात् ॥ १३२ ॥ यो मौन हि परित्यज्य वक्ति सामयिके स्थितः । वचन जायते तस्य शब्ददोषोऽधुमप्रदः ॥ १३३ ॥ कृत्वा परिभव योपि नाचार्यादिसुयोगिनाम् । वचनेन विधत्ते तद्दोष हेतितमाप्नुयात् ॥ १३४ ॥ शरीरस्य त्रिभग यो भाले रेखा त्रय हि वा । कृत्वा करोति सत्कर्म श्रेयस्त्रिवलितं स

अथवा ललाटपर तीन रेखा चढाकर सामायिक आदि सत्कर्म करता है उसके त्रिवलित नामका दोष लगता है ॥ १३५ ॥ जो दोनों हाथोंसे अपने मस्तकको स्पर्शकर सामायिक वा बंदना करता है, अथवा संकुचित होकर मस्तकको जंघाओंके समीप ले जाकर सामायिक वा बंदना करता है उसके कुंचित दोष लगता है ॥ १३६ ॥ जो आचार्य वा अन्य मुनियोंके देखनेपर तो सामायिक आदि क्रियाओंको अच्छी तरह करता है और उनके न देखनेपर अपनी इच्छानुसार सब दिशाओंकी ओर देखता हुआ सामायिक आदि क्रियाओंको करता है उसके दृष्ट नामका दोष होता है ॥ १३७ ॥ जो गुरुकी दृष्टिसे छिपकर सामायिक आदि करता है अथवा पीछी आदिसे विना बोधे, विना देखे चंचल मनसे क्रियाओंको करता है उसके अदृष्ट नामका दोष कहलाता है ॥ १३८ ॥ जो संघको प्रसन्न करनेके लिये अथवा संघसे भक्ति आदि करानेकी इच्छासे सामायिक वा बंदना करता है उसके संघकरमोचन नामका दोष लगता है ॥ १३९ ॥ जो उपकरण आदिको पाकर आवश्यक आदि क्रियाओंको करता है-विना उपकरण आदिके मिले जो नहीं करता उसके मट उत्पन्न करनेवाला आलस्य नामका दोष लगता है ॥ १४० ॥ जो लोभके बन्धीभूत होकर उपकरण आदिकी इच्छासे सामायिक आदि आलस्य नामका दोष लगता है ॥ १४१ ॥ जो काल, व्यंजन, ग्रंथ अर्थ (अथवा मात्रा वश्यक क्रियाओंको करता है उसके अनालस्य नामका दोष लगता है ॥ १४२ ॥ जो काल, व्यंजन, ग्रंथ अर्थ (अथवा मात्रा आदि) आदिसे रहित सामायिक वा आवश्यकोंके पाठोंको पढ़ता है उसके पाप उत्पन्न करनेवाला हीन नामका दोष लगता है ॥ १४३ ॥ जो सामायिक वा बंदनाको बड़ी शीघ्रतासे थोड़े ही समयमें कर लेता है और आलोचना आदि उसकी चूलिकाको (अंतिम क्रियाको) बड़ी देरसे करता है इसप्रकार जो मीमांसिक करता है उसके उत्तरचूलिका नामका ना ॥ १३९ ॥ य. कुर्वन् स्वशिरस्पर्शं हस्ताभ्या विदधे हित्त । भृत्वा संकुचितो वा हि स दोषं कुचितं भजेत् ॥ १३६ ॥ आचार्यो विगण्डेष्टः सत्कर्मं कुर्वते हि य । अन्यथा स्वेच्छया दृष्टं श्रेयहा दिग्बिलोकनात् ॥ १३७ ॥ आचार्योद्विषु प्रच्छन्न काय वाऽप्रतिलेख्य यः । अनेकाग्रो विधत्ते तत्सो दृष्ट दोषमानुयात ॥ १३८ ॥ सपस्य रजनार्थं यत्सामाहृत्यादिवांच्यया । वदनां विधदे तस्य स्यात्संघकरमोचनम् ॥ १३९ ॥ आवश्यकं विधत्ते यः प्राप्योपकरणदिकम् । नान्यथा जायते तस्यालस्यदोषो मदप्रदः ॥ १४० ॥ विदध्याद्यः षट्कर्मोपकरणदिकवाच्यया । लोभाविष्टो भजेद्वेष सोऽत्रानालस्यसंशकम् ॥ १४१ ॥ कालव्यंजनग्रन्थार्थं हीनमावश्यकं हि यः । करोति जायते तस्य हीनदोषोऽशुभप्रदः ॥ १४२ ॥ वदना स्तोत्रकालेन निर्वस्य वेगतो ध्रुवम् । वंदना. चूलिकायाश्च किंचिदुद्धरितस्य यः ॥ १४३ ॥ आलोचनादिकस्यातिकालेनापि

दोप लगता है ॥ १४३-१४४ ॥ जो गूंगेके समान मुखके भीतर ही भीतर सामायिक वा बंदना करता है अथवा अंगलीके डगरे वा हुंकार आदि करता हुआ सामायिक आदि क्रियाओंको करता है उसके मूक नामका दोप लगता है ॥ १४५ ॥ जो अपने जोर जोरेके शब्दोंसे दूसरेके अच्छे शब्दोंको भी दबाकर सामायिक आदि क्रियाओंको करता है उसके दुर्दर नामका दोप लगता है ॥ १४६ ॥ जो एक स्थानपर बैठकर ही सबकी बंदना करता है अथवा जो पंचमन्त्र आदिसे गा-गाकर बंदना करता है उसके मुललित नामका दोप लगता है ॥ १४७ ॥ जो इन वचीस दोपोंसे रहित होकर सामायिक करता है उसके पापकर्मोंकी सबसे अधिक निर्जरा होती है ॥ १४८ ॥ जो उन दोपोंको छोड़कर सामायिक करता है उसके स्वर्ग मोक्षको वग करनेवाला समस्त मुखोंकी खानि साग्भृत और ससंग्रही महासागरसे पार करदेनेवाला शुभरूप महा पुण्य प्राप्त होता है ॥ १४९ ॥ जो इन दोपोंका विना लाग किये ही सामायिक वा बंदना आदि क्रियाओंको करता है उसके कर्मोंका नाश कभी नहीं होसकता उसका सामायिक आदि करना केवल शरीरको दुःख पहुंचाना है ॥ १५० ॥

उसीप्रकार बुद्धियानोंको शरीरसे ममत्वका त्याग करनेके लिये श्रेष्ठ धर्मको प्रगट करनेवाला कायोत्सर्ग भी वचीस दोपोंसे रहित होकर ही करना चाहिये अर्थात् कायोत्सर्गके भी वचीस दोपोंका त्याग कर देना चाहिये ॥ १५१ ॥ जिसप्रकार पैरमें उत्पन्न हुई पीडासे दुःख आजाता है उसी प्रकार कायोत्सर्ग करनेवाले मनुष्यके अवश्य ही कर्म नष्ट होजातेहैं ॥ १५२ ॥

प्रदत्त—हे प्रभो ! कृपाकर मेरे लिये कायोत्सर्गके दोपोंका निरूपण कीजिये ।

विवर्तनञ्च । कृत्वा सामायिक दध्याहमेतोत्तरचूलिकम् ॥१४४॥ मूकमनुष्यकथ्ये वा टुकारागुलिपञ्जया । युक्तो य कुरुते तद्धि मूर्खदोष लभेत स ॥१४५॥ स्वशब्देन परेण य सच्छब्दमभिसूय वै । बृहद्भलेन त दध्याद् दुर्दर दोषमाधुनात् ॥१४६॥ स्थित्वैरुस्मिन् प्रदेशे य संवेद्या बंदना भजेत् । श्रेयैरुल्ललित दोष पचमादिस्वरेण वा ॥१४७॥ एतैर्मुक्त हि द्वात्रिंशद्दोषैः सामायिक च य । क्रयति निर्जरा पापकर्मणा स भजेत्पराम् ॥१४८॥ त्यक्त्वाऽपि महापुण्य स्वर्गमुक्तिव्ययीकरम् । सर्वसौख्यकार सार सत्ताराम्भुधितारम् ॥१४९॥ अपरित्यज्य तान् दोषान् य कुयोद्धरनादिकम् । कर्मक्षयो भवेत्तव तस्य छन्दो हि केवलम् ॥१५०॥ कायोत्सर्गोऽपि कर्तव्यो द्वात्रिंशदोषवर्जित । बुधे कायममत्वादित्यजनार्थं सुधर्मद ॥१५१॥ दुःख यथा समायाति पादमजानपीडया । तथा कर्माणि नश्यन्ति क्वायोत्सर्गस्थितस्य वै ॥१५२॥ कायोत्सर्गमवान् दोषान् मे गणेश प्ररूपय । भो श्रावक प्रवत्येऽऽ तान् दोषान् शृणु ते स्फुटम् ॥१५३॥ घोटकश्च लतादोष-

उत्तर-है श्रावकोत्तम ! सुन, अब मैं कायोत्सर्गके दोषोको कहता हूँ ॥ १५३ ॥ घोटक, लता, स्तम्भ, कुड्य, माल शबर, लम्बोदर, तनुदृष्टि, वायस, खलित, युग, कपित्थ, शिरःप्रकंपन, मूर्कित, अंगुलि, भ्रूविकार, वारुणीपायी, दिशामालोकन, ग्रीवोन्नमन, प्रणमन, निष्ठीवन, स्वांगस्पर्श ये कायोत्सर्गके दोष कहलते हैं अतः बुद्धिमानोंको इनका त्याग कर देना चाहिये ॥ १५४-१५७ ॥ जिस प्रकार अच्छा घोडा एक पैर ऊँचा करके खड़ा होता है उसी प्रकार जो कायोत्सर्ग करने समय एक पैरको ऊँचा कर केवल एक पैरसे पृथ्वीको स्पर्श करता हुआ खड़ा होता है उसके घोटक नामका दोष होता है ॥ १५८ ॥ जो संयमी लताके समान अङ्ग उपांगोंको कपाता हुआ कायोत्सर्ग करता है उसके लता नामका दोष लगता है ॥ १५९ ॥ जो संयमी किसी खम्भेका सहारा लेकर कायोत्सर्ग करता है अथवा जो अपने हृदयको शून्य बनाकर (आत्माका चिंतन किये बिना) कायोत्सर्ग करता है उसके स्तम्भ नामका दोष लगता है ॥ १६० ॥ जो श्रावक किसी दीवालका

स्तम्भ कुड्योऽपि सभवेत् । मालदोषः शबरदिवधूः स्यान्निर्यल्पे ध्रुवम् ॥ १५४ ॥ लंबोदरो वपुदृष्टिर्वायसखलिनो युगः । कपित्थाख्यो भवेद्दोषः शिरःप्रकंपितो भवेत् ॥ १५५ ॥ मूर्कितोऽंगुलिदोषश्च भ्रूविकारो हि संभवेत् । तथा च वारुणीपायी दिशामालोकनाभिधाः ॥ १५६ ॥ ग्रीवोन्नमनमेव प्रणमनः स्यान्निष्ठीवनः । स्वांगमर्षो बुधैस्त्याज्या अमी दोषा मलप्रदाः ॥ १५७ ॥ उत्क्षिप्य चैकपाद यो चाविन्यस्येह तिष्ठति । कायोत्सर्गं भवेत्तस्य घोटकाख्यो मलोद्धवत् ॥ १५८ ॥ अगानि चालयन् योऽपि व्युत्सर्गं कुरुते यमी । लतेव संश्रयेत्सोऽपि लतादोषं प्रचचलः ॥ १५९ ॥ स्तम्भमाश्रित्य व्युत्सर्गं यो विधत्ते हि सयत । स्तम्भदोष भजेत्सोऽपि स्वगून्यहृदयोऽथवा ॥ १६० ॥ कायोत्सर्गं

१ इसमें स्तम्भ और कुड्य अलग अलग लिखे हैं परन्तु अनगरधर्माभूतमें दोनों एक स्तम्भमें ही शामिल कर लिये हैं । २-वाकिके दोष इसप्रकार हैं । पटक-इसका स्वरूप ६२ वें लोकमें लिखा है । अखलित-जो अपने पैरोंको साकलसे वधे हुएके समान करके कायोत्सर्ग करे । उत्तीरत-मस्तकको ऊँचाकर कायोत्सर्ग करना । स्तनोन्नति-जो दूध पिलाने वालीके समान छातीको ऊँचा उठाकर कायोत्सर्ग करना । न्यूनत्व-मात्रा आदि छोड़कर कायोत्सर्गका पाठ पठना । मायाप्रायास्यतिश्च-दुस्त्रोंको उगानेवाली और अत्यंत आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली अपने शरीरकी स्थिति बनाना । व्योपेधाविवर्जन-अपना गुडापा समझकर कायोत्सर्गका छोड़ देना । व्याक्षेपासक्तचित्त्य-चित्तका इधर उधर भटकते हुए कायोत्सर्ग करना । कालापेक्षाव्यतिक्रम-समय देरकर कायोत्सर्गका कुछ अंश छोड़ देना । लोभाकुलत्व-लोभके कारण कुछ अंश छोड़ देना । मूढत्व-कर्तव्य अकर्तव्यका विचार न करना । पापकर्मकर्मगता-हिंसादिकके कर्मोंमें अत्यंत उत्साह होना ।

अथवा अन्य किसी पदाथका सहारा लेकर कायोत्सर्ग करता है उसके कुड्य नामका दोष लगता है ॥ १६१ ॥ जो किन्हीं वेदी, पत्रा आदिपर खडा होकर कायोत्सर्ग करता है उसके पट्टक नामका दोष लगता है । जो मस्तकसे ऊँचे स्थानपर माला वा रस्सी बाँधकर उसका सहारा लेकर कायोत्सर्गके लिये खडा होता है उसके माला नामका दोष लगता है ॥ १६२ ॥ जो भीलिनियोंके समान जघनस्थलको (गुह्य प्रदेशको) दोनो जघाओसे दबाकर (अथवा हाथसे ढककर) कायोत्सर्गके लिये खडा होता है उसके शवर नामका दोष होता है ॥ १६३ ॥ जो कायोत्सर्गमें खडा होकर भी मस्तकको ऊँचा करता है अथवा नीचा करता है उसके लम्बोदर नामका दोष होता है ॥ १६४ ॥ जो कायोत्सर्गमें खडा होकर भी मस्तकको ऊँचा करता है करनेवाले अपने शरीरको अपने दोनो नेत्रोंकी दृष्टिसे देखता रहता है उसके तनुदृष्टि नामका दोष लगता है ॥ १६५ ॥ जो कायोत्सर्गमें खडा होकर भी कौएके समान अपनी दोनों अगल बगलोंकी ओर देखता है उसके नेत्रोंसे उत्पन्न होनेवाला वह वायस नामका दोष कहलाता है । १६६ ॥ जिस प्रकार लगामके दुखसे दुःखी हुआ घोडा दांत कटकककर मस्तक हिलाता है उसी प्रकार जो कायोत्सर्गके समीप दांतोंको कटककता हुआ मस्तक हिलाता है उसके मल उत्पन्न करनेवाला खलीन नामका दोष लगता है ॥ १६७ ॥ जिस प्रकार जूआके दुःखसे दुःखी हुआ बैल गर्दन फैलाता है उसी प्रकार जो गर्दनको फैलाकर सामायिक करता है उसके कायोत्सर्गमें दोष उत्पन्न करनेवाला युग नामका दोष होता है ॥ १६८ ॥ जो कपित्थ वा कैथके समान अपनी मुट्टियोंको बांधकर कायोत्सर्गके लिये खडा होता है उसके कपित्थ नामका दोष लगता है विधत्ते यः कुड्यमाश्रित्य श्रावकः । अन्यद्वाश्रित्य तस्यैव कुड्यदोषः प्रजायते ॥ १६९ ॥ पीठिकादिकमारुह्य यो व्युत्सर्गं करोति च । मस्तकादूर्ध्वमाश्रित्य मालदोषं भजेत्स ना ॥ १६२ ॥ जघाम्या शवरवधूरिव निष्पीड्य तिष्ठति । यो जघन व्युत्सर्गेण शवरदोष लभेत सः ॥ १६३ ॥ व्युत्सर्गस्थित एवोन्नोन्नमन कुर्याद् यो बुध । बाल्यधो नमनं प्रायः स लंबोदरदोषभाक् ॥ १६४ ॥ नयनाम्या शरीरं यः स्वस्य दृष्यातिरागदम् । कायोत्सर्गस्थितो दोष तनुदृष्टि लभेत सः ॥ १६५ ॥ कायोत्सर्गान्वितो योऽपि पार्श्वं पश्यति काकवत् । तस्य वायस-दोषोऽत्र जायते नेत्रसमव ॥ १६६ ॥ यो दन्तकटक सीसं कृत्वा व्युत्सर्गमाश्रयेत् । अश्वत्स्वल्लिनाख्यं स श्रयेद्दोष मलप्रदम् ॥ १६७ ॥ श्रीवा प्रसार्य य कुर्यात् व्युत्सर्गं बलीवर्देवत् । युगदोषो भवेत्तस्य कायोत्सर्गस्य दोषदः ॥ १६८ ॥ कृत्वा कपित्थवन्मुष्टि यो व्युत्सर्गेण तिष्ठति । ब्रजेत्कपित्थदोष स कायोत्सर्गमलप्रदम् ॥ १६९ ॥ व्युत्सर्गेण स्थितो योऽपि नासिकागुह्यसमवम् । विकारं कुरुते तस्य मूकदोषं

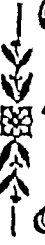
॥ १८० ॥ जो बुद्धिमान् मुनि चंचलताको छोडकर काष्ठके समान निश्चल होकर शरीरके समस्त विकारोंको छोडकर अंग उपगोंके हलन चलनको छोडकर तथा समस्त दोषोंका सागकर एकाग्रचित्तसे कायोत्सर्ग करता है उसे स्वर्ग मोक्षके सुख अवश्य ही प्राप्त होते हैं ॥ १८१-१८२ ॥

जो शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाला ज्ञानी पुरुष दो घडी पर्यंत एकाग्रचित्तसे कायोत्सर्ग करता है वह उस कायोत्सर्गसे अनेक जन्मके पापोंको नष्टकर देता है ॥१८३॥ कायोत्सर्ग धारण करनेसे • बुद्धिमानोंका शरीरसे समत्व छूट जाता है तथा शरीरसे ममत्वका छूट जाना ही महा धर्म और सुखकी खानि है ॥१८४॥ इस संसारमें मनुष्योंको कायोत्सर्गके समान तपश्चरण न तो आजतक हुआ है और न आगे कभी होसकता । यह कायोत्सर्ग स्वर्ग और मोक्षरूपी घरका द्वार है ॥ १८५ ॥ मनुष्योंके जो पैर कायोत्सर्ग धारण कर दृढताके साथ खडे हैं संसारमें उन्हेंको पैर समझना चाहिये, वे ही पैर धन्य हैं, वे ही धीरवीर हैं, वे ही धर्म धारण करनेवाले हैं और वे ही पैर स्वर्ग मोक्ष देनेवाले हैं ॥१८६॥ जिन पैरोंसे कभी कायोत्सर्ग नहीं हुआ जो केवल आने जानें ही काम आते हैं और हिंसादिक पाप करते रहते हैं मनुष्योंके ऐसे पैरोंको सर्वथा व्यर्थ समझना चाहिये ॥ १८७ ॥ जो नीच समर्थ होकर भी कायोत्सर्ग नहीं करते हैं उनका जन्म कुमार्ग-गामी सेवकके समान व्यर्थ ही बीत जाता है ॥ १८८ ॥ जो कायोत्सर्ग धारण कर और घोर परीपहोंको जीतकर मोक्षके साम्राज्यमें जा विराजमान हुए हैं, संसारमें वे ही धन्य है और वे ही विद्वान् लोगोंके द्वारा माननीय वा पूज्य माने जाते हैं तथैको दोषोऽपि न जायते ॥१८०॥ चंचलत्व परित्यज्य काष्ठवन्निश्चलो याति । एकाग्रमनसा युक्तदेहादिविक्रिया सदा ॥१८१॥ सर्वांग-स्पदनिर्मुक्त त्यक्तदोषान् सुधीर्भजेत् । यो व्युत्सर्गं भजेत्सोऽपि स्वर्गमुक्तिसुखादिकम् ॥१८२॥ एकचित्तन व्युत्सर्गं यः कुर्याद् घटिकाद्यम् । अनेकजन्मन पाप क्षिपेद् ज्ञानी स शुद्धधीः ॥१८३॥ समत्व देहतो नश्येत् कायोत्सर्गेण धीमताम् । निर्ममत्वं भवेन्नूनं महाधर्मसुखाकरम् ॥१८४॥ न मूल भवते नृणा कायोत्सर्गसम तपः । नाकमोक्षगृहद्वार नास्ति चाग्रे भविष्यति ॥१८५॥ मन्ये तावेव पादौ यौ कायोत्सर्गान्वितौ दृढौ । पुसा धर्मप्रदौ धन्यौ धीरौ स्वमुक्तिदायकौ ॥१८६॥ कायोत्सर्गं विना पादौ हिंसादिपरिवर्तिनौ । ज्ञेयौ व्यर्थौ मनुष्याणां गमनादिकतत्परौ ॥१८७॥ येऽधमाः शक्तिमापन्नाः कायोत्सर्गं न कुर्वते । तेपा जन्म वृथा याति भृत्या इव कुमार्गगा ॥१८८॥ कायोत्सर्गं समादाय जित्वा घोरपरीषहान् । ये गता मुक्तिसाम्राज्ये ते धन्या विदुषा मताः ॥१८९॥ इति मत्वा विधातव्यं कायोत्सर्गो बुधो-

॥ १८९ ॥ यही समझकर उत्तम बुद्धिमानोंको प्रतिदिन अपनी शक्तिको प्रगटकर मोक्षका श्रेष्ठ सुख देनेवाला यह कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥ १९० ॥ यह कायोत्सर्ग समस्त सुखोंका निधि है, स्वर्गकी सीढ़ी है, नरकरूपी चरको बंद करनेके लिये किवाह है, दुःखरूपी दावानल अग्निके लिये मेवोंकी वर्षा है, निरूपम गुणोंकी खानि है और धर्मरूपी वृक्षका बीज है, इसलिये हे भव्य ! तू मोक्ष-सुख प्राप्त करनेके लिये इस कायोत्सर्गको धारण कर ॥१९१॥ हे मित्र ! यह सामायिक शम (परिणामोंका शांत होना) दम (इंद्रियोंको दमन करना) और यम (यम नियमरूपसे त्याग करना) से उत्पन्न होता है, मुक्तिरूपी स्त्रीका स्वामी है, स्वर्गके सुखोंका घर है, तीर्थंकर परमदेव भी इसकी सेवा करते हैं, यह समस्त ऋद्धियोंका बीजभूत वा कारण है, अनन्तगुणोंसे भरपूर है और पापरूप अन्धकारको नाश करनेके लिये मर्य है। हे मित्र ! ऐसे सामायिकको तू प्रतिदिन धारण कर ॥ १९२ ॥ यह सामायिक पापरूपी वनको उखाड़नेके लिये कुठार वा कुल्हाडी है, मनरूपी शयीको वश करनेके लिये सिंह है, विषयरूपी मछलियोंको पकड़नेके लिये जाल है, कर्मरूपी इधनको जलानेके लिये अग्नि है, दम शम यमका घर है, धर्मध्यान और शुकुध्यानका कारण है तथा समस्त विकारोंसे रहित है और सर्वमं सारभूत है। हे मित्र ! ऐसे सामायिकको तू अवश्य धारण कर ॥ १९३ ॥ जो रत्नत्रयसे मुशोभित मुनिराज श्रुतज्ञानरूपी महासागरके पारगामी हुए हैं, अथवा उत्तम त्रैवेयकंमं जा विराजमान हुए हैं वे केवल इस सामायिककी आराधनासे ही हुए हैं। यह सामायिक श्रेष्ठ धर्मको देनेवाला मुखकी खानि है, मोक्षमुखका सारभूत है, विद्वानोंके लिये सारभूत है, इसके समान ससारमें अन्य त्तमैः । स्वशक्ति प्रकटीकृत्य प्रत्यह सत्सुखाकारम् ॥१९०॥ सकलसुखनिधान स्वर्गसोपानभूत, नरऋगृहकषाट दुःखदावाग्निमेघम् । अतुलगुणसुख वा धर्मवृक्षस्य बीज, भज शिवसुखहेतोस्त्व हि व्युत्सर्गमेव ॥१९१॥ शमदमयमजात मुक्तिकान्तासुनाथ, सुरगतिमुखगोह तीर्थनाथः सुसेव्यम् । भज हि सकल रुद्धवीजभूतं गुणात्म्य, दुरिततिमिस्सूर्यं मित्र सामायिकं वै ॥१९२॥ दुरितवनकुठार चित्तमातगसिंह, विषय-सफरजालं कर्मकक्षानलं भो । दमशमयमगोह धर्मशुक्लादिहेतु, भज विगतविकारं सारसामायिकं त्वम् ॥१९३॥ प्राप्ता ये मुनयः श्रुतार्णव-वधरा त्रैवेयकं चाग्निम्, तेऽप्याराध्य सुषर्मदं सुखकर सामायिकं केवलम् । प्राग्भ्याः शिवसौख्यसारमपि ये रत्नत्रयाल्लता, तस्मान्त्वं बुधसारमेकमसमं सामायिकं भो भज ॥१९४॥

इति श्रीमद्भारत सकलकीर्तिविरचिते प्रश्नोत्तरोपासकाचारो देशावकाशिकसामायिकप्रकरणको नामाष्टादशमः परोच्छेदः ।

कोई पदार्थ नहीं है, यह अद्वितीय है इसलिये हे भव्य ऐसे सामायिकको तू अवश्य धारण कर ॥ १०४ ॥
इसप्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें देशावकाशिक और सामायिक व्रतका
निरूपण करनेवाला यह अठारहवा सगं समाप्त हुआ ।

अथ उत्तीर्णसकं परिच्छेदः ।

जो कर्मरूपी शत्रुको चूर चूर करनेके लिये महामह हें और भव्य जीवोंको धर्मोपदेश देनेवाले हें ऐसे श्रीमच्छि-
नाथ भगवानको मैं अपने कर्म नष्टकरनेके लिये नमस्कार करना हूं ॥ १ ॥ इसप्रकार सामायिकका निरूपण कर अब आगे
अनेक गुणोंको उत्पन्न करनेवाले प्रोपधोपवास नामके तीसरे सिद्धाव्रतको कहते हें ॥ २ ॥ श्रावकोको अष्टमी और चतुर्द-
शीके दिन सब तरहके पापोंका त्यागकर सदा प्रोपधोपवास करना चाहिये ॥३॥ जिस दिन प्रोपधोपवास करना हो उसके
एक दिन पहिले धारणा और उपवासके दूसरे दिन पारणा की जाती है। मनुष्योंको धारणाके दिन एकाशन करना चाहिये
और पारणाके दिन भी एकाशन करना चाहिये। इसप्रकार एक एकाशन, दूसरे दिन उपवास व तीसरे दिन एकाशन करनेको
प्रोपधोपवास कहते हें ॥४॥ बुद्धिमानोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिये उपवासके दिन अब, पान, खाद्य, स्वाद्य इन चारों प्रका-
रके आहारका त्याग कर देना चाहिये ॥ ५ ॥ वीरवीर पुरुषोंको उपवासके दिन अद्रुत साहस प्रगट कर पानीकी एक बूंद
भी ग्रहण नहीं करनी चाहिये ॥ ६ ॥ जो उपवास ग्रहण करके कषाय द्रव्योंमें मिले हुए जलको (किसी काढ़ेको या गर-

अथ एकोनविधः गर्गः ।

मच्छिनाथ महामह कामारातिनिपातने । बड़े कर्मविनाशाय भव्यजीवप्रबोधकम् ॥ १ ॥ सामायिक समाख्याय तनो कस्ये
गुणप्रदम् । शिक्षाव्रत तृतीय हि प्रोपधादिभव नृणाम् ॥ २ ॥ अष्टम्यां च चतुर्दश्या कर्तव्य श्रावके सदा । सत्प्रोपधोपवासोपि सर्वसा-
व्यवर्जित ॥ ३ ॥ दिने धारणके चेकमुक्तं ये क्रियते नैः । तथा पारणके प्रोपधोपवास स उच्यते ॥ ४ ॥ सर्वाशन च पान च पाद्य
स्वाद्य त्यजेद् बुध । उपवासदिने मुच्ये कृत्स्नमाहारमजसा ॥ ५ ॥ उपवासदिने धीरे प्राण नीर न संडकम् । उपवासव्य मारस्य कृत्वा
प्रोद्भुतसाहसम् ॥ ६ ॥ कषायद्रव्य सन्मिश्र जल गृह्णाति ये नरा । उपवास समादाय तेषा स हीयतेतराम् ॥ ७ ॥ तंदुलादिकसन्मिश्र ये

व्रत आदिको) पीते हैं उनके उपवासमें अवश्य कमी होती है ॥ ७ ॥ जो प्रोषधोपवास ग्रहण करके भात मिले हुए जलको (चावलके मांडको जिसमें कुछ चावलका तत्व मिला रहता है) पीते हैं उन मूखोंका प्रोषधोपवास अवश्य नष्ट होजाता है ॥८॥

भगवान् जिनन्देवने आहार पानी सबका साग करने व समस्त पाप और चिंताओंसे अलग रहनेको उत्कृष्ट उपवास कहा है ॥ ९ ॥ उपवासके दिन वीतराग भगवान्के गुण प्राप्त करनेके लिये बुद्धिमानोंको एक वस्त्रको (धोतीको) छोड़कर अन्य सब वस्त्रोंका साग कर देना चाहिये तथा आभूषण, लान, गन्ध, पुष्प, कुंकुम, अञ्जन, तांबूल, अन्न उपयोगके विकार और शय्या आदि सबका साग कर देना चाहिये ॥ १०-११ ॥ घरके व्यापारसे होनेवाली हिंसा, विकथा आदि असत्य, चोरी, अन्नह्त, द्रव्यपरिग्रह आदि सब पापोंका साग कर देना चाहिये। मनके सब अशुभ संकल्पोंका, हिंसा आदि पापोंके करनेवाले बचनोंका, आने जाने आदि क्रियाओंका तथा और भी पाप उत्पन्न करनेवाले कामोंका सबका साग कर देना चाहिये ॥ १२-१३ ॥ धीरवीर बुद्धिमानोंको उपवासके दिन मन, वचन, काय तीनों योगोंसे समस्त अशुभोंका त्याग कर सुनियोगके समान निराजमान रहना चाहिये ॥ १४ ॥ धीरवीर पुरुषोंको उपवास ग्रहण कर सुनियोगके आश्रयमें (सुनियोगके समुदायमें वा उनके रहने योग्य स्थानमें) जिनालयमें, किसी मृते, मकानमें अथवा पर्वतकी गुफा आदिमें रहना चाहिये ॥ १५ ॥ बुद्धिमानोंको ऐसे स्थानमें रहकर चित्त लगाकर धर्म और संवेगको बढानेवाले तथा श्री तीर्थकरके मुखसे उत्पन्न हुए श्रुतज्ञानरूपी शुभ अमृतका पान करना चाहिये अर्थात् शास्त्र श्रवण करना चाहिये ॥ १६ ॥ यदि प्रोषधोपवास करनेवाला ज्ञानवान् और धर्मात्मा हो तो उसे स्वयं धर्मरूपी अमृतका पान

पिबन्ति जल शठा । आदाय प्रोषध तेषा सः स्थाङ्गनस्ततो ध्रुवम् ॥ ८ ॥ उपवासो जिनेरुक्त पानादारादिवर्जित । उत्कृष्टः सर्व-साधार्चितादिकपरान्मुख ॥९॥ उपवासदिने सारे सर्ववस्तुकद्वयम् । विनिक भूषण स्नान गध पुष्पाणि कुंकुमम् ॥१०॥ अन्नं मुखसंस्कारं चागोपागादिचिक्रियाम् । शय्यादिकं त्यजेद्धीमान् वीतरागगुणाप्तये ॥११॥ गृहव्यापारजा हिसामसत्य विकथादिकम् । स्तेयमद्यहसेवां च द्रव्यादिकपरिग्रहम् ॥१२॥ अशुभं सकलसकल्पं वाचो हिंसादिकारणम् । गमनादिप्रयुक्तं न कुर्वे वस्तु च पापदम् ॥१३॥ मनोवाक्काययोगेन त्यक्त्वा सर्वशुभ बुधा । उपवासदिने धीराः तिष्ठन्ति मुनयो यथा ॥ १४ ॥ आदाय प्रोषधं धीरस्तिजेत्सधुपमाश्रये । जिनागारेऽथवा शून्यगोहे गिरिगुहादिषु ॥ १५ ॥ श्रुत्वामृतं पिबेत्तत्र धर्मं संवेगकारणम् । एकचित्तत तीर्थशमुत्पन्नं शुभं सुधीः ॥ १६ ॥ ज्ञानवान्

करना चाहिये और अपना वा दूसरोंका उपकार करनेके लिये अन्य भव्य जीवोंको उसका पान, कारण, चाहिये । अर्थात् उससे स्वयं शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिये और दूसरोंको सुनाना चाहिये ॥ १७ ॥ इसीप्रकार वारह अनुप्रासों, छह द्रव्य, सात तत्व, चारों प्रकारका धर्मध्यान और शास्त्रोंका मनन वा चिंतन भी उन बुद्धिमानोंको करना चाहिये, इसीप्रकार बुद्धिमानोंको पाप और नरक देनेवाले संसार, शरीर और भोगोंसे वैराग्य भावनाओंका चिंतन करना चाहिये, क्योंकि यह वैराग्य ही स्वर्ग और मोक्षरूपी घरका आंगन है ॥ १९ ॥ धीरवीर बुद्धिमान मनुष्योंको केवलज्ञानरूपी सूर्यका चिंतन करना चाहिये, क्योंकि यह केवलज्ञानरूपी सूर्य लोक अलोकको प्रकाशित करनेवाला है, अनंत गुणोंका समुद्र है, मोक्षका कारण है और जिनंदेव भी इसका ध्यान करते हैं । इसीप्रकार अनंत महिमाओंसे सुशोभित परमात्माका ध्यान भी उनको करना चाहिये ॥ २०-२१ ॥ इसीप्रकार उस दिन बुद्धिमानोंको चित्त लगाकर अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय व साधु इन पाँचों परमेष्ठियोंके वाचक पंच नमस्कार मंत्रका जप और ध्यान करना चाहिये ॥ २२ ॥ हे भिन्न ! बहुत कहनेसे क्या लाभ है ? थोड़ेसेमें इतना समझ ले, कि प्रोपधोपवासके दिन स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेके लिये समस्त पापोंका त्याग कर सुनिके समान रह ॥ २३ ॥ इसप्रकार जो बुद्धिमान वैराग्य धारण कर तथा हिंसा आदि समस्त पापोंका त्याग कर प्रोपधोपवास करते हैं वे असंख्यात पापोंको नष्ट करते हैं ॥ २४ ॥ जो उपवास धारण करके भी गृहस्थीके आरंभ व्यापार आदिके समस्त पाप करते हैं उनका वह उपवास हाथीके स्नानके समान व्यर्थ है - उस उपवाससे केवल खेद ही होता है, पाप नष्ट नहीं होते ॥ २५ ॥ इसलिये धीरवीर पुरुषोंको उपवासके शुभ दिनमें प्राण नष्ट होनेपर भी घर संबंधी धर्मसंयुक्त स्वयं धर्माभूत पिवेत । अन्येषा पाययेद्वापि प्रोपकाराय स्वान्यथोः ॥ १७ ॥ अनुप्रेक्षाश्च पटद्रव्यसप्ततत्त्वादिकाम् सुधीः । धर्मध्यान चतुर्भेदं स्वापम वा विचिंतयेत् ॥ १८ ॥ ससादेहभोगेषु पापध्वजप्रदेसु वै । वैराग्य भावयेद्धीमान् नाकमुक्तिगृहागणम् ॥ १९ ॥ अनन्तगुणसन्द्देह केवलज्ञानभास्करम् । मुक्तिवीजं जिनैर्द्वयं लोकालोकप्रकाशकम् ॥ २० ॥ असत्यमहिमायुक्तं परमात्मानमजसा । भजेद्धीमान् पुमान् धीरो मन कृत्वा सुनिश्चलम् ॥ २१ ॥ एकचित्तं वा धीमान् जपेत्सचपदानि वै । अर्हदादिगुरुणा हि नामोत्पन्नानि निश्चितम् ॥ २२ ॥ किमत्र बहुनोक्तं लयत्वा सावधमजसा । यतिवत्तिष्ठ भो मित्र प्रोपधे स्वर्गमुक्तये ॥ २३ ॥ एव य. प्रोपध कुर्यात्सर्वहिंसादिवर्जितम् । क्षिपेद्द्वैराग्यमापन्नः एन सख्याविवर्जितम् ॥ २४ ॥ उपवास विधत्ते यः कुर्यात्पाप गृहादिजम् । गजत्तान इव खेदस्तस्य पापक्षयो

आरंभादिक पाप कभी नहीं करने चाहिये ॥ २७ ॥ जो पुरुष पर्वके दिनोंमें भावपूर्वक उपवास धारण करते हैं वे स्वर्गके राज्यका उपभोग करके अंतमें अवश्य मुक्ति-स्त्रीके स्वामी होते हैं ॥२८॥ जो चतुर्दशीके दिन नियमपूर्वक प्रोपथोपवास करता है वह चौदह गुणस्थानोको पारकर मोक्षमें जा विराजमान होता है ॥ २८ ॥ चतुर्दशीके समान धर्म करनेयोग्य महा पवित्र और उपवास प्रोपथोपवास आदि करने योग्य उत्तम पर्व तीनों कालोंमें भी अन्य कोई नहीं हो सकता ॥ २९ ॥ जो चतुर्दशीके दिन चित्त लगाकर प्रोपथोपवास करता है वह सोलहवें स्वर्गके सुख भोगकर मुक्तिरूपी सर्वोत्तम स्त्रीके समीप जा पहुँचता है ॥३०॥ जो प्रत्येक चतुर्दशीके दिन घर संबंधी समस्त पापोंको छोड़कर उपवास करता है और इसप्रकार चौदह उपवास करता है वह महा पुण्य उपार्जन करता है ॥ ३१ ॥ बुद्धिमानोंको चतुर्दशीके दिन धारण किया हुआ उपवास प्राण नष्ट होनेपर भी नहीं छोड़ना चाहिये, क्योंकि चतुर्दशीके दिन धारण किया हुआ उपवास धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थोंको देनेवाला है ॥ ३२ ॥ जो सम्यग्दृष्टी उत्तम पुरुष अष्टमीके दिन उपवास करते हैं वे आठों कर्मोंको नष्टकर मोक्षमें जा विराजमान होते हैं ॥ ३३ ॥ अष्टमीका दिन सर्वमें सारभूत है। उस दिन जो उत्तम प्रोपथोपवास करता है वह इंद्रका साम्राज्य पाकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥ जो पुण्य प्राप्त करनेके लिये 'अष्टमीके दिन नियम पूर्वक उपवास करता है वह अपने आठों कर्मोंको नष्टकर सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन आदि सिद्धोंके सर्वोत्तम आठों गुणोंको धारण करता है ॥ ३५ ॥ जो गृहस्थ अष्टमीके दिन उपवास धारण कर धर्म पालन करते हैं वे इस दिनके समस्त पापोंको नष्टकर

न च ॥ २५ ॥ तस्माद्धीरैर्न कर्तव्य उपवासदिके शुभे । गृहपापादिकारम्भः प्राणान्तेऽपि कदाचन ॥२६॥ यः पर्वण्युपवास हि विधत्ते भावपूर्वकम् । नाकराज्यं च सप्राप्य मुक्तिनारीं वरिष्यति ॥ २७ ॥ प्रोषध नियमैर्नैव चतुर्दश्या करोति यः । चतुर्दशगुणस्थानान्यतीत्य मुक्तिमाप्नुयात् ॥२८॥ चतुर्दश्या सम पर्व नास्ति कालत्रये वस्म् । महायोग्य महापूतमुपवासदिगो वस्म् ॥२९॥ प्रोषधं यच्चतुर्दश्यामेकचित्तेन समजेत् । प्राप्य षोडशम नाक व्रजेन्मुक्तिवरागनाम् ॥३०॥ द्विसप्तसप्तुपवासेन पाप हत्वा गृहादिजम् । चतुर्दशादिसजात महापुण्यं लभेत ना ॥३१॥ प्राणान्तेऽपि न मोक्तव्यश्चतुर्दश्या हि धीघनैः । उपवासोऽतिधर्मार्थं काममोक्षफलप्रदः ॥ ३२ ॥ अष्टम्यामुपवास हि ये कुर्वन्ति नरोत्तमा । हत्वा कर्माष्टक तैऽपि यान्ति मुक्ति सुदृष्टव ॥ ३३ ॥ अष्टमे दिवसे सारे यः कुर्यात्त्रिभौषध वस्म् । इन्द्रराज्यपद प्राप्य क्रमाद्याति स निर्बृत्तिम् ॥ ३४ ॥ नियमेनोपवास यः करोति पुण्यहेतवे । स्वाष्टकर्मणि हत्वा स भजेत्सार गुणाष्टकम् ॥३५॥ सदृष्टयु-

महा पुण्य उपाजन करते हैं ॥ ३६ ॥ इसलिये गृहस्थी पुरुषोंको प्राण मष्ट होनेपर भी अष्टमीके दिनका प्रोषधोपवास कभी नहीं छोडना च हिये क्योंकि अष्टमीके दिन किया हुआ उपवास धर्म अत्र काम भो चारों पुरुषार्थोंको देनेवाला है ॥३७॥ इसलिये हे भव्य ! तू बिना किसी इच्छाके केवल वर्षपालम करनेके लिये प्रत्येक महीनेमें सारभूत चार (दो अष्टमीके दो चतुर्दशीके) उपास कर ॥३८॥ जो मूल पर्वके दिनोंमें उपवासको छोडकर कामसेवन करते हैं वे नरकरूपी महासागरमें अवश्य डूबते हैं ॥ ३५ ॥ जो सारभूत अष्टमीके दिन स्त्रीसेवन करते हैं वे उस पापकर्मके उदयसे मरकर भिष्टाके कीडा होते हैं ॥ ४० ॥ जो चतुर्दशी आदि पर्वके दिनोंमें व्रत नहीं करते वे भव में दरिद्री और नपुंसक होते हैं ॥ ४१ ॥ यही समझकर बुद्धिमानोंको पर्व आदिके विशेष दिनोंमें उपवास नामका तपश्चर- अवश्य करना चाहिये क्योंकि यह पर्वके दिनोंमें किया हुआ उपवास स्वर्ग मोक्षरूपी लक्ष्मीको वश करनेवाला है ॥ ४२ ॥ यह उपवासजन्य तपश्चरण मुक्तिरूपी नगरमें जानेके लिये भरपूर पार्थेय (मार्गमें खाने योग्य पदार्थ) है तथा यही उपवासरूपी तपश्चरण मुक्तिरूपी स्त्रीको वश करनेके श्रिये परम मंत्र है ॥ ४३ ॥ यह उपवासरूपी तपश्चरण इच्छानुसार पदार्थोंको देनेके लिये कल्पदक्ष है और यही तपश्चरण मनमें सोचे हुए पदार्थोंको देनेके लिये चिंतामणि रत्नके समान है ॥ ४४ ॥ विद्वान्जलोग इसी तपश्चरणको रत्न आदि समस्त पदार्थोंकी खानिभूत निधि कहते हैं ॥ ४५ ॥ तीनों लोकोंमें रहनेवाली लक्ष्मीको आकर्षण करने-अपनी ओर खींचनेके लिये यही उपवासरूपी तप परम मंत्र है तथा जन्ममरणरूपी ज्वरको दूर करनेके लिये यही उपवास परम

पवासस्य धर्मेण गृहनायका । अष्टादिदिनज पाप हत्वा पुण्य भजन्ति वै ॥ ३६ ॥ तस्मान्न प्रोषधत्वाज्यः अष्टम्या च गृहान्वितः । धर्मार्थकाममोक्षादिप्रदः प्राणायुये क्वचित् ॥३७॥ इति मत्वा सदा सारसुपवासचतुष्टयम् । मासमध्ये कुरु त्व हि धर्माय त्यजामया ॥३८॥ कामसेवा प्रकुर्वन्ति शठा सर्वदिनेषु ये । उपवासादिकं त्यक्त्वा मज्जन्ति श्वभ्रसागरे ॥ ३९ ॥ अष्टम्यादिदिने सारे सन्ते रामया सह । तस्या अमेध्यमव्ये ते कृमियोनि भजलघात् ॥४०॥ चतुर्दश्या दिने पर्वव्रतं कुर्वन्ति ये न वै । दरिद्रत्वं च स्त्रीवत्वं ते भजन्ति भवे भवे ॥४१॥ इति मत्वा बुधै कार्यं तपोऽनशनगोचरम् । पर्वोद्विषु विशिष्टेषु स्वर्मुक्तिश्रीवशीकरम् ॥४२॥ तपो मुक्तिपुरीं गतु पाथेय स्याद्धि पुज्जलम् । मुक्तिरामावशीकर्तुं तपो मन्त्रोगिना भवेत् ॥४३॥ तपः समीहितस्यैव दातु कल्पद्रुमो भवेत् । तपश्चित्तमणिश्रितितार्थप्रदोगिनाम् ॥४४॥ तपः कामदुघाप्युक्ता कामिकार्थप्रदा बुधैः । तपोनिधिश्च रत्नादि सर्ववस्वाकरो भवेत् ॥४५॥ तपः आकर्षणे मन्त्रः सर्वं लोक

औषध है ॥ ४६ ॥ कर्मरूपी महा वनको जला देनेके लिये यही तपश्चरण अनिके समान है और पापरूपी मलको धोनेके लिये गणधर देवोंने इसी उपवासरूपी तपश्चरणको जलके समान वतलाया है ॥ ४७ ॥ पापरूपी पर्वतको चूर चूर करनेके लिये भगवान् जिनेन्द्रदेवने इसी तपको वज्र वतलाया है और यही तपश्चरण अष्टभरूपी महा शत्रुओंको नष्ट करनेके लिये तीक्ष्ण शस्त्रोंके समान ॥ ४८ ॥ इंद्रियरूपी मदोन्मत्त हाथीको मारनेके लिये यह तपश्चरण सिंहके समान है और मनरूपी बंदरको रोकने वा वश करनेके लिये यही तपश्चरण जालके समान माना जाता ॥ ४९ ॥ तपश्चरणसे सुशोभित होनेवाला बुद्धिमान् तीनों कालोंमें उत्पन्न होनेवाले और तीनों लोकोंमें रहनेवाले जिन जिन पदार्थोंकी इच्छा करता है वे सब पदार्थ उसके समीप अपने आप आजाते हैं ॥ ५० ॥ जिसका हृदय मुक्तिरूपी स्त्रीमें आसक्त है ऐसा जो बुद्धिमान् पुरुष एकाग्र चित्त होकर तपश्चरण करता उसके लिये इस संसारमें कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं है ॥ ५१ ॥ जो बुद्धिमान् पहिले मोक्ष जा चुके हैं, अब जा रहे हैं अथवा आगे जायगे वे केवल तपश्चरण ही गये हैं, तपश्चरणसे ही जा रहे हैं और तपश्चरणसे ही जायगे। तपश्च के सिवाय अन्य किसी भी कारणसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती ॥ ५२ ॥ जो धीरवीर पुरुष अपनी शक्तिको प्रगट कर तपश्चरणरूपी धनका संग्रह करते हैं वे विद्वानोंके द्वारा इस संसारमें धन्य माने जाते हैं ॥ ५३ ॥ तीर्थंकर परमदेव होनहार मोक्षके स्वामी है और इंद्रादिक सब उनकी पूज करते हैं परंतु वे भी दो दिन चार दिन महीने दो महीने वा छह छह महीनेतक उपवासी तपश्चरणको करते हैं ॥ ५४ ॥ इस संसारमें भगवान् श्री ऋषभदेवने भी गणधरों साथ तपश्चरण किया था फिर भला अन्य लोगोंकी तो बात ही क्या है, उन्हें तो अवश्य करना चाहिये ॥ ५५ ॥

स्थितश्चिया। तप औषधमेव स्याज्जन्मज्वरविघातने ॥ ४६ ॥ तप कर्ममहारण्यदहनने ज्वलनोपम । तप पापमलापाये जल प्रोक्त गणाधिपे ४७ तपो वचन्नैरुक्तदुरिताद्विखण्डने । तपोऽशुभमहाशत्रु हन्तु तीक्ष्णायुधोपमम् ॥ ४८ ॥ तप सिंहो भवेदक्षः मत्तमातंगघातने । मनःमर्कटसंस्रोधे तप पाशोऽग्निना मतः ॥ ४९ ॥ तपसा कृतो धीमान् यद्व्यद्वस्तु समीहते । तत्तदेव समायाति त्रैलोक्ये त्रिजगत्पि ॥ ५० ॥ एकचित्तेन यो धीमान् मुक्तिस्त्रीरजिताशयः । ५१ ॥ तस्यैव किंचिच्छोके न दुर्लभम् ॥ ५१ ॥ ये बुधाः मुक्तिमापन्वा यान्ति यास्यन्ति निश्चितम् । केवल तपसा तेऽपि नान्येन केन हेतुना ॥ ५२ ॥ हीने सहनने धीरा ये कुर्वन्ति तपोधनम् । स्वशक्तिं प्रकटीकृत्य ते धन्या विदुषा मनाः ॥ ५३ ॥ तीर्थनाथा ध्रुव मुक्तिनाथा इन्द्रादिपूजिताः । तपः कुर्वन्ति ते नित्य षण्मासावधिगोचरम् ॥ ५४ ॥ आदिश्रीजिनदेवोऽपि सप्त गण-

जिसप्रकार स्रहागा आदिके संयोगसे अग्निके द्वारा तपाया हुआ सोना शुद्ध होजाता है उसीप्रकार सम्यग्दर्शन संयोगसे तपरूपी अग्निके द्वारा तप्त हुआ यह जीव कर्ममल कालिमासे रहित होकर शुद्ध होजाता है ॥ ५६ ॥ जिसप्रकार मैल लगा हुआ वस्त्र पानीसे धोनेपर शुद्ध होजाता है उसीप्रकार तपरूपी जलसे शुलजानेपर अत्यंत नीच पुरुष भी शुद्ध होजाता है ॥ ५७ ॥ स्थूल शरीरमें आसक्त होकर जो पुरुष तपश्चरण नहीं करते वे पुरुष भवभवं रोग क्लेश आदिके बहुतसे दुःखोंको भोगते रहते हैं ॥ ५८ ॥ जो तपश्चरण नहीं करता वह इस लोकमें रोग दुःख और दरिद्रता आदिसे महा दुःखी होता है तथा परलोकमें अने पापोंका उपार्जन कर नरक और तिर्यच गतिके अनेक दुःखोंको भोगता है ॥ ५९ ॥ जिसने तपरूपी आभूषण छोड़दिया है और जो पापरूपी मैलमें सदा आसक्त रहता है उसको. भिलने वाले नरक आदिके दुःखोंको हम लोग कह भी नहीं सकते हैं ॥ ६० ॥ जो राग द्वेष रूपी रोगोंके कारण तपश्चरण नहीं करता उसे पंद्रह पंद्रह दिन महीने महीने भरके लंघन करने पड़ते हैं अथवा और भी ऐसे ही अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं ॥ ६१ ॥ तपश्चरणके विना यह मनुष्य पशु ही है इसमें कोई संदेह नहीं। उपनामरूपी तपश्चरणके विना लगातार सब दिन भक्षण करनेसे यह जीव अवश्य ही दुःखी होता है ॥ ६२ ॥ यही समझकर हे धीरवीर भिन्न ! अपने कर्मोंको नष्ट करनेके लिये अपनी शक्तिको प्रगट कर तू प्रतिदिन तपश्चरण कर ॥ ६३ ॥ जो पांचों अतीचारोंको छोड़कर प्रत्येक महीनेके चारों पर्वोंमें नियमपूर्वक प्रोषणोपवास करता है वह तीनों लोकोंके समस्त सुखोंको प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥

धरादिभि । तप करोति लोकेस्मिस्तहान्यै क्रियते न किम् ॥ ५९ ॥ तत यथाग्निवा हेम शुद्ध भवति योगत । जीवस्तपोनिना तत शुद्धो दृष्ट्यादियोगतः ॥ ५६ ॥ यद्वन्मलभृत वस्त्र शुद्ध नीरेण स्यादशुभम् । तपोजलेन यौतो हि नीच शुद्धो भवेन्महान् ॥ ५७ ॥ ये तपो नैव कुर्वन्निन स्थूलदेहादिलम्पटा । रोगक्लेशादिज दुःख ते लभन्ते भवे भवे ॥ ५८ ॥ तपो हीनो भवेद्वेगी दु खदारिद्र्यपीडित । इहामुन्न महापापात् श्वभ्रतिर्यगतिं व्रजेत् ॥ ५९ ॥ तपोलकारत्यक्तो यो लित पापमलादिभि । तस्य दुःख न सक्तोऽइ वक्तु श्वभ्रादिगोचरम् ॥ ६० ॥ तपो यो न विधत्ते ना कुर्याद्रागादिरोगत । लघनादिसमूह स पक्षमासादिगोचरम् ॥ ६१ ॥ तपो विना पुमान् ज्ञेयः पशुरेव न सशयः । इहामुन्न भवेदुःखी सर्वाह्निपरिभक्षणात् ॥ ६२ ॥ इति मत्वा तपो मित्र । स्वगत्या कुरु प्रत्यहम् । वीर त्व प्रकटीकृत्य स्वकर्मक्षयहेतवे ॥ ६३ ॥ नियमैर्नैव यो दध्याच्चतुः पर्वेषु प्रोषधम् । पचातिचारनिष्क्रान्त श्रयेत्त्रैलोक्य सुखम् ॥ ६४ ॥ भगवन् तान व्यतीपातान् दिश त्व

प्रश्न-हे प्रभो ! कृपाकर उन अतिचारोंको मेरे लिये निरूपण कीजिये ?

उत्तर-हे वत्स ! तू चित्त लगाकर मुन, मैं उन अतिचारोंका निरूपण करता हूँ ॥ ६५ ॥ अष्टमृष्ट व्युत्सर्ग, अष्टमृष्ट आदान, अष्टमृष्ट संस्तरोपकरण, प्रोपथंम अनादर और अस्मरण ये पांच प्रोपथोपवासके अतिचार गिने जाते हैं । जो विना देखे विना शोधे अपने काममें आने योग्य जल आदिको पृथ्वीपर रख देता है उसके अष्टमृष्ट व्युत्सर्ग नामका दोष लगता है ॥ ६७ ॥ जो मनुष्य खुदासे पीडित होकर वा अन्य किसी कारणसे विना देखे विना शोधे वस्त्र वा पूजाके पदार्थोंको ग्रहण करता है उसके अष्टमृष्टदान नामका अतिचार लगता है ॥ ६८ ॥ जो मनुष्य प्रमादके कारण रात्रिय पीछेसे विना शोधे वा नेत्रोंसे विना देखे बिछोना वा सांथरा (सोनेके लिये चटाई आदिका विछाना) करता है उसके अष्टमृष्ट सस्तरोपकरण नामका अतिचार लगता है ॥ ६९ ॥ जो मनुष्य खुदासे पीडित होकर (भुखमे यवड़ाकर) आ-वश्यक आदि कार्यमें अनादर करता है उसके अनादर नामका दोष लगता है ॥ ७० ॥ अपने हृदयको बरके काममें आसक्त रखनेवाला अथवा काम अर्थ इन दो ही पदार्थोंमें हृदयको आसक्त रखनेवाला जो पुरुष अपने चित्तको निश्चल नहीं करता है उसके अस्मरण नामका दोष लगता है । (जिसका चित्त निश्चल नहीं है उससे भूल होजाना स्वाभाविक ही है इसलिये चित्तका स्थिर न रहना ही अस्मरण कहलाता है ।) ॥ ७१ ॥ जो बुद्धिमान समस्त प्रमादोंको छोड़कर और अपने हृदयको निश्चलकर प्रोपथोपवास करता है उसके कोई अतिचार नहीं लग सकता ॥ ७२ ॥ यह प्रोपथोपवास पापरूपी वनको जलानेके लिये महा अग्नि है, धर्मरूपी वृक्षको बढ़ानेके लिये मेघकी धारा है, समस्त मुखोंका नागर है, दु खरूपी

कृपाय मम । प्रकथ्यामि शृणु त्व ते स्थिर कृत्वा मनो हि तान् ॥ ६५ ॥ अष्टमृष्टव्युत्सर्गानसस्तरणादिषु । प्रोपथेऽनादर प्रोक्तस्तत्तश्चा-स्मरण भवेत् ॥ ६६ ॥ प्रमार्जनावलोकाम्यां विना भूमौ हि यः क्षिपेत् । कार्योदिजं मलं दोषमुत्सर्गाल्य लभेत न ॥ ६७ ॥ विना यो ष्टमृष्टाभ्यां वस्त्रं पूजादिवस्तु ना । क्षुत्पीडितोऽभिभुङ्कति चादानातिक्रमं श्रेयत् ॥ ६८ ॥ पिच्छिकानेत्र कर्माभ्या विना रात्रौ प्रमादतः । विधत्ते सस्तर योऽस्य संस्तारातिक्रमो भवेत् ॥ ६९ ॥ क्षुधादिपीडितो योऽपि पुमानावश्यकदिषु । अनादर विधत्ते सः श्रेयोदोषमनादरम् ॥ ७० ॥ गेहकार्योदिसंसक्तो यः करोति न निश्चलम् । चित्त कामार्थसयुक्तं भजेदस्मरणं स ना ॥ ७१ ॥ कृत्वातिनिश्चल चिन्तं यो धत्ते प्रोपथ सुधी । प्रमादानपि संत्यक्तवा सोऽतीचारं लभेत न ॥ ७२ ॥ दुरितवनमहाग्नि धर्मवृक्षस्य मेघं, सकलसुखसमुद्रं दुःखदावाग्निवृष्टिम् । सुरशिखातिमार्गं

दावानल अग्निको शांत करनेके लिये पानीकी वर्षा है, स्वर्ग योक्षका कारण है और माधुल्योग भी इसकी सेवा करने है इसलिये हे भव्य ! निर्मल गुणोंको प्राप्त करनेके लिये सारभूत पर्वके दिनोंमें तू इस श्रोत्रोपवासको धारण कर ॥ ७३ ॥ यह श्रोत्रोपवास निर्मल गुणोंका निधि है, अपने हृदयस्थी सर्पको बग करनेके लिये मद्य मंत्र है, विषयस्थी वनको जला-परमदेवने इसका निरूपण किया है । इसलिये हे विद्वत् ! मौल प्राप्त करनेके लिये तू इस श्रोत्रोपवासको मंत्र धारण कर ॥ ७४ ॥ यह श्रोत्रोपवास किसीके बग न होनेवाली अंडियस्थी पदोन्मत्त शार्थीको पारने वा वज करनेके लिये मिहके समान है, धर्मको प्रगट करनेवाला वा देनेवाला है और नमन पापोंको नाश करनेवाला है इसलिये जो बुद्धिमान मल्लके पर्वके दिनोंमें इस श्रोत्रोपवासको धारण करता है उसके समीप स्वर्गकी स्थली अपने आप आजाती है, निर्मल मुक्ति भी उसे सदा देखती रहती है, श्रेष्ठ वाणी या सरस्वती अपने आप आ रही होती है उसकी कीर्ति चारों ओर फैल जाती है और अनुपम योक्षस्थी राज्यकी लक्ष्मी उसे आश्रय प्राप्त होती है, अतएव गृहस्थोंको पर्वके दिनोंमें श्रावणश्रोत्रोपवास करना चाहिये ॥ ७५ ॥

इमप्रकार जानाये श्रीमच्छुक्तीनिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावणकारमें श्रोत्रोपवासको निरूपण

करनेवाला यह उन्नीसवा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

साधुलोकैः सुसेव्य, भज विपलगुणाण्यै श्रोत्रप पंचसारे ॥ ७३ ॥ अमलगुणनियानं स्वान्तसर्पस्य मंत्र, विगतमदवाग्निं कर्मक्षो कुडारम् ।
सकलभुवनपूज्य तीर्थनाथे प्रणीत, बुधजन परिमुक्त्यं श्रोत्रपाम मदा त्वम् ॥ ७४ ॥ स्वर्गोन्नीत्ययानि त च विभग्य मुक्तिमालोचयते,
महाणी स्वयमेव कीर्तिरतुला राज्यादिलक्ष्मी भूवम् । कुंचेन्द्रियमत्तहरिततनूने मिलोपमं समुद्र, पारशिक्षयद कुपो हि कुतने य
श्रोत्रप पर्वसु ॥ ७५ ॥

इति श्री भगवत् नारद जीर्तिपरिचिने प्रश्नोत्तरश्रावणकारे श्रोत्रोपवासप्रश्नको नाम एकोविंशतिस परिच्छेदः ।

अथ कीसका परिच्छेद ।

जो महाव्रतोंको धारण करनेवाले है, धीरवीर हैं और अनेक व्रतोंको प्रदान करनेमें समर्थ हैं ऐसे श्री मुनिमुव्रत भगवानको मैं पुण्य उपार्जन करनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ ऊपरके सर्गमें प्रोपथोपवास नामके शिक्षाव्रतका व्याख्यान कर चुके। अब आगे अपने और दूसरोंके हितके लिये चौथे दान वा वैयाह्य नामके शिक्षाव्रतको कहते हैं ॥२॥ भगवान जिन्हेंद्रदेवने गृहस्थोंको पुण्य संपादन करनेके लिये आहारदान, औपथदान, शास्त्रदान और वसतिका दान ऐसे चार प्रकारका दान बतलाया है ॥ ३ ॥ गृहस्थोंको स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेके लिये दान, पात्र और विधिको जानकर चारों प्रकारका महा दान देना चाहिये ॥ ४ ॥ इस संसारमें पात्र तीन प्रकारके हैं—उत्तम, मध्यम और जयन्य । मुनि उत्तम पात्र हैं, श्रावक मध्यम पात्र हैं और असंयत सम्यग्दृष्टी जयन्य पात्र है ॥ ५ ॥ जो मुनिराज ब्राह्म अभ्यंतर सब तरहके परिग्रहोंसे रहित है, जो श्रेष्ठ व्रत और गुप्तियोसे शोभायमान हैं, धीरवीर आदि अनेक प्रकारके तपश्चरण करनेवाले हैं, जो सुखके सब संस्कारोंसे रहित हैं, धूल मिट्टी आदि मैलसे जिनका समस्त शरीर लिप्त होरहा है, जिन्होंने अपने शरीरसे ममत्व छोड दिया है, जो संसारमें अत्यंत दुर्लभ है, तपश्चरणसे जिनका सब शरीर कुश होरहा है, जो परीपह सहन करनेमें चतुर हैं, मूलगुण उत्तरगुणोंसे सुशोभित हैं, असंख्यात गुणोंके सागर है, लाभ अलाभमें जिनके परिणाम एकसे रहते हैं, जो धीरवीर हैं, जो निंदा स्तुति दोनोंसे प्रतिकूल हैं, वृण सुवर्ण दोनोंमें समान भाव रखते हैं, जो अनेक दुःखोंके सागर ऐसे संसारको

अथ विशतितमः सर्गः ।

महाव्रतधर धीर वन्देऽह मुनिमुव्रतम् । अनेकव्रतसदान प्रणीत पुण्यहेतवे ॥ १ ॥ शिक्षाव्रत तृतीयं च व्याख्याय कथयाम्यहम् । चतुर्थं दानसजात स्वस्थान्यस्य हिताय वै ॥२॥ आहार चौषध शास्त्रदान वसतिका जिनैः । चतुर्धा गृहिणां दान प्रणीत पुण्यहेतवे ॥३॥ ज्ञात्वा दान तथ्य पात्र विधिं स्वमुक्तिप्राप्तये । चतुर्विधं महादान दधीध्व गृहनायका ॥ ४ ॥ उत्कृष्टमध्यनिष्ठैर्भजन्ति पात्रतां भुवि । मुनिश्रावकसदृष्टिजना दर्शनशालिनः ॥ ५ ॥ सर्वसंगपरित्यक्ताः सदा सद्वृत्तगुप्तिभिः । धीरवीरस्वपस्तताः सुखसंस्कारवर्जिताः ॥ ६ ॥ मलेन लिप्तसर्वांगस्यक्तदेहाः सुर्दुर्लभाः । तपसा क्षायसर्वांगाः परीपहसहा वराः ॥७॥ मूलोत्तरगुणाढ्याश्च असख्यगुणसागराः । लाभालाभे समा धीमा निन्दास्तुतिपरान्मुखाः ॥८॥ वृणहेमादिसतुल्यः संसार दुःखवारिधिम् । स्वयं तरन्ति भव्यानां क्षमास्तारयितु बुधः ॥९॥ कृता-

स्वयं तरते है और दूसरोंको तरा देने-पार कर देनेमें समर्थ हैं, जो कृत कारित अनुमोदना आदिके द्वारा क्रिये हुए दीपोसे सर्वथा रहित हैं, जो आहार करनेके लिये अमीर गरीब सर्वके घर विना किसी इच्छाके प्रवेश करते है, जो इंद्रियोंकी जीतनेमें शूरवीर है, सत्र जीवोंका हित करनेवाले हैं, रत्नत्रयसे सुशोभित है, ज्ञान ध्यानमें सदा तल्लीन रहते हैं, जिनके नेत्र सदा ईर्यापथमें लगे रहते है, जिनका हृदय शुभ है, जो राग द्वेष मोह मद उन्माद भय आदि विकारोंसे रहित है, जो दान देने योग्य है, महा पूज्य है और दाताओंको संसारसे पार कर देनेवाले है ऐसे मुनिराजोंको ही तू उत्तम पात्र समझ ॥ ६-१-३ ॥ जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रसे सुशोभित हैं, श्रावकोंके धर्मको पालन करनेमें सदा तत्पर रहते है, धर्म और संवेग (संसारसे डर) से सुशोभित हैं, प्रोपयोपवास आदि आवश्यक क्रियाओंको करनेवाले है, देव गुरु शास्त्रके भक्त है, और दान पूजा आदि कर्तव्यकर्मोंको सदा पालन करते हैं, ऐसे श्रावकोंको तू मध्यम पात्र समझ ॥ १४-१५ ॥ जो सम्यग्दर्शनसे शुद्ध हैं, श्री जिन्द्रदेवके शासनके भक्त हैं, जो पूजा प्रतिष्ठा आदि करनेमें तत्पर है, संवेग आदि गुणोंसे सुशोभित है, जिनको सातों तत्त्वोंका वा सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानादिका पूर्ण श्रद्धान है और जो आठ मूलगुणोंसे विभूषित हैं ऐसे असंयत सम्यग्दृष्टी जघन्य पात्र गिने जाते है ॥ १६-१७ ॥ गृहस्थोंको अपने आप आये हुए पात्रोंके लिये शुद्ध, प्रासुक, चिकना वा मुलायम, कृतकारित, अनुमोदना आदि दीपोसे रहित, तपश्चरणको बढ़ानेवाला, सचिच रहित, मचिचकी गिलावटसे रहित, सारभूत, सुख देनेवाला और जो कुटुम्बी आदिके लिये बनाया गया हो द्विभिर्महाज्ञोपैत्यक्ताहारावलेकिन । उच्चनीचगृहेष्वेव प्रविश्यन्तेऽतिनिस्पृहा ॥१०॥ इन्द्रियादिज्ये शूरा सर्वजीवहितप्रदा । रत्नत्रय-समायुक्ता ज्ञानध्यानपरायणा ॥११॥ सदेर्यापथसत्चेत्रा ये सुनीन्द्राः शुभाशया । रागद्वेषमदोन्मादभयमोहादिवर्जिता ॥१२॥ तानेवोत्तम-सत्पात्रान् विद्धि त्व मुनिनाथकात् । दानयोग्यान् महापूज्यान् दातृसतारकात् सुवि ॥ १३ ॥ सम्यक्त्वादिगुणोपेतान् श्रावकव्रततत्परात् । धर्मसेवेगसयुक्ताम् सत्योषधविधायिनः ॥१४॥ देवगुर्वदिसंभक्ताम् दानपूजादिकारकात् । विद्धि त्व श्रावकानेव पात्रमध्यमसञ्ज्ञात् ॥१५॥ सम्यग्दर्शनसशुद्धा भक्ता श्रीजिनशासने । पूजादितत्परा लोके सवेगादिविभूषिताः ॥१६॥ तत्त्वज्ञानादिश्रद्धानयुक्ता येऽष्टगुणान्विताः । ऐते च पात्रता प्राप्ता जघनारव्य सुदृष्टयः ॥१७॥ शुद्ध सत्प्रासुक स्निग्ध कृतादिदोषवर्जितम् । तपो वृद्धिकर सार त्यक्तमिश्रसचित्तकम् ॥१८॥ कुटुम्बकारणोत्पन्नमन्वदान सुखप्रदम् । स्वयमागतपात्राय दातव्य गृहनाथकेः ॥१९॥ श्रद्धा शक्तिश्च सद्भक्तिरुत्थव्य दया क्षमा ।

ऐसा आहार दान देना चाहिये ॥१८-१९॥ मुनिराजोने श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, अलुब्धता, दया, क्षमा और विज्ञान ये सात दाताओंके श्रेष्ठ गुण वतलाये हैं ॥ २० ॥ मुनियोंका पढगाहन करना, उनको ऊँचा आसन देना, उनके चरणकमल थोना, पूजा करना, चित्त लगाकर प्रणाम करना, मनको शुद्ध रखना, शरीरको शुद्ध रखना और आहान-रकी शुद्धि रखना ये नौ गृहस्थोंको पुण्य बढ़ानेवाले दानकी विधिके भेद कहलाते हैं इन्हींको नवधामक्ति कहते हैं ॥ २१-२२ ॥ नवधा भक्ति करनेवाले और ऊपर लिखे हुए सातों गुणोंसे सुशोभित गृहस्थोंको भक्तिपूर्वक उत्तम पात्रोंके लिये प्रायुक्त, हिंसादिक समस्त पापोंसे रहित योग्य सुख देनेवाला, लोकनिंदामे रहित और समस्त रोगोंको दूर करनेवाला आहार दान देना चाहिये ॥ २३-२४ ॥ उत्तम गृहस्थोंको किसी मुनिराजको रोगी जानकर उस रोगको शांत करनेके लिये उन्हे औषधि दान देना चाहिये ॥ २५ ॥ इसीप्रकार बुद्धि और संवेगको धारण करनेवाले ज्ञानी मुनियोंके लिये विवेकी गृहस्थोंको ज्ञानदान देना चाहिये तथा समस्त तत्त्वोंके कथनसे भरे हुए, लोक अलोकको प्रकाशित करनेवाले, भगवान् जिनेन्द्रदेवके सुखसे उत्पन्न हुए, गौतमादि गणधरोंके द्वारा ग्रंथे हुए गृहस्थ व मुनियोंके चारित्रको निरूपण करनेवाले, द्रव्योंके गुण पर्यायोंके द्वारा होनेवाले भेद अमेदोंको प्रगट करनेवाले तथा पूर्वोपर विरुद्ध आदि दोषोंसे रहित ऐसे शास्त्र अपना उपकार करनेके लिये और पात्रोंका अज्ञान दूर करनेके लिये अवश्य देने चाहिये । यह ज्ञान दान वा शास्त्र दान गृहस्थ भी मुनियोंके लिये करते हैं व मुनि भी परस्पर एक दूसरेके लिये करते हैं ॥ २८-२९ ॥ इसीप्रकार उत्तम पात्रोंको धर्मध्यानादिकी सिद्धिके लिये गृहस्थोंको ऐसी वसतिकाका दान

विज्ञान सदगुणा उक्ता दातृणा हि मुनीश्वरैः ॥ २० ॥ प्रतिग्रहो मुनीन्द्राणामुच्चस्थानं तथैव च । पादप्रक्षालनं पूजा प्रणामश्चक्रचित्ततः ॥ २१ ॥ कायवाङ्मनसा शुद्धिरेणाशुद्धिरेव हि । विधेर्नव सुभेदाः स्युर्गुहिणा पुण्यहेतवे ॥ २२ ॥ सप्तगुणयुक्तेन दानमाहारसन्नकम् । नवपुण्यान्वितेनैव देय पात्राय भक्तितः ॥ २३ ॥ प्रासुक सर्वहिंसादिव्यक्त योग्य सुखप्रदम् । लोकनिन्दाविनिष्क्रान्त सर्वामयविनाशकम् ॥ २४ ॥ व्याधिग्रस्तमुनीन्द्राय चोपध श्रावकोत्तमे । ज्ञाल्या रोग प्रदातव्यं तद्व्याध्याद्युपशान्तये ॥ २५ ॥ विश्वतत्त्वादिसंपूर्णं लोकालोकप्रकाशकम् । जिनेश्वरमुखोत्पन्न गृथित गौतमादिभिः ॥ २६ ॥ आचारसूचकं सार मुनीनां गृहिणामपि । द्रव्याणा गुणपर्यायभेदाभेदप्ररूपकम् ॥ २७ ॥ पूर्वोपरविरुद्धादिदोषदूर विवेकिभिः । ज्ञानिनो हि सुपात्राय बुद्धिसंवेगशालिने ॥ २८ ॥ ज्ञानदान प्रदातव्यं पुस्तकं वा मुनीश्वरैः । गृहस्थैः

देना चाहिये जिसमें शीत वायु आदि न जा सके, जो सूने वरके रूपमें हो वा सूने मठके रूपमें हो, जिसमें सूक्ष्म जीवोंका निवारा न हो, जो वारित आदि दोषोंसे रहित हो, स्वभावसे बनी हो, अच्छी हो और निर्मल हो। ऐसी वसतिक्राका दान मुनियोंके लिये अवश्य देना चाहिये ॥ ३०-३१ ॥ श्रेष्ठ गृहस्थोंको अथवा मुनियोंको अपने व्रत शुद्ध रखनेके लिये पुण्य बढ़ानेवाला अभयदान नामका महादान देना चाहिये और वह ऐसे जीवोंको देना चाहिये जो मृत्युके भयसे भयभीत हों, जो सदा दुःखी रहते हों और दुःख शोक आदिके फंदेमें पड़गये हों, ऐसे ब्रह्म वा स्थावर जीवोंको भी वह अभयदान देना चाहिये ॥ ३२-३३ ॥

आहारदान देनेसे मुनियोंके सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य आदि गुणोंकी वृद्धि होती है और फिर उत्तम ध्यान होनेसे उनके आत्मानुभवका आनंद आया करता है ॥ ३४ ॥ आहारदानके संबंधसे मुनियोंका शरीर कायोत्सर्ग आदि गुणरूप तपश्चरणमें पर्वतके समान स्थिर होजाता है ॥ ३५ ॥ जिसप्रकार उत्तम औषधियोंसे रोग नष्ट होजाते हैं और प्राण बच रहते हैं उसीप्रकार आहारसे उत्तम पात्रोंकी क्षुमा आदिक व्याधियां दूर होजाती हैं और उनके प्राण बचने रहने हैं ॥ ३६ ॥ जिसप्रकार आहार छोड़देनेपर हाथी कुछ नहीं कर सकता उसीप्रकार विना आहारके मुनि भी तपश्चरण, चारित्र्य, ध्यान आदि कुछ नहीं कर सकते ॥ ३७ ॥ जिसप्रकार भोजनसे पुष्ट हुआ हाथी सब कुछ कर सकता है उसीप्रकार समस्त मुनिराज आहारके बलकी सामर्थ्यसे ही महा घोर तपश्चरण करते हैं ॥ ३८ ॥ इसलिये जिसने भावपूर्वक उत्तम

स्वोपकाराय पात्रज्ञानादिदानये ॥ २९ ॥ शीतवातादिसत्वका शून्यगृहमठादिका सूक्ष्मजीवादिनिमुक्ता कारितादिविचिता ॥ ३० ॥ स्वभावनिर्मिता सारा देया वसतिकाऽमला । गृहस्थैः सारपात्राय धर्मध्यानादि सिद्धये ॥ ३१ ॥ मृत्यूादिभयभीतेभ्यस्त्रस्तेभ्योऽपि निरन्तरम् । दुःखशोकादिप्रस्तेभ्यः स्थावरेभ्यो सुपुण्यदम् ॥ ३२ ॥ अभयाख्य महादान सर्वजीवेभ्य एव हि । दातव्यं व्रतशुद्धये सद्गृहस्थैर्मुनिनायकैः ॥ ३३ ॥ आहारदानत सम्यग्ज्ञानवृत्तादयो गुणाः । वृद्धिं यान्ति यतीशाना यथानदासुध्यानतः ॥ ३४ ॥ वपुः स्थिर भवेन्नूनं व्युत्सर्गादितपोगुणे । आहारदानयोगेन मुनीना पर्वतादिवत् ॥ ३५ ॥ प्राणास्तित्थन्ति नश्येच्च क्षुधादिजनिता व्यथा । अशानतसत्पात्रवृन्दाना यथा रोगो वरौषघात ॥ ३६ ॥ आहारेण विना किञ्चित्तपोवृत्तादिकं मुनिः । अनुष्ठातु न शक्नोति त्यक्तप्राप्तौ यथा गजः ॥ ३७ ॥ आहारबलसामर्थ्यात्तप सर्वे यतीश्वराः । आचरन्ति महाघोर श्रासपुष्टा गना इव ॥ ३८ ॥ तस्माद्दत्तो ब्राह्मणो येन पात्राय भावत । सर्वं यमादिक तेन दत्त ज्ञाना-

पात्रके लिये श्रेष्ठ आहार दिया उसने ज्ञानादिकके साथ साथ यम नियम आदि सब कुछ दिया ॥ ३९ ॥ यह संसार अनेक दुःखरूपी मगरमच्छोंसे भरा हुआ महा घोर सागर है इससे पार होनेके लिये गृहस्थोंको एक पात्र दान ही जहाज है ऐसा श्री जिनंदेवने कहा है ॥४०॥ विद्वान् लोग इस पात्र दानको महा हिंसा आदिसे उत्पन्न हुए पापकर्मरूपी ईंधनके समूहको जलानेके लिये अग्निके समान बतलाते है ॥ ४१ ॥ जिसप्रकार हाथकी अंजलिमें रक्खा हुआ जल क्षणभरमें नष्ट हो जाता है उसीप्रकार इस पात्रदानसे सब पाप क्षणभरमें नष्ट हो जाते हैं और जिसप्रकार चन्द्रमाके निमित्तसे समुद्र बढ़ता है उसीप्रकार इस पात्रदानसे महापुण्य बढ़ता रहता है ॥ ४२ ॥ इस पात्रदानसे प्राणियोंको महामुखकी प्राप्ति होती है और जिसप्रकार सबैरेके समय चोर भाग जाते हैं उसीप्रकार इस पात्रदानसे सब दुःख भाग जाते हैं ॥ ४३ ॥ विवेकी श्रावकोको उत्तम पात्रोके लिये श्रेष्ठ दान देनेसे गुण सब बढ़ते रहते हैं, दोष सब नष्ट होजाते हैं, कीर्ति अपने आप आकर आलिंगन करती है, अपकीर्ति खंय नष्ट होना चाहती है, लक्ष्मी अपनी लक्ष्मीके समान आदरपूर्वक अपने आप सामने आती है, जिसप्रकार औषधिसे व्याधि नष्ट होजाती है उसीप्रकार दरिद्रता सब नष्ट होजाती है, समस्त इंद्रियोंको सुख देनेवाले महा भोगोकी प्राप्ति होती है, अनेक दुःख देनेवाले रोग सब नष्ट होजाते हैं, सदाचार आजाता है और दुराचार अपने आप नष्ट होजाता है ॥ ४४-४७ ॥ आहारदान देनेसे जिसप्रकार पूज्य पात्रोका अत्यन्त उपकार होता है उसीप्रकार सातो गुणोंसे सुशोभित गृहस्थ मनुष्योंका उपकार भी दानसे ही होता है ॥ ४८ ॥ उत्तम पात्रोंको दान देनेमें

द्विधि. समम् ॥३९॥ पात्रदान जिनाः प्राहु पीत ससारसगरे । गृहस्थाना महाधौरे दुःखमीनाकुले बरे ॥४०॥ महाहिंसादिजे पापकर्म-
न्वनससुत्करे । जगु सुपात्रदान हि बुधा सज्वलचोपमम् ॥४१॥ पाप विलयते दानाद् हस्ते न्यस्ताबुवत्क्षणम् । बद्धते च महापुण्यभि-
दुयोगेन वार्धिवत् ॥ ४२ ॥ जायते च महासौख्यं ध्यानजातमिवागिनाम् । दुःखं पलायते दानात् प्रभाते तस्कारादिवत् ॥४३॥ वृद्धि
यान्ति गुणा सर्वे दोषा यान्ति पुन क्षयम् । कीर्तिरालिंगन दत्ते कुकीर्तिर्नाशिमिच्छति ॥४४॥ लक्ष्मीः सन्मुखमायाति स्वभार्येव कृतादरा ।
दारिद्र्य च विनश्येच्च यथा व्याध्वरौपघात ॥ ४५ ॥ संजायन्ते महाभोगाः सर्वेन्द्रिय सुखप्रदा । सर्वे रोगा विनश्यन्ति क्लृप्तदुःखप्रदा
सुवि ॥४६॥ उत्साचारमायाति दुराचार न लिच्छति । महासत्पात्रदानेन श्रावकाणा विवेकिनाम् ॥४७॥ गृहस्थतापि दानेन भवेद्गुणवता
नृणाम् । पूज्यपात्रोपकारश्च यथा सजायतेतराम् ॥४८॥ यादृशं पात्रदानेन महत्पुण्य भवेन्नृणाम् । तादृशं च व्रतैर्नैव जीवघातादिदृषिते

मनुष्योंको जैसे महापुण्यकी प्राप्ति होती है वैसे पुण्यकी प्राप्ति अन्य व्रत आदि किसीसे नहीं होती, क्योंकि उनमें भी जीव घात हेनेकी सम्भावना है ॥ ४९ ॥ संसारमें वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर इन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदि सबके द्वारा महा पूज्य मुनिराज आहारके लिये आते हैं ॥ ५० ॥ इस पात्रदानकी केवल अनुमोदना करनेसे अनेक तिर्यच भी परम आनन्दको देनेवाले भोग भूमिके सुख भोगकर स्वर्गमें जा उत्पन्न हुए हैं ॥ ५१ ॥ जो मनुष्य सम्यग्दर्शनसे रहित है वे भी केवल एकवार पात्रोंको दान देनेसे भोगभूमिके सुख भोगकर स्वर्गमें देव हुए हैं ॥ ५२ ॥ जो पुरुष सम्यग्दर्शनसे विभूषित हैं वे बुद्धिमान महापात्रोंको दान देनेसे सुखकी खानि ऐसे अच्युत स्वर्गमें उत्तम देव होते हैं ॥ ५३ ॥ उत्तम पात्रोंको दान देनेसे चतुर पुरुषोंको इस संसारमें इन्द्र, चक्रवर्ती और तीर्थकर आदिके द्वारा सेवन करने योग्य उत्तम भोग प्राप्त होते हैं ॥ ५४ ॥ जिसप्रकार मकान बनानेवाला कारीगर ज्यो ज्यों मकान बनाता जाता है त्यों त्यों ऊँचा चढता है उसीप्रकार दान देनेवाला गृहस्थ जैसे जैसे उत्तम पात्रोंको दान देता है वह उस दानके प्रभावमें वैसा ही उत्तम वा उच्च होता जाता है ॥ ५५ ॥ इस संसारमें दान देनेसे ही मनुष्योंको कल्पवृक्ष, चितामणि और कामधेनु आदि इच्छानुसार भोग देते हैं ॥ ५६ ॥ बहुत कहेनेसे क्या लाभ है? थोड़ेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि इस पात्रदानके ही प्रभावसे बुद्धिमान लोग मनुष्य और देवोंके सुख भोगकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ ५७ ॥

इसी प्रकार औपधदानसे समस्त परिग्रहोंका त्याग करनेवाले मुनियोंके सब रोग नष्ट हो जाते हैं और उनका शरीर स्वस्थ होजाता है ॥ ५८ ॥ शरीर स्वस्थ होनेसे ही वे मुनिराज सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको धारण करनेमें ॥ ४९ ॥ धन्यास्ते सद्गृहे येषां समायान्ति मुनीश्वराः । आहारार्थं महापूज्या इन्द्रचक्रधरादिभिः ॥ ५० ॥ पात्रदानानुमोदेन तिर्यचोऽपि दिव गताः । भोगभूमौ सुख मुक्त्वा परमाह्लादकारणम् ॥ ५१ ॥ वरैश्चदानयोगेन दृष्टिहीनाः दरा गता । देवालय मुमुक्त्वापि भोगभूम्यादिज सुखम् ॥ ५२ ॥ महापात्रस्य दानेन दर्शनादिविभूषिता । अच्युतालय बुधा नाक प्रगच्छन्ति सुखाकरम् ॥ ५३ ॥ मजन्ति पात्रदानेन इन्द्रचक्रधरादिजान् । दक्षा भोगाश्च लोकेऽस्मिन् तीर्थराजनिषेवितान् ॥ ५४ ॥ यथा शिल्पी व्रजेदूर्ध्वं कृतगेहादिभिः समम् । तथा दानोच्च-पात्रेण सम दानादियोगत ॥ ५५ ॥ पुंसां कस्याह्विपथितामिणिकाममुवादाय । मनोभिलषित भोग प्रददुर्भुवि दानतः ॥ ५६ ॥ किमत्र बहु-नोक्तेन पात्रदानप्रभावत । मुक्त्वा नृदेवन सौल्य यान्ति मुक्तिं क्रमाद्बुधाः ॥ ५७ ॥ औपधात्येन दानेन नश्येद्वरोगकवकम् । मुनीना

समर्थ होते हैं और फिर उस सम्यग्ज्ञान वा सम्यक्चारित्रिके प्रभावसे वे स्वर्ग मोक्षम् जा विराजमान होने हैं ॥ ५९ ॥ इसलिये औषधदानसे मनुष्योंको महापुण्यकी प्राप्ति होती है, उनका शरीर सदा नीरोग रहता है और लावण्यता आदिसे सुशोभित रहता है ॥ ६० ॥

ज्ञान दान देनेसे मुनियोंका वा पात्रोंका अज्ञान दूर होता है और मोक्षमार्गको दिखानेवाला महाज्ञान प्रगट होता है ॥ ६१ ॥ सम्यग्ज्ञानके कारण ही मुनि श्रेष्ठ ध्यान, चारित्र, यम, नियम आदि सबको पाठनकर समस्त सुखोंकी निधि ऐसे मोक्षमें जा विराजमान होते हैं ॥ ६२ ॥ मुनिराज ज्ञानरूपी जहाजपर बैठकर अत्यन्त कठिनातासे पार करने योग्य इस संसाररूपी महासागरसे स्वयं पार होजाते हैं और अन्य कितने ही भव्य जीवोंको पार कर देते हैं ॥ ६३ ॥ जो मुनि ज्ञान रहित हैं वे करने योग्य, न करने योग्य, शुभ, अशुभ, हेय, उपादेय, विवेक, वंश, मोक्ष आदि कुछ नहीं जानते हैं ॥ ६४ ॥ इसलिये जो मनुज्य पात्रोंके लिये (मुनिराजोंके लिये) ज्ञानदानरूपी महादान देते हैं वे अनेक भव्योंका उपकार करते हैं, अतएव उनके उपार्जन किये हुए पुण्यको हम लोग जान भी नहीं सकते ॥ ६५ ॥ उत्तम विद्वान् इम ज्ञानदानके प्रतापसे इस लोक और परलोक दोनों लोकोंमें मनोहर, सुस्वर, मधुर और कानोंको सुख देनेवाली वाणी प्राप्त करते हैं । कविता करना, पांडित्य प्राप्त करना, वादी होना, प्रतापी होना समस्त शास्त्रोंका सबसे अधिक ज्ञान होना, छह प्रकारका अवधिज्ञान प्राप्त होना, दोनों प्रकारका मनःपर्यय प्राप्त होना, कला विज्ञान आदिमें कुशल होना, समस्त लौकिक व्यवहारका प्राप्त होना

त्यक्तसंगाना स्वस्थं सनायते वपुः ॥६८॥ येन ज्ञानादिवृत्तादि सर्वमाचरितु क्षम । भवेन्मुनिस्ततो गच्छेत्स्वर्गमुक्तिगृहादिकम् ॥६९॥ तस्मादौषधदानेन महत्पुण्य भवेन्नृणांम् । त्यक्तारोग शरीरं च लावण्यादिविभ्रणितम् ॥६०॥ ज्ञानदानेन पात्राणामज्ञान प्रपलायते । जायते च महज्ज्ञानं लोकत्रयपथदीपकम् ॥६१॥ ज्ञानात्सदध्यानवृत्तादि सर्वं यमकदवकम् । आचरित्वा ब्रजेन्मुक्तिं मुनिः सर्वसुखाक्राम ॥ ६२ ॥ ज्ञानपोत समारूढः ससाराब्धिदुस्तरम् । स्वयं तरति भव्यानां ताराय च मुनीश्वरः ॥६३॥ ज्ञानहीनो न जानाति कृत्याकृत्य शुभाशुभम् । हेयाहेय विवेकं च बंधमोक्षादिकं मुनिः ॥६४॥ तस्माद् ज्ञान महादानं यः पात्राय ददाति ना । बहु भव्योपकारत्वात्स्य पुण्यं न वेद्व्यहम् ॥६५॥ मनोज्ञां सुस्वरां वाणीं मधुरां कर्णसौल्यदां । कवित्वं चैव पांडित्यं वादित्वं च प्रतापताम् ॥६६॥ समस्तशास्त्रविज्ञानं मतिना हुल्यमेव च । अवाधि षड्विधं द्वेषा मनःपर्ययसंज्ञकम् ॥ ६७ ॥ कलाविज्ञानकौशल्यं लोकचेष्टादिकं तथा । लभन्ते ज्ञानदानेन चेहामुत्र

आदि सब ज्ञानदानके ही प्रतापसे प्राप्त होता है ॥ ६६-६८ ॥ इस सारभूत ज्ञानदानके प्रतापसे ज्ञानी पुरुष द्वादशांग, श्रुतज्ञानरूपी महासागरके पार होजाते हैं और फिर वे अनुक्रमसे इस संसारके भी पार होजाते हैं ॥६९॥ बुद्धिमात्र लोग इस संसारमें ज्ञानदानके ही प्रसादसे तीनों लोकोंको क्षोभित करनेका कारण ऐसे केवलज्ञानरूपी साम्राज्यको प्राप्त होते हैं ॥ ७० ॥ बुद्धिमान लोग इस ज्ञानदानके ही प्रभावसे गौतमादि गणधरोकी विभूति पाकर तथा समस्त कर्मोंको नाशकर मोक्षरूपी परमपदमें जा विराजमान होते हैं ॥ ७१ ॥ उच्चम मनुष्य इस ज्ञानदानके ही प्रसादसे सबसे अंतिम स्वर्गको पाकर तथा श्रेष्ठ राज्य भोगकर और केवलज्ञान और केवलज्ञान पाकर उत्तम विमानोंको (मुनियोंको) वसतिका दान देते हैं वे इस लोक वा परलोकमें ऊंचे भवनोंमें अथवा उत्तम विमानोंमें जा विराजमान होते हैं ॥ ७३ ॥ मुनिराज हीन संहनन होनेपर उत्तम वसतिकाको पाकर ही ध्यान, अध्ययन वा तपश्चरण कर सकते हैं। विना वसतिकाके वे ध्यानादिक नहीं कर सकते। हां जिनका शरीर वज्रके समान है, जो महा धीरवीर हैं, महा पराक्रमी हैं, जिनका हृदय शुभ है, जो परीपहोंको सहन करनेमें धीरवीर हैं, राज पर्वतकी गुफाओंमें वा अन्यत्र भी ध्यान अध्ययन आदि समस्त कर्म कर सकते हैं ॥७४-७६॥ इसलिये जो मनुष्य उत्तम पात्रोंके लिये वसतिका दान देते हैं वे उत्तम भवन और सुंदर विमानोंको पाकर अंतमें मोक्षमहलमें जा विराजमान होने हैं ॥ ७७ ॥

बुधोत्तमा ॥६८॥ शास्त्रदानेन सारेण द्वादशांगमहोदये । व्रजन्ति ज्ञानिनः पार ससारस्य क्त्वात् पुन ॥ ६९ ॥ केवलज्ञानसाम्राज्यं त्रेलोक्यक्षोभकारणम् । ज्ञानदानप्रसादेन लभन्ते सुधियो भुवि ॥७०॥ ज्ञानदानप्रभावेन विभूतिं गीतमादिजाम् । प्राप्य हत्वा स्वकर्माणि बुधा यान्ति पर पदम् ॥७१॥ श्रुतज्ञानप्रदानेन लब्ध्वा नाक महात्रिमम् । सद्राज्य केवलं चापि यान्ति मोक्ष नरोत्तमा ॥७२॥ यो ना वसतिका दत्ते सत्पात्राय सुखाप्तये । उच्चैर्गह विमानं स चेहामुत्र श्रेयस्सुखम् ॥ ७३ ॥ प्राप्य वसतिकां सारा ध्यान वाध्ययन तपः । मुनि सहनने हीने कर्तुं शक्नोति नान्यथा ॥ ७४ ॥ वज्रकाया महार्थ्या महासत्त्वा शुभाशयाः । परीपहसहा धीरा ह्यात्रिसहननान्क्वताः ॥७५॥ ध्यानाध्ययनकर्मादि सर्वं गिरिगुहाद्विपु । भवन्ति मुनय कर्तुं समर्थास्त्यक्तदेहिनः ॥७६॥ तस्माद्दत्तविक्रदानं य पात्राय ददाति ॥२२२॥

जो मनुष्य समस्त जीवोंके लिये उत्तम अभयदान देता है वह मनुष्य और देवोंके उत्तम भोगकर अंतमें निर्भयस्थानमें-सब तरहके भयोंसे रहित मोक्षस्थानमें-जा विराजमान होता है ॥ ७८ ॥ जिसप्रकार विना तपश्चरणके शरीर व्यर्थ है उसीप्रकार अभयदानके विना लोगोंके चारों दान सब व्यर्थ है ॥ ७९ ॥ जिस बुद्धिमानने समस्त जीवोंको सुख देनेवाला अभयदान दिया उसने पहिले कहे हुए चारों दान इकट्ठे दिये ऐसा समझना चाहिये ॥८०॥ जिसप्रकार ज्ञान दर्शन आदि आत्माके गुण आत्मासे भिन्न माने जाते हैं और उनका दान दिया जाता है उसीप्रकार अभयदानको समझना चाहिये अर्थात् अभय भी आत्माका ही गुण है और आत्माके साथ रहता है, परंतु भिन्न मानकर उसका दान दिया जाता है ॥ ८१ ॥ जिसप्रकार पर्वतोंमें सुमेरु पर्वत मुख्य है और देवोंमें भगवान् जिनेंद्रदेव मुख्य हैं उसीप्रकार समस्त दानोंमें अभयदान ही मुख्य है और यही सबसे उत्तम है ॥८२॥ मुनि वा श्रावकोंको महा फल देनेवाले इस अभयदानके समान अन्य तीनों लोकोंमें कोई नहीं होसकता ॥ ८३ ॥ यदि किसीको मरनेके वदलेमें रत्नोंसे भरी हुई समस्त पृथ्वी भी दे दी जाय तो भी कोई मरना स्वीकार नहीं करता ॥ ८४ ॥ अभयदानके प्रभावसे यह प्राणी वज्रहृत्प्रभनाराच संहननसे सुशो-भित लावण्य आदि गुणोंसे विभूषित और समस्त रोगोंसे रहित ऐसे मनोहर शरीरको पाता है ॥८५॥ अभयदानके प्रतापसे मनुष्योंको मनोहर, शुभ, सारभूत धर्मोपदेश देनेमें चतुर और व्यक्त अक्षरोंसे सुशोभित ऐसी उत्तमवाणी प्राप्त होती है ॥८६॥ इस अभयदानके ही प्रतापसे मनुष्योंका हृदय सातों तत्त्वोंके चिंतवन करनेसे भरपूर, रागद्वेष रहित और अत्यंत धीरवीर ना । सार गेह विमान च प्राप्य मुक्त्यालय व्रजेत् ॥ ७७ ॥ सर्वांगिभ्योऽभय दान गरिष्ठं यो ददाति सः । नृदेवज सुखं भुक्त्वा निर्भय स्थानमाप्नुयात् ॥७८॥ अभयाख्येन दानेन विना दानचतुष्टयम् । व्यर्थं भवति लोकाना तपोहीन यथा वपुः ॥७९॥ दत्तं येनाभय दान सर्वजीवसुखप्रदम् । तेन दत्तं च पूर्वोक्तं सर्वं दानकदंबकम् ॥८०॥ यथात्मनोऽप्यथभूता भवन्ति दर्शनादयः । गुणा दानादयस्तद्वदभयेन सदैव च ॥८१॥ अद्रिमध्ये यथा मेरुदेवमध्ये जिनो यथा । प्रधानोऽपि सुदानानां चाभयाख्यं वरं भवेत् ॥८२॥ अभयेन समं दानं न स्याच्छोकत्रये क्वचित् । मुनीनां श्रावकाणां वा महाफलप्रदेन वै ॥८३॥ प्रदत्ते मरणार्थं ना कोपि कृत्वां धरा यदि । रत्नपूर्णा तथाप्यंगी नैव मृत्यु समीहते ॥८४॥ त्यक्त्रोगवपुः कान्तं लावण्यादिविराजितम् । आदिसहननोपेतं लभते प्राणिनो भयात् ॥८५॥ मनोहरा शुभा सारा दक्षा धर्मोपदेशने । व्यक्ताक्षरान्विता वाणी पुसा स्यादभयेन च ॥८६॥ तत्त्वचिंतादिसंयुक्तं रागद्वेषरान्मुलम् । अभयाख्येन दानेन

होजता है ॥ ८७ ॥ जो मनुष्य सप्तस जीवोंको अभय दान देता है उसके घर तीनों लोकोंकी लक्ष्मी यशस्वी दाम्नीके समान अपनेआप वृष हो जाती है ॥ ८८ ॥ गृहस्थोंको दयादानके फलसे स्वर्गकी लक्ष्मी यशस्वी लीके समान अपने आप आकर आलिंगन करती है ॥ ८९ ॥ जो स्थूल सूक्ष्म सप्तस जीवोंको मदा अभयदान देता रहता है उसके गेग भय आदिक सत्र स्वप्नमें भी कभी नहीं होते हैं ॥ ९० ॥ दयादान करनेवाले मनुष्योंको छोड़ो खण्ड पुञ्जी, नौनिधि, बौद्धदर्शन और अनेक मुन्दर रानियोंसे भरपूर चक्रवर्तीकी लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ ९१ ॥ अभयदानके प्रतापसे यह मनुष्य-अनेक करोड़ देव जिसकी पूजा करते हैं, जो मदा भोगोंको देनेवाला है और सबसे उत्तम है फेमे-इन्द्रपदको प्राप्त होता है ॥ ९२ ॥ अभयदानके ही प्रतापसे अनन्त गहियामे सुगोभित और इन्द्र, नरेन्द्र आदिके द्वारा पूज्य फेमे नीयकैस्पदकी प्राप्ति होती है ॥ ९३ ॥ इस दयादानसे ही पापकर्मोंका संवर होता है और निर्जरा होती है तथा इस दयादानसे ही प्रति-अभयदानसे प्राप्त होजाते हैं ॥ ९४ ॥ मन्त्रारमें जो पदार्थ असुख्य हैं, जो कठिनतासे प्राप्त हो इन्द्रादिके द्वारा पूज्य फेसा परम मोक्ष प्राप्त होता है ॥ ९५ ॥ इस दयादानके प्रतापसे मनुष्योंको अनेकदर्शन, अनेकतत्व, अनेकसुख, अनेकवीर्य और नेके लिये सप्तस जीवोंको मदा अभयदान देने रहना चाहिये ॥ ९६ ॥ यही समझकर श्रावकोंको और मुनियोंको केवल संयत्न और मनो धीर भवेन्वृणास ॥ ८७ ॥ जो ना दत्तेऽभय दान सर्वजीवेभ्य एव णि । तस्य श्रीगृहदानवीर्यं वयं याति जगत्स्थितम् ॥ ८८ ॥ आलिंगन समाहते स्वर्गेश्री मयमेव णि । गृहस्थैव गृहस्थाना दयादानपिपास ॥ ८९ ॥ फलम् मादित्स्वसुखो नो दद्यात्समय मदा स्वप्नेन तस्य जायन्ते सर्वे रोगभयादिनाः ॥ ९० ॥ पट्टनडवमुयात्सल्लनित्थिदिव्यादिंपुतुत्सु । चक्रमन्तित्सेव स्यात्पदानात्पियतागिनाम् ॥ ९१ ॥ अनेककौटिल्यैश्च पुण्यमिन्द्रत्वमेव भो । श्रेयज्ञभयदानेन महाभोगप्रदं वरम् ॥ ९२ ॥ अनन्तमहिमोपेन पुत्र्य शक्रवृषादिभिः । भवेत्ती-यदुराराध्यमसाध्य तपमादिभिः । तत्सर्वमभयात्पुसां भवेच्छोकत्रये स्थितम् ॥ ९३ ॥ अन्तर्दशनजानवीर्यवीर्यादिभो वृणात् । पूज्य शक्रादिभिर्गोशो दयादानेन जायते ॥ ९४ ॥ इति मत्वा हि दानेन दान चाभयजन्तम् । धर्मय सर्वजीवेभ्य श्रावके मुनिभि मदा ॥ ९५ ॥

सदा देता रहता है उन्हींका जन्म और उन्हींका गृहस्थाश्रम सफल समझना चाहिये ॥ १८ ॥ जो मनुष्य धनी होकर भी कभी पात्रोंको दान नहीं देते उनका जन्म वकरीके गलेके स्तनोके समान व्यर्थ समझना चाहिये ॥ १९ ॥ जिस गृहस्थाश्रममें दान नहीं दिया जाता वह गृहस्थाश्रम पत्थरकी नाथके समान समझना चाहिये । ऐसे गृहस्थाश्रममें रहकर मूर्खलोग अशंत अथाह संसाररूपी महासागरमें डूब जाते हैं ॥ १०० ॥ जिनका घर मुनियोंके चरणकमलोकें जलसे पवित्र नहीं हुआ है उनका घर श्मशानके समान है ऐसा विद्वान् लोग मानते हैं ॥ १०१ ॥ यदि दान दिये बिना ही गृहस्थ, गृहस्थ कहलाने लगे तो फिर घरके व्यापारमें लगे रहनेके कारण सब पक्षियोंको भी गृहस्थ कहना चाहिये ॥ १०२ ॥ संसारमें जो कंजूस मनुष्य पात्रोंको दान नहीं देता वह धनके मोहसे मरकर सर्प आदिकी कुगतिम जन्म लेता है ॥ १०३ ॥ इस संसारमें दरिद्रता अच्छी परन्तु मनुष्योंको आगे नरकादिक कुगतियोंको देनेवाला तथा मोह उत्पन्न करनेवाला दान रहित धन अच्छा नहीं ॥ १०४ ॥ जो महालोभी मनुष्य समर्थ होकर भी मुनियोंको दान नहीं देता वह अपने परलोकके समस्त सुखोंको नष्ट कर देता है ॥ १०५ ॥ जो न तो पात्रोंको दान देता है और न तपश्चरण करता है, वह मनुष्य होकर भी सींग रहित पशुके समान समझा जाता है क्योंकि जिसप्रकार वह अपना ही पेट भरता है उसीप्रकार पशु भी अपना पेट भर लेते हैं ॥ १०६ ॥ इसलिये जो गृहस्थ मुनियोंका उपकार करते रहते हैं वे तीनों लोकोंमें प्रशंसनीय गिने जाते हैं

इत्यादिक महादान ये ददति निरतरम् । सुपात्रस्य भवेत्तेषा सफल जन्म सदृशुहम् ॥१८॥ ये धनाढ्या न सत्यात्रदान कुर्वन्ति नैव भो । व्यर्थ जन्म भवेत्तेषामजाकठेस्तनादिवत् ॥ १९ ॥ दृपन्नावसमो ज्ञेयो दानहीनो गृहाश्रमः । तदारूढा निमज्जन्ति ससाराब्धौ सुदुस्तरे ॥१००॥ मुनिपदोदकेनैव यस्य गेह पवित्रितम् । नैव श्मशानतुल्यं हि तस्यागार बुधं । स्पृनम् ॥१०१॥ यदि विनात्रदानेन गृहस्था हि भवन्ति भो । तदा खगा गृहस्था स्युः गृहव्यापारयोगत ॥१०२॥ दत्ते दान न पात्राय यल्लोकै कृपणो नर । य स मोहेन मृत्वा हि सर्षट्किुगतिं व्रजेत् ॥ १०३ ॥ वरं दारिद्र्यमेवार्थं न च मोहकर धनम् । दानहीन नृणामत्रे श्वभ्रादिगतिकारणम् ॥१०४॥ समर्थो यो महालोभी ददति मुनये न वै । दान परत्रज शर्म सोऽपि छिनत्ति चाल्मनः ॥१०५॥ दत्ते दान न पात्राय तपो नैव करोति यः । स ज्ञेयो मनुजत्वेपि त्यक्तशृंगपशोरिव ॥१०६॥ स्वोदर पुरयन्त्येव पशवोऽपि मुनीशिनम् । कुर्वन्ति चोपकार ये ते श्लाघ्याः सुवनत्रये ॥१०७॥ इति ज्ञात्वा कुपात्रं चापात्रं त्यक्त्वा विधेहि भो । त्रिभेदाय सुपात्राय मित्र ! दान सुखाकरम् ॥१०८॥ कुपात्रापात्रयो स्वाभिन् !

॥ १०७ ॥ यही सम्झकर हे भिच ! कुपात्र और अपात्रोको छोडकर तीनों प्रकारके पात्रोंके लिये (उत्तम, मध्यम, जयन्य पात्रोंके लिये) सुख देनेमाला दान सदा देने रहना चाहिये ॥ १०८ ॥

मध्य—हे स्वामिन् ! कृपाकर कुपात्र और अपात्रोका लक्षण निरूपण कीजिये ।
उत्तर—हे वत्स ! चिच लगाकर सुन, मैं उन दोनोंके लक्षण कहता हूँ ॥ १०९ ॥ जो मनुष्य सम्यग्दृष्टी नहीं है

किंतु भोगोंकी इच्छासे मुनि वा श्रावकोके समस्त व्रत पालन करते हैं तथा दोर तपश्चरण करते हैं, प्रतिदिन शाल्व पढते हैं और अनेक प्रकारके कायच्छेद करते हैं, जो धर्म संवेग आदिसे रहित है, समस्त पापोंकी प्रवृत्ति करनेवाले हैं, भगवान् जिनेन्द्रदेव

योंमें आसक्त है, सम्यग्दर्शन और व्रतोसे रहित हैं, जो धर्म संवेग आदिसे रहित है, समस्त पापोंकी प्रवृत्ति करनेवाले हैं, भगवान् जिनेन्द्रदेव जो देव शाल्व और गुरुओकी निंदा करनेमें तत्पर हैं और सदा घरके ही कामोंमें लगे रहते हैं उनको कुपात्र कहते हैं ॥ ११०-१११ ॥ जो इन्द्रियोके विष-

अपात्र कहते हैं ॥ ११२-११३ ॥ जो श्रावक अथवा मुनि तप वा चारित्र आदिसे मुशोभित होकर भी मिथ्यात्वकी पुष्टि करता है वह भी कुपात्रके ही पदको प्राप्त होता है इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ११४ ॥ जो मनुष्य पुण्य संपादन करनेके लिये कुपात्रोको श्रेष्ठ अन्न दान देता है वह कुभोग भूमिमें निर्यच अथवा कुमनुष्य होता है ॥ ११५ ॥ कालोद समुद्रमें ना लवण समुद्रमें कुभोग भूमियां हैं उनमें लवकर्ण, लोकमुख, विदुन्मुख आदि कुमनुष्य होने हैं तथा भोगभूमियोंमें अत्यन्त सुखी और दीर्घ आयुको धारण करनेवाले तीर्यच होते हैं वे सब कुपात्रदानके फलसे ही होते हैं ऐसा विद्वान् लोगोको समझ लेना चाहिये ॥ ११६-११७ ॥ ढाई द्वीपसे बाहर तीर्यच लोकके असंख्यात द्वीप समुद्रोंमें जो पशु प्राणी उत्पन्न

लक्षण कथय स्फुटम् । प्रवक्ष्येऽहं शृणु त्वं भो तयोर्लक्षणमत्र ते ॥ १०९ ॥ सम्यक्तत्वेन विना यो ना व्रतानि सकलान्यपि । मुनीना श्राव-
काणा च घत्ते भोगादिवाञ्छया ॥ ११० ॥ तप करोति घोरं च शास्त्रं पठति प्रत्यहम् । कायच्छेदं विधत्ते हि स कुपात्रो मतो जिने ॥ १११ ॥
इन्द्रियादिकंसंस्कृतं सम्यक्त्वव्रतवर्जितं । त्यक्तं घर्मादिसंवेगं सर्वपापप्रवर्तकः ॥ ११२ ॥ तपोवृत्तादिसमुक्तो मुनिर्मिथ्यात्वोपायो ॥ ११३ ॥
रतोऽपात्रं स प्रोक्तं श्रीजिनाधिपे ॥ ११४ ॥ यः कुपात्राय ना दत्ते सद्ब्रह्म पुण्यहेतवे । कुभोगभूपु तीर्यक्तं कुचुलं वा लभेत स ॥ ११५ ॥ कालोद्वधौ वृणा
यः स्यात्कुचुलं लवणार्णवे । लवकर्णादिसमुक्तं लोकविदुन्मुखलादिजम् ॥ ११६ ॥ भोगभूमिषु तीर्यक्तं सर्वेष्वपि सुखान्वितम् । तत्सर्वं

होते हैं वे सब कुपात्र दानके फलसे ही होते हैं ॥ ११८ ॥ राजघरोंमें जो घोड़े और हाथी बड़े सुखी होते हैं वे कुपात्रदानके ही फलसे होते हैं यह निश्चित है ॥ ११९ ॥ नीच पात्रोंको दान देनेसे ही मूर्ख प्राणी म्लेच्छ, खेटक, भील आदि धनाढ्य कुलोंमें जन्म लेता है ॥ २० ॥ कुपात्रोंको दान देनेसे प्राणियोंको जो लक्ष्मी प्राप्त होती है वह कुमार्गमें खर्च होती है, बड़ी पापिनी होती है और नरक तिर्यक आदि दुर्गतियोंको देनेवाली होती है ॥ १२१ ॥ मनुष्योंके घर जो लक्ष्मी अन्यायसे आती है वह लक्ष्मी पाप उत्पन्न करनेवाली होती है और वह कुपात्रदानसे ही आती है ऐसा विद्वानोंको जान लेना चाहिये ॥ १२२ ॥ महा नीच कुलोंमें उत्पन्न हुए मनुष्योंको जो नरकादिके कारणरूप पापोंको उत्पन्न करनेवाला सुख प्राप्त होता है वह सब कुपात्रदानके फलसे ही होता है ॥ १२३ ॥ मनुष्योंको दुःख देनेवाली और अनेक प्रकारके अन्याय करनेवाली जो लक्ष्मी महापापके कामसे आती है वह भी कुपात्र दानके फलसे ही आती है ऐसा विद्वान् लोगोंने कहा है ॥ १२४ ॥ इस संसारमें दुष्ट लोग जो अन्यायसे अशुभ भोगोपभोगोंको प्राप्त करते हैं वे भी कुपात्र दानसे ही होते हैं और आगेके लिये पाप उत्पन्न करनेवाले होते हैं ऐसा निश्चितरूपसे समझ लेना चाहिये ॥ १२५ ॥ ये प्राणी कुपात्र दानके फलसे नीच योनियोंमें थोड़ेसे भोगोपभोग प्राप्त करते हैं परंतु उन भोगोंसे अनेक प्रकारके पाप उत्पन्न करते हैं और फिर उन पापकर्मोंके उदयसे नरकरूपी महासागरमें ही डूबते हैं ॥ १२६ ॥ इस कुपात्रदानके दोषसे तिर्यचगतिके थोड़ेसे सुख भोगकर फिर संसाररूपी वनमें जा पड़ते हैं और वहाँपर अनेक प्रकारके दुःख भोगते हैं ॥ १२७ ॥ मनुष्योंको

विबुधैर्ज्ञेय कुपात्रदानन फलम् ॥ ११७ ॥ तिर्यद्वीपेष्वसत्येषु नरत्यक्तेषु जायते । पशुत्व प्राणिना नून कुपात्रादिप्रदानतः ॥ ११८ ॥ भोगान्वित गजत्व च द्यौटकत्व भजन्ति वै । जनाः कुपात्रदानेन राजगृहेषु निश्चितम् ॥ ११९ ॥ म्लेच्छाखेटकभिष्ठादिकुलेषु जन्मसंभवम् । लभन्ते नीचपात्रेण धनाढ्येषु शठाः भुवि ॥ १२० ॥ लक्ष्मी कुपात्रदानेन लभ्यते प्राणिभिः स्फुटम् । कुमार्गजातिपापाढ्याः श्वभ्रतिर्यग्गति-प्रदा ॥ १२१ ॥ अन्यायतोऽपि या लभन्ती समायाति गृहे नृणाम् । कुपात्रदानजा सापि बुधैर्ज्ञाघकारिणी ॥ १२२ ॥ यत्सुख प्राप्यते लोकैर्-महानीचकुलेषु भो । श्वभ्रादिकारण तच्च कुपात्रदानज भवेत् ॥ १२३ ॥ महापापेन आयाति या नृणा दुःखदायिका । अन्यायकारिणी सापि बुधैरुक्ता कुपात्रजा ॥ १२४ ॥ यो भोगो लभते लोकैर्दुष्टैरन्यायतोऽशुभ । कुपात्रदानसमृतः सोऽपि ज्ञेयोऽशुभप्रदः ॥ १२५ ॥ कुपात्रदानतो

जो नीच कुलोंमें लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है वह सब पाप उत्पन्न करनेवाली लक्ष्मी कुपात्रदानसे ही होती है ऐसा श्रीजिनेन्द्रदेवने वतलाया है ॥ १२८ ॥ जो मूर्ख इस कुपात्रदानसे स्वर्गके भोग चाहते हैं वे कुडुद्धि लोग गायके सींगोंसे दूध दुहना चाहते हैं ॥ १२९ ॥ यही समझकर हे भव्य ! मोक्ष प्राप्त करनेके लिये दू कुपात्रोंको छोड़कर सुपात्रोंके लिये स्वर्ग मोक्ष देनेवाला दान दे ॥ १३० ॥

इसी प्रकार अपात्रदानके दोषोंको कौन बुद्धिमान कह सकता है । यह अपात्रदान इसलोक और परलोकके लिये पत्थरकी नावके समान है ॥ १३१ ॥ जिसप्रकार पत्थरकी शिलापर बौनेसे वीज निष्फल होजाता है उसी प्रकार अपात्रके लिये जो कुछ दिया जाता है वह सब निष्फल होजाता है ॥ १३२ ॥ जिसप्रकार किसी वनमें चौर लोग धनको छीन लेते हैं उसी प्रकार जिसने अपात्रको दान दिया वास्तवमें उसने वह द्रव्य कुमार्गमें नष्ट कर दिया समझना चाहिये ॥ १३३ ॥ जिसप्रकार पालन किया हुआ शत्रु वा सर्प प्राणियोंको दुःख ही देता है उसीप्रकार अपात्रको दिया हुआ दान केवल पाप ही उत्पन्न करता है ॥ १३४ ॥ जिसप्रकार पत्थरकी नावपर बँटा हुआ मनुष्य समुद्रमें डूबता ही है उसी प्रकार अपात्रको दान देना ही अपात्रोंको दान देता है वह उस अपात्रदानसे उत्पन्न हुए पापसे नरकादिक दुर्गतियों जा पहुँचता है ॥ १३५ ॥ जिसप्रकार अपात्र पापोंके संयोगसे संसारमें परिभ्रमण करता है उसीप्रकार दाता भी पाप कर्मोंके संयोगसे प्रतिदिन चारों गतियोंमें पतन्ति संसारवने जीवा कुटु खिता ॥ १२७ ॥ यकाचिज्जायते लक्ष्मी. पुसा नीचकुलेषु भो । सा सर्वापि जितैरुक्ता पापयुक्ता कुपात्रना ॥ १२८ ॥ कुपात्रदानतो नाकभोग वाच्छन्ति ये शठा. । गोश्रृंगतोपि ते क्षीर समीहन्ते कुडुर्धिय ॥ १२९ ॥ इति मत्वा कुपात्र हि लक्ष्मवा दान ददस्व भो । स्वर्गमुक्तिकर सत्पात्राय त्व हि मुक्तये ॥ १३० ॥ अपात्रदानेन दोष वक्तु शक्नोति को बुध. । दृष्यतोतसम दान ह्यमुत्रगतमजसा नाशितम् । कुमार्गे हि यथारण्ये गृहीत तस्करैर्वनम् ॥ १३३ ॥ पोगितोपि यथा शत्रुरहि तद्दुःखमजसा । ददाति प्राणिना तद्वत् कुपात्रे दुरित परम् ॥ १३४ ॥ अश्मपोताधिखूडो ना यथा मज्जति सागरे । अपात्रोपेकस्तद्वत् संसाराब्धौ प्रमज्जति ॥ १३५ ॥ अपात्राय प्रदत्ते यो दान कर्मिय मूढधी । तद्दानेन पापेन श्रद्धादिकुगति व्रजेत् ॥ १३६ ॥ यथाऽपात्रो भ्रमत्येव तसारे पापयोगत । तद्दातापि तथा

ही परित्रमण करता रहता है ॥ १३७ ॥ मूर्ख लोग अपात्रदानसे जो पाप उत्पन्न करते हैं वैसे पाप कुशील सेवन आदि अन्य पापोंसे भी नहीं होते ॥ १३८ ॥ धनको नाश करनेके लिये अंधे कुण्ठ डाल देना अच्छा, परन्तु अपात्रको देना अच्छा नहीं, क्योंकि अपात्रको देनेसे धन भी नष्ट होता है और नरकादिक दुर्गतियां भी प्राप्त होती हैं ॥ १३९ ॥ जिस प्रकार पाला हुआ वाघ छलसे अपने स्वामीको खा ही जाता है उसीप्रकार अपात्र भी अपने दाताओंको भीत्र ही नरकमें पहुँचा देता है ॥ १४० ॥ जिसप्रकार वादलोंसे वर्षा हुआ पानी भूमिके सम्वन्धसे नीम और ईखरूप (नीममें पड़कर कड़वा और ईखमें पड़कर मीठा) होजाता है उसीप्रकार सुपात्र और अपात्रको दिया हुआ दान भी पुण्य पापरूप होजाता है अर्थात् सुपात्रको दिया हुआ दान पुण्यरूप होजाता है और अपात्रको दिया हुआ दान पापरूप होजाता है ॥ १४१ ॥ जिसप्रकार स्वाति नक्षत्रमें पड़ी हुई पानीकी बूँद (वर्षाकी बूँद) सीपमें जाकर मोती होजाती है और संपके मुँहमें जाकर विप होजाती है उसीप्रकार सुपात्रोंको दान देनेसे पुण्य होता है व अपात्रोंको देनेसे पाप होता है ॥ १४२ ॥ जिसप्रकार पाला हुआ सर्प विप ही देता है और पाली हुई गाय दूध ही देती है उसीप्रकार अपात्रोंको दिया हुआ दान महा पाप उत्पन्न करता है और सुपात्रको दिया हुआ दान महा पुण्य उत्पन्न करता है ॥ १४३ ॥ जिसप्रकार कल्पवृक्षोंसे भोगोभोगोंकी ही प्राप्ति होती है और यतूरेसे विपकी ही प्राप्ति होती है उसी प्रकार सुपात्रोंको दान देनेसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है और कुपात्रोंको देनेसे नरककी ही प्राप्ति होती है ॥ १४४ ॥ जिसप्रकार गाय तृणको खाती है और दूधरूपी अमृतको देती है उसीप्रकार मुनिगज थोडामा आहार लेते हैं, परन्तु उसीसे मनुष्योंको स्वर्गरूपी बहुतसे अमृतकी प्राप्ति होजाती है ॥ १४५ ॥ जिसप्रकार अच्छे

पापाच्छुर्गतिपु प्रत्यहम् ॥ १३७ ॥ अपात्रदानयोगेन यच्च पाप करोत्यधी । मैथुनादिभव दाता श्रयेत्तस्यात्रमेव हि ॥ १३८ ॥ अन्धकूपे वर क्षिप्त धन निर्नाशहेतवे । नेव दानमपात्राय यतो दुर्गतिदायकम् ॥ १३९ ॥ पोषितो हि यथा व्याघ्रः छलादति स्वस्वामिनम् । तथाऽपात्रोऽपि दातृणां श्वश्रं नयति शीघ्रतः ॥ १४० ॥ यथा मेघजल भूमियोगान्निवेशुनां व्रजेत् । सुपात्रापात्रयोर्दानं तथा च पुण्यपापदम् ॥ १४१ ॥ स्वाति नक्षत्रज विंदु शुक्तिकाया च मौक्तिकम् । विप सर्पमुले तद्वद्दानं पात्रादिके भवेत् ॥ १४२ ॥ यथाहि पोषितो दत्ते विप क्षीरं च गौ च नु । तथाऽपात्रो महत्पापं पुण्यं सत्पात्र एव च ॥ १४३ ॥ यथा कल्पद्रुमो दत्ते भोगं घत्सूरको विषम् । तथा स्वर्गं सुपात्रो वै कुपात्रः श्वश्रमेव च ॥ १४४ ॥ तृणानति यथा गौश्र दत्ते दुग्धामृतं नृणाम् । तथा च यमिनः स्तोत्रं मुक्तं स्वर्गामृतं धनम् ॥ १४५ ॥ वटवीजं

स्थानपर बोया हुआ बटका बीज बहुतसी छाया और फलोंसे फलता है उसीप्रकार सुपात्रोंको दिया हुआ दान भी भोग भूमि और स्वर्गादिके अनेक फलोंको फलता है ॥ १४६ ॥ दान चाहे सुपात्रको दिया जाय, चाहे कुपात्रको दिया जाय, चाहे अपात्रको दिया जाय परंतु उत्तम विद्वानोंको कुदान कभी नहीं देना चाहिये, क्योंकि कुदान देनेसे अपनेको भी पाप लगता है और दूसरोंको भी (लेनेवालेको भी) पाप लगता है ॥ ४७ ॥

प्रश्न-हे भगवन् ! जिनसे पाप उत्पन्न होता है ऐसे कुदान कितने हैं और कौन कौन हैं ?

उत्तर-हे बत्स मैं उन दुःख देनेवाले कुदानोंके दस भेद कहता हूँ, वृ मुन ॥ १४८ ॥ गौ, कन्या, सुवर्ण, हाथी, घोडा, घर, पृथ्वी, तिल, रथ और दासी आदिका दान करना कुदान कहलते है । संसारमें इन कुदानोंको अज्ञानी ही किया करते हैं ॥ १४९ ॥ जो असत अज्ञानी पुरुष पुण्य संपादन करनेके लिये गायका दान देता है वह वंशन यात आदिसे उत्पन्न हुए अनेक पापोंको उत्पन्न करता है ॥ इसीप्रकार जो पुरुष पुण्य बढ़ानेके लिये पापोंका महासागररूप कन्यादान करता है वह घर, मँथुन, हिंसा आदिसे उत्पन्न हुए समस्त पापोंको प्राप्त होता है ॥ १५० ॥ जो मनुष्य शुभ कर्मोंके लिये अनेक पापोंको उत्पन्न करनेवाले सुवर्णका दान देते हैं वे हिंसा, मोह आदिसे उत्पन्न हुए अत्यन्त भारी पापोंको उत्पन्न करते हैं ॥ १५२ ॥ जो अज्ञानी हाथी, घोडे, रथ, दासी, पृथ्वी, घर, तिल आदिकोका दान करता है वह अनेक जीवोंके घातका कारण होनेसे महा पापकर्मोंको उपार्जन करता है ॥ १५३ ॥ मनुष्योंको पुण्य उपार्जन करनेके लिये धनका दान तो कभी देना ही नहीं चाहिये, क्योंकि धनका दान देना महा मोहको उत्पन्न करनेवाला है और ज्ञान चारित्र आदि गुणोंको

यथा स्तोक चोत्त भूरिगुण भवेत् । सुक्षेत्रे च महापात्रदान भोगघरादिषु ॥ १४६ ॥ सुपात्राय कुपात्राय वापात्राय बुधोत्तमे । कुदान नैव दातव्य यत् स्यात्स्वान्धयोरश्रम् ॥ १४७ ॥ भगवन् ! किं कुदान तद्यत् सनायतेऽश्रुभम् । दशभेद प्रवक्ष्येऽऽ कुदान च कुटु खदम् ॥ १४८ ॥ गोऋन्याहेमहस्त्यश्वगेहृह्मातिलस्यन्दिनः । दाभी चेति कुदानानि प्रणीतानि शंठेर्भुवि ॥ १४९ ॥ गोदान योऽति मूढात्मा दत्ते पुण्यादिहेतवे । वधवन्नानि घातादिनात् पाप लभेत स ॥ १५० ॥ कन्यादान प्रदत्ते यः पुण्याय दुरितार्णवम् । गेहमैथुन हिंसादिजातं पाप च तस्य हि ॥ १५१ ॥ सुवर्णं च प्रदत्ते ना शुभाय पापकारणम् । हिंसामोहादिज पाप तस्य जायेत् दुस्तम् ॥ १५२ ॥ हस्त्यश्वरथयद्दासीभूमिगेहिलादिकम् । यो दत्ते गूढधीर्नीविघातात्पाप पर श्रेयेत् ॥ १५३ ॥ द्रव्यदान न दातव्य सुपुण्याय नरेः क्वचित् । महामोहकर ज्ञानवृत्तादिगुणघातकम् ॥ १५४ ॥

घात करनेवाला है ॥१५४॥ जो मनुष्य हिंसा मोह आदिको बहानेवाले धनका दान करता है वह पाप और आरंभोका मूल कारण ऐसे भारी पापोंको इकट्ठा करता है ॥१५५॥ जिस दानसे महा पात्रता नष्ट होजाय, मोह, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिंता आदि उत्पन्न होजाय, ध्यान अध्ययन नष्ट होजाय, जीवोंका घात हो, वचन दुष्ट वा कठोर कहने पड़े, मनुष्योंको राग वा द्वेष उत्पन्न होजाय, लोक निंदा हो वा और भी अनेक प्रकारके पाप हों, ब्रह्मचर्यका घात हो, मन मलिन होजाय, आर्त-ध्यान रौद्रध्यानकी प्रवृत्ति होजाय, धर्मध्यान और शुद्धध्यानमें विघ्न होजाय, इंद्रियां अपने व्यापारमें लग जाय, गुण नष्ट होजाय, व्रत छूट जाय और रत्नत्रयमें दोष लग जाय ऐसा दान उत्तम विद्वानोंको कंठगत प्राण होनेपर भी नहीं देना चाहिये ॥ १५६-१५९ ॥ हलाहल विष देना अच्छा परंतु कुपात्रोंको व्रत और ज्ञानको घात करनेवाला कुदान देना अच्छा नहीं, क्योंकि हलाहल विष देनेसे एक भवमें ही प्राण नष्ट होते हैं, परन्तु कुपात्रोंको कुदान देनेसे अनेक भवोंमें दुःख भोगना पड़ता है ॥ १६० ॥ जो अज्ञानी उत्तम मुनियोंके लिये पाप उत्पन्न करनेवाला कुदान देता है, वह सम्यक्चारित्रके घात करनेसे उत्पन्न हुए पापसे नरकमें ही पड़ता है ॥ १६१ ॥ संसारमें कृपण होना अच्छा परन्तु कुदानसे होनेवाले अनेक दुःखोंके कारण और पापोंके महासागर ऐसे दाताके दुर्गुण होना अच्छा नहीं ॥ १६२ ॥ जो धनी पुरुष मुनिराजोंके लिये सम्यक्चारित्रको नाश करनेवाला कुदान देता है वह महापापी होता है और उस पापसे भवभवमें दरिद्रता धारण करता है ॥ १६३ ॥ जो कुदानोंको देनेवाला है वह दाता कभी दाता नहीं कहा जासकता और जो सुदा-

द्रव्यदान प्रदत्ते यो हिसामोहादिवर्द्धनम् । पापारभस्य मूल च श्रयेद्दुरितमुत्पन्नम् ॥ १५५ ॥ महापात्र प्रणयेच्च मोह क्रोधोभयस्तथा । लोभ शोको महाचिंता ध्यानाध्ययनविच्युतिः ॥१५६॥ जीवघाते वचो दुष्ट द्वेषो रागोपि देहिनाम् । लोकनिन्दादिक पापमब्रह्म च मनोऽशुभम् ॥१५७॥ आर्तौद्रद्वय ध्यान विघ्न च धर्मशुक्लयो । मदश्रेन्द्रिय व्यापारो गुणहानिर्व्रतच्युतिः ॥१५८॥ दोषो रत्नत्रयाणा च येन संजायतेतराम् । तद्दान नैव दातव्य प्राणान्तेपि बुधोत्तमैः ॥१५९॥ वर ह्यालहलं दत्त भवैक प्राणनाशनम् । न कुदान कुपात्रेभ्यो वृत्तज्ञानादिघातकम् ॥१६०॥ कुदान सन्मुनिभ्यो यो दत्ते मूढोऽशुभप्रदम् । वृत्तघातादिसंजातपापात्स्थत्रे पतत्सधीः ॥१६१॥ कृपणत्व वर लोके नैव दातृगुणो नृणाम् । कुदानप्रभवो दुःखकारण पापसागरः ॥ १६२ ॥ यो घनाढ्यो मुनीशेभ्यो दत्ते चारित्रनाशकम् । कुदान स श्रयेत्पापदारिद्र्य च भवेभवे ॥१६३॥ कुदानस्यैव यो दाता स दाता कथ्यते न च । सुदानस्य प्रदत्ता यो दाता स उच्यते जिनः ॥ १६४ ॥

नका देनेवाला है, भगवान् जिनेन्द्रदेवने उसीको दाता वतलाया है ॥ १६४ ॥ इसलिये चतुर पुरुषोंको अपने कर्म नष्ट करनेके लिये कुदानोंको छोडकर महापुण्य उत्पन्न करनेवाला उत्तम दान देना चाहिये ॥ १६५ ॥
प्रश्न—हे स्वामिन् ! यदि गृहस्थ लोगोंको धन आदिका दान नहीं देना चाहिये तो फिर संसारमें प्राप्त हुए बहुतेसे

धनका क्या करना चाहिये ॥ १६६ ॥
उत्तर—हे वत्स ! मोक्ष प्राप्त करनेके लिये शुभ कर्मके उदयसे प्राप्त हुए धनसे जिनभवन बनवाना चाहिये, जिनविं वनवाना चाहिये और भगवान् जिनेन्द्रदेवकी प्रतिष्ठाकर पूजा आदि सत्कर्म सदा करते रहना चाहिये ॥ १६७ ॥ जो धनी जिनविंवके साथ साथ जिन भवन बनवाता है वहाँपर पूजा, स्वाध्याय आदि नित्य कर्म सदा होते रहते हैं इसलिये उसके पुण्यरूप फलोंको हम जान भी नहीं सकते ॥ १६८ ॥ जो धनी अनेक जीवोंका आधारभूत (जिसमें अनेक जीव आकर पुण्य उपार्जन करते हैं) जिन भवन बनवाता है उसके प्रतिदिन धर्मकी वृद्धि होनेसे महार्थम वा महापुण्य प्राप्त होता है ॥ १६९ ॥ गृहस्थोंको जिन भवन बनवानेके समान अन्य कोई पुण्य नहीं है । यह प्रथम तो स्वर्गकी सीढ़ी है और फिर अनुक्रमसे मुक्तिरूपी स्त्रीको देनेवाला है ॥ १७० ॥ सारभूत मनोहर जिन भवनोंमें मुनिराज आकर निवास करते हैं, उन मुनिराजोंसे धर्मकी वृद्धि होती है और धर्मसे मनुष्योंको परम संपत्तिकी प्राप्ति होती है ॥ १७१ ॥ भव्य जीव श्री जिनभवनमें जाकर चंदन पुष्प आदि उत्तम द्रव्योंसे भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा करते हैं और इस प्रकार जिनभवनसे महा पुण्य उपार्जन करते हैं ॥ १७२ ॥ गृहस्थलोग जिनभवनमें जाकर भगवानको प्रणाम करते हैं,

तस्मान्न्यवत्वा कुदान हि दानमुत्तममजसा । महत्पुण्यप्रद दक्षैर्दातव्य कर्महानये ॥ १६९ ॥ यदि स्वामिन् दातव्यमन्यदानं गृहाश्रितं । धनद्विंश्च महद्बुद्ध्य लोके, किं क्रियते वद ॥ १६६ ॥ कुरु वत्स जिनागार विन्धु च प्रपूज्य जिनम् । प्रतिष्ठादिकसत्कर्म मुत्स्यै द्रव्येण प्रत्यहम् ॥ १६७ ॥ चैत्यगेह विधत्ते यो जिनविन्धुसमन्वितम् । फलु तस्य न जानामि नित्य धर्मप्रवर्द्धनात् ॥ १६८ ॥ अनेकजीवसाधार जिनागार करोति य । धर्मप्रवर्द्धक तस्य प्रत्यहं स्थान्महद्द्रव्यम् ॥ १६९ ॥ जिनेन्द्रसम पुण्य न स्याच्च गुहिणा क्वचित् । स्वर्गसोपानमादौ च मुक्तिस्त्रीदायक क्रमात् ॥ १७० ॥ जिनेन्द्रमहिरे सारे स्थिति कुर्वन्ति यैर्गिनः । तेभ्यो सर्वहते धर्मो धर्मात्सपत्परं नृणाम् ॥ १७१ ॥ सारवन्दनपुष्पादिद्रव्ये प्रजा विधाय वै । समर्पयन्ति सत्पुण्य भव्या श्रीजिनमहिरे ॥ १७२ ॥ प्रणाम नृत्यसद्रीतसत्त्रयैर्दिकद्वयकम् ।

नृत्य, स्तुति करते हैं, उत्तम वाजे बजाते हैं और इसप्रकारके अनेक कामोंसे महापुण्य उपार्जन करते हैं ॥ १७३ ॥ विद्वान् लोग धर्मके आधारभूत जिनभवनमें चंदोबा, घंटा, चमर, ध्वजा, दीपक, झंझरी, ताल, कंसाल, धुंगार, कलश आदि उत्तम उत्तम धर्मोपकरण देकर महापुण्य सम्पादन करते हैं ॥ १७४-१७५ ॥ जो गृहस्थ धर्मके कारणभूत श्री जिनभवनको बनवाता है वह समस्त संघके धर्मकी दृष्टिका कारण होता है इसलिये वह संघाधिपति (संघका स्वामी) कहलाता है ॥ १७६ ॥ जिसप्रकार जिनभवनको बनाता हुआ कारीगर धीरे धीरे ऊपरको चढता जाता है उसीप्रकार उस जिनभवनको बनवानेवाला बुद्धिमान गृहस्थ भी धर्मके निमित्तसे मोक्षमें जा विराजमान होता है ॥ १७७ ॥ जिनभवन बनवानेवालेको उस भवनमें अनेक भव्योंके द्वारा होनेवाली पूजा आदिके संबंधसे जो एक दिनमें पुण्य होता है उसको भी कोई विद्वान् कह नहीं सकता ॥ १७८ ॥ जो पुरुष चैत्यालय वा जिनभवन बनवाता है वह अनेक भव्य जीवोंको पुण्य उपार्जन करनेरूप उपकारको करता है इसलिये वह सब लोगोंके द्वारा पूज्य होता है और समस्त लोकमें बंदनीय गिना जाता है ॥ १७९ ॥ जो पुरुष भक्तिमें तत्पर होकर जिनभवन बनवाता है वह सोलहवें स्वर्गके मुख भोगकर मोक्षका राज्य प्राप्त करता है ॥ १८० ॥ जो भव्य पुण्य उत्पन्न करनेवाले जिनभवनको बनवाता है उसीकी लक्ष्मी सफल और स्वर्ग मोक्ष देनेवाली होती है ॥ १८१ ॥ श्री जिनेंद्रदेवका भक्त जो भव्य पुरुष जिनविद्योका निर्माण कराता है वह निसपूजा आदिके संबंधसे अपरिमित पुण्यको प्राप्त करता है, उसके पुण्यको कोई जान भी नहीं सकता ॥ १८२ ॥ जो पुरुष महा पुण्यको देनेवाली भगवानकी पूजा

करवा पुण्यार्जन तत्र प्रकुर्वन्ति गृहेषु ॥ १७३ ॥ चन्द्रोपकमहाघटाचामरध्वजदीपकान् । झंझरीतालकंसालधुंगारकलशदिकान् ॥ १७४ ॥ दत्त्वा चान्यानि साराणि धर्मोपकरणानि वै । अर्जयन्ति बुधा धर्म धर्माधारे जिनालये ॥ १७५ ॥ स संघाधिपतिर्ज्ञेयो यो कुर्याच्छ्रीजिनालये ॥ १७६ ॥ यथा शिल्पी जिनागारं कुर्वन्ध्वं शनैः ब्रजेत् । तथा तत्कारको घ्रीमान् स मोक्षधर्मयोगत ॥ १७७ ॥ दिनैकजातपुण्यस्य चैत्यगोहक्रस्य ते । अनेकभव्यसयोगाद्भक्तु क स्यात्क्षमो बुध ॥ १७८ ॥ चैत्यालय विधत्ते य स पूज्यश्राविलेर्ज्ञेन । वदनीयो जगल्लोके भव्यपुण्योपकारत ॥ १७९ ॥ आलय जिनेन्द्रस्य य कुर्याद्भक्तितत्पर । प्राप्य पोडशम नाक राज्यं च मुक्तिमानुयात् ॥ १८० ॥ कारापयति यो भव्यो जिनेन्द्रमभवन शुभम् । तस्यैव जायते लक्ष्मी सफला स्वर्गभुक्तिदा ॥ १८१ ॥ कुरोति जिनावभ्यानि यो भव्योऽत्यतभक्तिमान् । नित्यपूजादिसंयोगात्तस्य पुण्यं न वेदम्यहम् ॥ १८२ ॥ सज्जिनार्चो विधत्ते यो महत्पु-

प्रतिदिन करने हैं उनके लिये इंद्रपद अथवा चक्रवर्तीका पद कुछ कठिन नहीं है ॥ १८३ ॥ विद्वान् लोग जवतक उस प्रति-
माकी पूजा करने रहते हैं तवतक उसके निर्माण करनेवाले कर्ताको पुण्यकी प्राप्ति होती रहती है ॥ १८४ ॥ जिसके घरमें
पुण्य उपार्जन करनेवाली भगवान् जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमा नहीं है उसका घर पक्षियोंके घोंसलेके समान है और वह अखत
पाप उत्पन्न करनेवाला है ॥ १८५ ॥ वे लोग तीनों लोकोंमें धन्य हैं जो केवल धर्म पालन करनेके लिये भगवान् की पूजा
करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और जिनभवन अथवा जिनविंशका निर्माण करते हैं ॥ १८६ ॥ जो भव्य पुरुष चौबीस
तीर्थकरोंकी उत्तम प्रतिमाओंका निर्माण कराता है वह स्वर्गके राज्यको व मनुष्यलोकके राज्यको पाकर अंतमें मोक्षका
साम्राज्य प्राप्त कर लेता है ॥ १८७ ॥ जो भव्य पुरुष सुवर्णकी, चांदीकी, रत्नोंकी अथवा पाषाण आदिकी उत्तम जिन-
प्रतिम बनवाता है उसके धर्म और सुख देनेवाली लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ १८८ ॥ गृहस्थोंको विवप्रतिष्ठाके समान और
कोई धर्म नहीं है, वयोंकि विवप्रतिष्ठामें अनेक भव्य जीवोंका उपकार होता है और धर्मरूपी महासागरकी वृद्धि होती है
॥ १८९ ॥ जो भव्य जीव विवप्रतिष्ठा कराता है वह श्रेष्ठ धर्मकी वृद्धिका कारण होता है इसलिये वह इंद्र और चक्रवर्तीके
सुख भोगकर अंतमें मोक्षरूप महा ऋद्धिको प्राप्त करता है ॥ १९० ॥ जो बुद्धिमान् श्री जिनेन्द्रदेवकी उत्तम प्रतिष्ठा करते
हैं वे तीर्थकरका परम पद पाकर सुक्तिरूपी ललनाका सेवन करते हैं ॥ १९१ ॥ प्रतिष्ठामें जितनी प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा
होती है और उनकी जगतक नित्य पूजा आदि होती रहती है तवतक उसके कर्ताओंको धर्मकी प्राप्ति होती रहती है

प्यप्रदा सदा । शक्रत्थ चक्रवर्तिव न स्यात्क्रस्यैव दुर्लभम् ॥१८३॥ पुजयन्ति बुधा यावत्कालं सत्प्रतिमा वराम् । तावत्कालं च तत्कर्ता
श्रेयपुण्यात्तमेव हि ॥१८४॥ यस्य गेहे जिनेन्द्रस्य विन्ध न स्याच्छुभप्रदम् । पक्षिगृहसम तस्य गेह स्यादतिपापदम् ॥१८५॥ धन्यास्ते
ये नरा विन्ध पूजयन्ति स्तुवन्ति च । कारापयन्ति धर्मीयं जिनेन्द्रस्य सुवनत्रये ॥१८६॥ चतुर्विंशतिका सारा प्रतिमा य करोति ना । नाकराज्य
नृराज्य च प्राप्य मोक्षं ब्रजेत् स ॥१८७॥ हेमरूपदिना सारा रत्नादमादिमयामपि । विधत्ते यो जिनेन्द्रस्य तस्य श्रीधर्मसौख्यदा ॥१८८॥
न प्रतिष्ठासमो धर्मो विधत्ते गृहिणा क्वचित् । बहुभव्योपकारत्वाद् धर्मसागरवर्द्धनात् ॥१८९॥ य प्रतिष्ठा विधत्ते ना शकत्वं चक्रवर्तिताम् ।
प्राप्य वृद्धिं प्रयात्येव स धर्मोदयकारणात् ॥१९०॥ ये कुर्वन्ति बुधा सारा प्रतिष्ठा श्रीजिनेशिनम् । तीर्थराज्यपदं लब्ध्वा मुक्तिकान्तां भजन्ति

१ यह ऐसा कथन उपचारसे है वास्तवमें इतना पुण्य उसी समय होजाता है ।

॥१९२॥ जो भव्य जीव प्रतिष्ठा कराते हैं वे देव विद्याधर सबके द्वारा पूज्य होते हैं, स्तुति और वंदना करने योग्य होते हैं और इसलोक तथा परलोक दोनों लोकोंमें महासुखको प्राप्त होते हैं ॥ १९३ ॥ बहुत कहनेसे क्या जो मनुष्य प्रतिष्ठा कराता है, संसारमें उसीका जन्म सफल है क्योंकि वह प्रतिष्ठा धर्म, अर्थ और सुख देनेवाली है ॥१९४॥ गृहस्थोको भक्तिपूर्वक अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन जल चंदनादिकसे युक्ति मुक्ति देनेवाली भगवान् जिनेंद्रदेवकी उत्तम पूजा करनी चाहिये ॥ १९५ ॥ जो स्वभावसे ही स्वच्छ जलसे भगवान् जिनेंद्रदेवकी प्रतिमाका अभिषेक करते हैं उस धर्मके प्रभावसे उनका समस्त पापरूपी कर्म नष्ट होजाता है ॥ १९६ ॥ जो प्रतिदिन कपूर और कुंकुमसे मिले हुए चंदनसे भगवान् जिनेंद्रदेवकी पूजा करते हैं वे उसके प्रभावसे स्वर्गमें अत्यंत मुंगंधित शरीर पाते हैं ॥ १९७ ॥ जो भव्य जीव अखंड और उज्वल अक्षतोंसे भगवान् जिनेंद्रदेवकी पूजा करते हैं वे अक्षयपद वा मोक्षके परम सुखको प्राप्त होते हैं ॥ १९८ ॥ जो भव्य जीव जाति, चंपा, कमल, केतकी आदिके सुंदर पुष्पोंसे भगवान् जिनेंद्रदेवकी पूजा करते हैं वे स्वर्गमें भी पूज्य गिने जाते हैं ॥१९९॥ जो भव्य दूध, लड्डू, पकवान, शाली चावल, वड़े आदि नैवेद्यसे भगवानकी पूजा करते हैं वे तीनों लोकोंमें उत्पन्न हुए समस्त भोगोंको प्राप्त होते हैं ॥ २०० ॥ जो सम्यग्दृष्टी पुरुष कपूर और घोके वने हुए दीपकसे भगवानकी पूजा करते हैं वे केवलज्ञानको अवश्य प्राप्त करते हैं ॥ २०१ ॥ जो भव्य भगवानके सामने चंदन, ते ॥१९१॥ यावन्ति जिनविभ्यानि पूजा नित्य श्रयन्ति वे । प्रतिष्ठाया च तत्कर्ता तद्धर्मं समजेत सदा ॥१९२॥ प्रतिष्ठा ये मकुर्वन्ति ते पूज्या वसुरासुरे । स्तुत्या वधा इहासुत्र भजन्ति सुखसागरम् ॥ १९३ ॥ किमत्र बहुनोक्तेन यः प्रतिष्ठा करोति ना । तस्यैव सफलं जन्म सा धर्मार्थसुखप्रदा ॥१९४॥ कर्तव्या जिनसत्पूजा गृहस्थैर्भुक्तिमुक्तिदा । भक्त्या शक्त्यानुसारेण प्रत्यह स जलादिभिः ॥ १९५ ॥ जिनाग स्वच्छन्निरेण क्षालयन्ति स्वभावतः । त्रैऽतिपापमल तेषा क्षयं गच्छति धर्मतः ॥१९६॥ अर्चयन्ति जिनेन्द्रं ये नित्यं कर्पूरकुंकुमैः । मिश्रैः सच्चन्दनेः स्वर्गं सुगन्धगं भजन्ति ते ॥१९७॥ गाल्यक्षैतरखैऽथ सद्भुज्वलैर्जिनैश्चरान् । समर्चयन्ति ये भव्याः ते भजन्ति शिवसुखम् ॥१९८॥ नातिचपकसत्पक्वकेतक्यादिप्रसुनैःकैः । पुनयन्ति जिनान् भव्या नाक्रे ते यान्ति पूज्यताम् ॥१९९॥ क्षीरमोदकपकान्नशाल्यन्नवटकादिभिः । जिनपूजां विधत्ते यो भजेद्भोगं त्रिलोकजन्म ॥२००॥ अम्यर्चयन्ति ये दीपैः सत्कर्पूरघृतादिजैः । अर्हन्तं केवलज्ञानं ते भजन्ते सुदृष्टयः ॥२०१॥ चन्दनागुरुकर्पूरसद्द्रव्यादि दहन्ति ये । त्रिनाये कर्मकाष्ठाना मस्मीभावं श्रयन्ति ते ॥२०२॥ सदाप्रकट-

पूजा मनुष्योको इच्छानुसार फल देनेवाले कल्पवृक्षके समान है, कामधेनुके समान है, निधिके समान है अथवा चिंतामणी रत्नके समान है ॥ २१२ ॥ जो मूख मनुष्य अपद्रव्यसे भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा नहीं करते उनके हाथ व्यर्थ है, उनका जन्म व्यर्थ है और इस लोकमें उनका गृहस्थाश्रम व्यर्थ है ॥ २१३ ॥ यही समझकर विद्वानोंको अपने द्रव्यके अनुसार इमलोक परलोक दोनोंलोकोंमें हित करनेवाली भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा नित्य और अवश्य करनी चाहिये ॥ २१४ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेसे जीवोंके असह्य ज्वर, वात, कोढ़ आदि घोर दुःख देनेवाले रोग सब नष्ट होजाते हैं ॥ २१५ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेसे मनुष्योंके शाकिनी, डाकिनी, भूत, पिशाच, दुष्ट, शत्रु, चोर, कोतवाल, राजा आदिसे उत्पन्न हुए समस्त उपद्रव नष्ट होजाते हैं ॥ २१६ ॥ भगवान् तीर्थंकर परमदेवकी पूजा करनेसे वध वंशनसे होनेवाले दुःख तथा सांकल, सर्प विष आदिसे उत्पन्न होनेवाले संसारी मनुष्योके दुःख सब नष्ट होजाते हैं ॥ २१७ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेवाले चतुर पुरुषको स्वयंवरमें आई हुई कन्याके समान तीनो लोकोंमें रहनेवाली लक्ष्मी अपने आप आकर स्वीकार कर लेती है ॥ २१८ ॥ जो भावपूर्वक भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा करके द्रव्य कमानेके लिये दूसरे गांवोको जाते हैं उनको बहुतसी लक्ष्मी देनेवाला भारी लाभ होता है ॥ २१९ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेसे गृहस्थोके विवाह आदि समस्त मंगलकार्य निर्विघ्नतापूर्वक समाप्त होजाते हैं ॥ २२० ॥ इसलिये गृहस्थ लोगोंको निर्विघ्नपूर्वक कार्यकी समाप्तिके लिये अथवा पुण्योपार्जन करनेके लिये भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनी चाहिये ॥ २२१ ॥ गृहस्थोको

हितफलप्रदा ॥ २१२ ॥ पूजयन्ति जिनेन्द्रान्न पूजया ये शटाः नराः । हस्तौ व्यर्थौ वृथा जन्म तेषां चात्र गृहाश्रम ॥ २१३ ॥ इति मत्वा बुधेनित्य कर्तव्या श्रीजिनेशिनाम् । पूजा द्रव्यानुसारेण चेहासुत्र हितप्रदा ॥ २१४ ॥ जिनानां पूजया रोगा नश्यन्त्येव कुटु खदा । दु सहा ज्वरसपत्तिवातकुष्टाद्ययोगिनाम् ॥ २१५ ॥ शाकिनी गृहदुष्टारिचौरक्षोभनृपादिजाः । उपद्रवाः क्षय यान्ति पुसा श्रीजिनपूजनात् ॥ २१६ ॥ वधवधाद्भवं दुःख शृखलाहिविषादिजम् । नश्यत्येव नृणां लोके श्रीतीर्थेश्वरपूजया ॥ २१७ ॥ जिनपूजायुतं दक्ष लक्ष्मीः सवरते स्वयम् । सुवनत्रये च सजाता स्वय वरवधूरिव ॥ २१८ ॥ ये जिनार्चा विधायोच्चैर्ग्राम गच्छन्ति भावतः । द्रव्यार्थं जायते लाभस्तेषा बहु र्देवायकः ॥ २१९ ॥ निर्विघ्नेन भवन्त्येव मंगलानि गृहेशिनाम् । विवाहादित्थभावानि सर्वाणि जिनपूजया ॥ २२० ॥ तस्मात्पूर्वं गृहस्थैश्च कार्या पूजा जिनेशिनाम् । मंगलादिककार्यादौ निर्विघ्नार्थं शुभाय च ॥ २२१ ॥ इहासुत्र हितार्थाय कर्तव्या गृहनायकैः । सदा पूजा जिनेन्द्राणां

इसलोक तथा परलोक दोनों लोकोंका हित करनेके लिये समस्त कल्याणोंको करनेवाली भगवान् जिनन्द्रेवकी पूजा सदा करने रहना चाहिये ॥ २२२ ॥ जो सम्यग्दृष्टी पुरुष भगवान् जिनन्द्रेवका अभियेक करते हैं वे मेरु पर्वतपर जन्माभियेक पाकर मोक्षमें जा विराजमान होते हैं-अर्थात् वे तीर्थंकर होते हैं, इसलिये येरूपर्वतपर उनका जन्माभियेक किया जाता है और अंतमें वे मोक्ष जाते हैं ॥ २२३ ॥ जो मनुष्य पुण्य उपार्जन करनेके लिये श्री जिनन्द्रेवको (उनके भवनों) दंडा समर्पण करते हैं वे परलोकमें अनेक दंडाओंमें सुशोभित विमानपर चढ़कर गमन करते हैं ॥ २२४ ॥ जो मनुष्य मनोहर जिनभवनमें चंडोवा देते हैं वे अपने पुण्य कर्मके उदयसे एक छत्र महाराज्यका उपभोग करने हैं ॥ २२५ ॥ जो मनुष्य श्री जिनभवनकी गोभा चढानेके लिये उन्में चपर समर्पण करता है वह अनेक दुल्ले हुए चमरोसे गोभायमान स्वर्गके साम्राज्यका उपभोग करता है ॥२२६॥ जो मनुष्य श्री जिनालयमें धर्मोपकरण देने हैं वे भयभवंमें भोगोपभोगके उपकरण (साधन) प्राप्त करते हैं ॥ २२७ ॥ मनुष्योंको सिद्धांत ग्रंथोंका उद्धार करनेके लिये अवश्य द्रव्य प्रदान करना चाहिये । क्योंकि सिद्धांतोंका उद्धार करनेसे ही मनुष्योंका ज्ञान वा मृत्यु आदि मत्र सफल गिना जाता है ॥ २२८ ॥ अनड्य पुरुषोंको पुण्य उपार्जन करनेके लिये चांगे प्रकारके संवत्सो यथायोग्य रीतिसे चारो प्रकारका दान देना चाहिये ॥२२९॥ गृहस्थोंको अपना पुण्य बढ़ानेके लिये, जिनालयके लिये, जिन प्रतिमाओंके लिये, जिनपुत्रोंका उद्धार करनेके लिये और सिद्धांत ग्रंथोंका उद्धार करनेके लिये अपना धन देना चाहिये ॥ २३० ॥ जो गृहस्थ धर्मकी शुद्धिके लिये ऊपर कहे हुए पुण्यक्षेत्रोंमें दान देता है वह उम पुण्य कर्मके उदयसे परलोकमें अनेक धनसो प्राप्त होता है ॥ २३१ ॥ गृहस्थोंको अपना सर्वानुदयसाधिनी ॥ २२२ ॥ सदृष्टय प्रकुर्वन्ति चाभियेक जिनम्य ये । जन्मस्तान च ने प्राप्य मेरो याति शिवालयम् ॥ २२३ ॥ यदा श्रीजिनन्द्रेवस्य दग्ु सत्पुण्येतेषु । यदादि सद्धित यानमाकूडा हि व्रजन्ति ते ॥२२४॥ वृत्ते चन्द्रोपक यो ना जिनागरे मनोहरे । परकृत्र महदाज्य श्रेयोमोडपि शुभोदयान् ॥२२५॥ गोभार्थ श्रीजिनागरे दग्ु मयापराणि ये । चाग्ैर्वीज्यमाणं ने नाक्राज्य व्रजन्ति वे ॥ २२६ ॥ धर्मोपकरणाग्ैव ये ददन्ति जिनालये । भोगोपकरणाग्ैव ते लभन्ते भवे भवे ॥ २२७ ॥ विद्वतादिसगुहारे दानव्यं द्रव्यमजसा । मफलं येन तत्पुषा भवेज्ज्ञानसुनादिरुम् ॥ २२८ ॥ चतुर्विधाय सचाय दान देय चतुर्विधम् । द्रव्याढ्येन गृहस्थेन यथायोग्य शुभाय वे ॥ २२९ ॥ जिनालये च तदधिव्ये पुत्रोच्चारोद्विहते । सिद्धान्तलेखने चाऽपि धन देयं शुभायवे ॥ २३० ॥

दयार्थ बढ़ानेके लिये दयापूर्वक जो हिंसक वा रुद्रपरिणामी नहीं है ऐसे दीन और अनाथ लोगोंको अन्नदान अवश्य देना चाहिये ॥ २३२ ॥ जो पुरुष करुणादान नहीं करते उनका मन कठोर होजाता है और मन कठोर हो जानेसे पाप लगता है इसलिये गृहस्थोंको सदा करुणादान देते रहना चाहिये ॥ २३३ ॥ उत्तम पुरुषोंको वावडी, कूआ और तलाव आदि नहीं करना चाहिये क्योंकि इनके बनवानेमें महा हिंसा होती है और इनसे संसारमें सदा पाप उत्पन्न होते रहते हैं ॥ २३४ ॥ कूआ खोदनेवाला कारीगर जिसप्रकार नीचे ही नीचेको चलाता जाता है उसी प्रकार उसका खुदानेवाला अज्ञानी पुरुष भी सातवें नरक तक नीचे ही नीचे चला जाता है ॥ २३५ ॥ जिसप्रकार चैत्यालयके बनवानेमें उसके बनवाने वालेको सदा पुण्यकी प्राप्ति होती है उसी प्रकार कूआमें भी सदा जीवोंकी उत्पत्ति और विनाश होता रहता है इसलिये उनके बनवानेवालोंको भी सदा ही पापकी प्राप्ति होती रहती है ॥ २३६ ॥ तलावोंमें बड़े बड़े मगरमच्छ छोटी छोटी अनेक मछलियोंको खा जाते हैं, बगला, बाज, चकवा चकवी आदि अनेक पक्षियोंका समुदाय मछलियोंकी हिंसा करते रहते हैं, और अनेक शिकारी आ आकर मछलियोंके लिये जाल फैलते हैं । इन सब कामोंसे महा हिंसा होती है ॥ २३७-२३८ ॥ यही समझकर अहिंसाव्रतकी रक्षा करनेके लिये पापोंसे डरनेवाले श्रावकोंको पाप उत्पन्न करनेवाले वावडी कूआ तलाव आदि कभी नहीं बनवाना चाहिये ॥ २३९ ॥

हे भव्य! मुनियोंके लिये आहारदान देना समस्त सुखोंका निधि है, समस्त भोग उपभोगकी खानि है, स्वर्गादिक निर्मल गतियोंको देनेवाला है, स्वर्गकी सीढी है, नरकरूपी घरको बंद करनेके लिये किवाड़ है, अपने और दूसरोंके लिये इत्युक्तेसुधेत्रे यो दान दद्याद्वृषाप्तये । परलोकेश्च श्रेयस्तोपि सख्यातीत धन शुभात् ॥ २३१ ॥ दीनानाथमुष्येऽभ्यो प्रारौद्रेभ्यो गृहान्विते । अन्नदान च दातव्यं कृपयाति दयाप्तये ॥ २३२ ॥ कृपादान न कुर्वन्ति ये तेषां कठिनं मन । स्यादतो जायते पापं तस्माद्देयं हि तत्सदा ॥ २३३ ॥ वापीकूपतडागादि सर्वं कार्यं न सन्नैः । महाहिंसाकर लोके नित्यं दुरितदायकम् ॥ २३४ ॥ कूपादिखननात्थिल्यपी यथाऽधो याति निश्चितम् । तद्वत्तत्कारको मूढो यावत्पृथु च सप्तकम् ॥ २३५ ॥ यथा चैत्यालये पुण्यं नित्यं तत्कारिणां भवेत् । तथा कूपादिके पापं जीवोत्पत्तिविनाशतः ॥ २३६ ॥ तडागेति महामत्स्यं प्राप्तिं मीनलघूत्नं बहून् । वक्रसारससपथश्च चक्रवाककन्दकम् ॥ २३७ ॥ आखेटिनः समागत्य तत्र जालं क्षिपन्ति भो । मत्स्यार्थं ततस्तेभ्यो महाहिंसा प्रवर्तते ॥ २३८ ॥ इति मत्वा न कर्त्तव्यं सर्वं

॥२४०॥

सुखका कारण है और सबसे सुंदर वा उत्तम है इसलिये हे भव्य ! तू मुनिराजोंके लिये सदा आहारदान दे ॥ २४० ॥
 इसीप्रकार मुनियोंके लिये औषधदान देना मुनियोंके लिये सुखका कारण है, रोगरूपी हाथीको मारनेके लिये सिंहके समान
 है, निर्मल गुणोंका सद्गुरु है और अंततः सुखका घर है, इसलिये हे भव्य तू धर्मकी सिद्धिके लिये रोगी मुनियोंको सार-
 भूत और प्रासुक औषधि दे, अर्थात् औषधदान कर ॥२४१॥ आहारदान और औषधदानके समान ज्ञानदान भी मोक्ष-
 महलमें पहुंचानेका कारण है, समस्त जीवोंका उपकार करनेवाला है, तीनों लोकोंके स्वामी तीर्थंकर परमदेव भी इसकी सेवा करते
 करते हैं, यह समस्त तत्त्वोंको प्रगट करने-दिल्लाने लिये दीपक है, पापरूपी अंधेको दूर करनेके लिये सूर्य है और धर्म-
 रूपी दृष्टकी जड़ है, इसलिये हे चिद्धर ! श्रुतज्ञानको प्राप्त करनेका कारण है, स्वर्ग मोक्षका कारण है, मुनिराज भी इसकी सेवा करते
 जिन्द्रेदेवका जिनभवन धर्मकी खानि है, धर्मकी दृष्टि करनेवाला है, धर्म मोक्षका कारण है, मुनिराज भी इसकी सेवा करते
 हैं (वंदना करते हैं) और यह जिनालय एक नियानेके समान है। ऐसे जिनालयको जो विद्वान्लोग वनवाते हैं वे संसारमें
 वंदना करने योग्य हैं। उन्होंने अपनी बुद्धिको परलोककी सिद्धिमें ही लगा रक्खा है। ऐसे लोग उस इकट्ठे किये हुए धर्मके
 प्रभावसे सुख देनेवाले अच्युत स्वर्गके राज्यको पाकर मोक्षमें जा विराजमान होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है ॥२४३॥
 भगवान् जिन्द्रेदेवका प्रतिविम्ब भी संसारभरमें पूज्य है, सदा पूजनीय है और श्रेष्ठ पुण्यका घर है, इसलिये जो भव्य पुरुष
 ऐसे महा सुंदर जिनविम्बका निर्माण कराते हैं, जिनप्रतिमा वनवाते हैं वे अनेक सुखोंको भोगकर अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करते
 हैं ॥ २४४ ॥ भगवान् जिन्द्रेदेवकी प्रतिष्ठा कराना सर्वमें सारभूत है, निर्मल गुणोंकी खानि है, श्रेष्ठ धर्मकी एक मात्र प्रथ्वी
 कृपादिक कंचित्। अहिंसाव्रतश्चार्थ पापभीतैरघप्रदम् ॥ २४५ ॥ सकलसुखनिधान सर्वभोगैकखानि, विमलगतिसिंह, विमलगुणसमुद्र,
 नररुग्दृक्पाट स्वान्यको सौख्यहेतु। सुभगा। सुमुनये त्व प्राज्ञदान ददस्व ॥ २४६ ॥ मुनिजनसुखहेतु रोगमातंगसिंह, सर्वलोकोपकार,
 प्रासुक धर्मसिद्धये। मनुज हि यतये त्व रोगग्रस्तापसार, प्रभुरसुखसुगेह स्वीषध वे ददस्व ॥२४७॥ शिवातिगृहमार्गं सर्वलोकोपकार,
 त्रिभुवनपतिसेव्य विश्वतत्त्वप्रदीप। दुरिततिभिरसूर्य धर्मवृक्षस्य कन्द, बुध। कुरु श्रुतप्राप्त्यै ज्ञानदान मुनिभ्य ॥२४८॥ ये कुर्वन्ति
 जिनालय बुधन्ना धर्माकर धर्मद, स्वर्गोक्षकनिवघन यतिजनेः सेव्य निधानोपमम्। ते वधा परलोकासाधनधिय प्राप्याच्युत शर्मद,
 राज्य चानुव्रजन्ति मोक्षमतुल धर्मोदयान्निश्चितम् ॥२४९॥ कुर्वन्ति विन्व भुवनेकपूज्य, जिनेश्वराणा सुसमर्चनीयम्। सत्पुण्योर्हं च महा-

प्रश्नोत्तर
 ॥२४०॥

हे अर्थात् श्रेष्ठ धर्मकी उत्पत्ति प्रतिपद्यासे ही होती है, यह असंख्यात लोगोंको पुण्य कर्मोंका उपार्जन करानेवाली है और अनंत सुख देनेवाली है इसलिये जो विद्वान् जिनप्रतिमाकी प्रतिष्ठा करते हैं वे संसारमें धन्य है और वे ही सुंदर हैं। ऐसे लोग श्रेष्ठ मोक्ष मार्गरूप धर्मकी वृद्धि करनेके कारण तीनों लोकोंमें उत्पन्न होनेवाली और अपरिमित सुख देनेवाली लक्ष्मीका उपभोगकर अंतमें अनंत सुखकी निधि ऐसे मोक्षस्थानमें जा विराजमान होते हैं ॥ २४५ ॥

इसप्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्तिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचार्यें चारोप्रकारके दानके स्वरूपको वर्णन करनेवाला यह बीसवा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

अथ इक्कीसवा परिच्छेद ।

जिन्हें समस्त शत्रुमंडल भी नमस्कार करता है और जो धर्मरूपी अमृतको वरसानेके लिये महामेघके समान हैं ऐसे श्री नमिनाथ जिनेन्द्रदेवको मैं सुखकी प्राप्तिके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ जो बुद्धिमान् पांचों अतिचारोंका त्यागकर मुनिराजके लिये आहारदान देता है वह तीनों लोकोंके भोगोंका अनुभव कर अन्तमें मोक्ष प्राप्त करता है ॥ २ ॥

प्रश्न—हे भगवन् ! कृपाकर मेरे लिये उन अतिचारोंका निरूपण कीजिये ।

उत्तर—हे मित्र ! सुन, मैं दानमें मल उत्पन्न करनेवाले उन अतिचारोंको कहता हूँ ॥ ३ ॥ सचित्तनिक्षेप, सचित्पाधान, अनादर, मात्सर और कालातिक्रम ये पांच दानमें दोष उत्पन्न करनेवाले अतिचार हैं ॥ ४ ॥ जो कमलपत्र स्वरूप, मुक्त्वा सुख तेऽपि व्रजन्ति मोक्षम् ॥२४४॥ ये कुर्वन्ति जिनेशना सुविमला सारा प्रतिष्ठा बुधाः । सद्धर्मैकधरामसल्यजनस-
त्पुण्यप्रदा सौख्यदाम् । ते धन्याः सुभगा श्रिय सुखकरा लब्ध्वा त्रिलोकोद्भवा, पश्चाद्यान्ति शिवालय सुखनिधि सद्धर्मसवर्द्धनात् ॥२४५॥

इति श्री भट्टारक सकलकीर्तिविरचिते प्रश्नोत्तराणसकाचारे चतुर्धदानप्ररूपको नाम विंशतितम. परिच्छेदः ।

अथैकविंशतितमः सर्गः ।

नमिनाथ जिनाधीश नमिताशेषविद्विषम् । धर्माभ्युत्तमहामेघ नमस्यापि सुखाप्तये ॥१॥ पंचातिचारसत्यक्त मुनिभ्यो यो ददाति सः । अन्नदान शिव याति प्राप्य भोग त्रिलोकजम् ॥२॥ भगवन् ! मे व्यतोपातान् दयां कृत्वा निरूप्य । वक्ष्येऽह शृणु ते मित्र । दोषान्

आदि सचित्त पदार्थोंपर मुनिराजके लिये देनेयोग्य प्राप्तुक आहार रखता है उसके सचित्तनिक्षेप नामका अतिचार लगता है ॥ ५ ॥ जो पुरुष मुनिराजके लिये देनेयोग्य दानको कमलपत्र आदि सचित्त पदार्थसे ढकता है उसके सचित्तापिधान नामका अतिचार लगता है ॥ ६ ॥ जो उत्तम पानोंके लिये बिना आदर सत्कारके दान देता है उसके पाप उत्पन्न करनेवाला अनादर नामका अतिचार लगता है ॥ ७ ॥ जो पुरुष अन्य दाताओंके दानसे उत्पन्न होनेवाले गुणोंको सहन नहीं कर सकता है उसके मत्सर नामका अतिचार लगता है ॥ ८ ॥ जो घरमें पात्रको स्थापन करके प्रमादके कारण योग्य कालको उल्लंघन कर दान देता है उसके कालातिक्रम नामका अतिचार लगता है ॥ ९ ॥ जो पुरुष सदा दोषोंको छोडकर महापात्रोंके लिये उत्तम दान देता है उसके सब मनोरथ फलीभूत होते हैं ॥ १० ॥ जो विद्वान् सुपात्रोंके लिये चारों प्रकारका महादान देता है वह इसलोक और परलोक दोनों लोकोंके सुख भोगकर अंतमें मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ११ ॥

प्रश्न—हे स्वामिन ! चारों प्रकारके दान देनेसे जिन्होंने बहुत अच्छा सुख प्राप्त किया है उनकी क्या कृपाकर कहिये ॥ १२ ॥

उत्तर—हे महाभाग ! सुन मैं श्री शान्तिनाथस्वामीकी महा पुण्य उत्पन्न करनेवाली कथा कहता हूँ ॥ १३ ॥ आहारदान देनेमें राजा श्रीपेण तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हुए हैं इसलिये मैं उनकी पुण्य उत्पन्न करनेवाली कथा संक्षेपसे कहता हूँ ॥ १४ ॥ दानमलप्रदानम् ॥ ३ ॥ स्याता सचित्तनिक्षेपविधाने स्यादनादर । मत्सरत्व च कालातिक्रमो दानस्य दोषतः ॥ ४ ॥ विचित्रपद्मपत्रादानम् सस्थापयेन्नरः । प्राप्तुकस्यैव वा मध्ये पुण्यार्थं सोपि त श्रेयत् ॥ ५ ॥ पत्रादिनापि यः कुर्यादन्न यतेश्च हेतवे । आच्छादन श्रेयेत्सोपि दोष लोके पिधानकम् ॥ ६ ॥ आदरेण विना दान सत्पात्राय ददाति यो । दानस्यानादरो दोषो जायते तस्य पापतः ॥ ७ ॥ अन्येषां योऽपि दातृणा गुणदानसमुद्भवम् । सहते नैव तद्दोष भजते दानमदान्वितः ॥ ८ ॥ स्थापयित्वा गृहे पात्रं दत्ते दान प्रमादतः । योग्यकाल परित्यज्य स कालातिक्रमो भजेत् ॥ ९ ॥ दूरीकृत्य जतो दोषान्सर्वान् दान ददाति यः । महापात्राय प्राप्नोति मनोऽभीष्ट फल सर्वैः ॥ १० ॥ चतुर्विध महादान दत्ते पात्राय यो बुधः । इहाऽमुत्र सुख भुक्त्वा क्रमाद्वाति शिवालयम् ॥ ११ ॥ चतुर्विधमहादानात्प्राप्त यैश्च सुख शुभम् । दक्षैस्तेषा कथा स्वामिन् ! कथयस्व ममादरात् ॥ १२ ॥ शृणु त्व भो महाभाग ! कथामि कथां तव । महापुण्यकराद्दानाज्जाता शान्ति- भवादित्जाम् ॥ १३ ॥ श्रीपेणो यो नृपो ख्यातो दाने लोकत्रये भवेत् । कथा तस्य प्रवक्ष्यामि संक्षेपेण शुभप्रदाम् ॥ १४ ॥ मलयाल्ये

मलय नामके शुभदेशमें रत्नसंचयपुर नामके नगरमें अनेक गुणोका घर धीरवीर दाता ऐसा श्रीपेण नामका राजा राज्य करता था ॥ १५ ॥ उस राजा श्रीपेणके पुण्यके प्रभावसे सिंहनिदिता और अनिदिता नामकी दो रानी थी जो कि हाव भाव आदि समस्त गुणोंसे सुशोभित थी ॥ १६ ॥ उनके इंद्र और उष्ये नामके दो पुत्र थे जो अत्यंत चतुर थे, शास्त्रोंके जानकार थे और दान पुण्य करनेमें निपुण थे ॥ १७ ॥ उसी नगरमें एक सायकी नामका ब्राह्मण रहता था उसकी ब्राह्मणीका नाम जंबू था, उनके रूप और गुणोंसे मुशोभित सत्यभामा नामकी पुत्री थी ॥ १८ ॥ इधर पाटलिपुत्र नामके नगरमें रुद्रभट्ट नामका ब्राह्मण रहता था । वह विद्वान् था और ब्राह्मणोंके पुत्रोंको पढाया करता था ॥ १९ ॥ उसके घरमें कर्णपल नामका उसकी दासीका पुत्र रहता था । वह रत्न पाठोंको मुनते मुनते सब शास्त्रोंका पारगामी होगया था ॥ २० ॥ उस दासीपुत्रको शास्त्रोंका पारगामी होता देखकर रुद्रभट्टने अपने घरसे निकाल दिया । तब उसने यज्ञोपवीत और उत्तरीय (जनेऊ, डुण्डा आदि) आदि वस्त्र पहिनकर ब्राह्मणका भेष धारण किया तथा मिथ्याज्ञानमें तत्पर रहनेवाला वह कर्णपल इसप्रकार कष्ट धारण कर रत्नसंचयपुरमें पहुंचा ॥ २१-२२ ॥ वहांपर उसे सालकी ब्राह्मणने देखा उसे रूपवान् तथा वेदका पारगामी जानकर अपने घर ले आया और सत्यभामा नामकी शुभ और सती कन्या उसे व्याह दी ॥ २३ ॥ रात्रिके समय सत्यभामाने उसका अच्छा व्यवहार न देखकर हृदयमें खेद माना और एक प्रकारसे निश्चयसा कर लिया कि यह उत्तम कुलीन नहीं है ॥ २४ ॥ किसी एक समय रुद्रभट्ट ब्राह्मण तीर्थयात्राके लिये परित्रमण करता हुआ उसी

शुभे देशे रत्नसंचयसत्पुरे । नृपः श्रीपेणनामाभूद्धीरो दाता गुणैरुभू ॥ १५ ॥ तस्य राज्ये शुभे सिंहनिदितानिन्दिते वरे । स्यात्ता पुण्यप्रभावेन हावभावविभृषिते ॥ १६ ॥ तयोः पुत्रौ समुत्पन्नाविन्द्रोपेन्द्रौ सुलक्षणौ । दक्षौ शास्त्रविचारज्ञौ दानपुण्यादिसंयुतौ ॥ १७ ॥ सात्वकाख्यो भवेत्तत्र विप्रो जबृश्व ब्राह्मणी । सत्यभामा तयोः पुत्री जाता रूपगुणान्विता ॥ १८ ॥ पुरे पाटलिपुत्राख्ये रुद्रभट्टो द्विजो वसन् । पापदान् द्विजपुत्राणा वेदान् पाठयति क्रमात् ॥ १९ ॥ तदीय चेदिकापुत्रः कर्णपलाख्यो मतेर्बलात् । शृण्वानः कर्णसंघातान् जाततत्पारगोऽचिरात् ॥ २० ॥ रुद्रभट्टेन स तस्मात्पुरात्रिर्घाटितो हठात् । सोत्तरीय च यज्ञोपवीतवस्त्रादिक दधौ ॥ २१ ॥ विप्रवेष समादाय स रत्नसंचयाभिधे । पुरे कपटसंयुक्तो गतः कुञ्चानतत्परः ॥ २२ ॥ दृष्टाशु सात्यभिसंस्तं च सुरूप वेदपारगम् । नीत्वा गृह-मदात्तस्मै सत्यभामा सर्तां शुभाम् ॥ २३ ॥ रतिकाले समालोक्य विद्वेषेष्ठा कुक्काकजायम् । विषाढ विदधे सा न कुलनोऽयं भविष्यति ॥ २४ ॥

रत्नसंचयपुरमें आ पहुंचा जहां कि कपिल ब्राह्मण रहता था ॥ २५ ॥ कपिलने देखते ही उसे नमस्कार किया और अपने घर लेजाकर भोजन कराकर तथा बहू आभूषण देकर उसका गूरु ही आदर सत्कार किया ॥ २६ ॥ उस मूर्ख कपिलने अपनी स्त्री और समस्त लोगोंके सामने उसीसमय स्पष्ट शब्दोंमें कह मुनाया कि ये मेरे पिता हैं ॥२७॥ किसी एक दिन सत्यभामाने रुद्रभट्टको बहुत ही उत्तम भोजन खिलाया और उसे बहुतसा नुसर्ण देकर तथा उसके पैरों पड़कर कपिलका कुल पृछा ॥२८॥ तब रुद्रभट्टने सच बात कह दी और कह दिया कि हे पुत्री ! यह कपिल नामका मेरा पति मेरी दाम्नीका पुत्र नीच ब्राह्मण है ॥२९॥ इस बातको सुनकर वह अपने मनमें बड़ी विरक्त हुई और विचार करने लगी कि त्रिय भिन्न भोजन खा लेना अच्छा, परंतु हीनकुल मनुष्यके साथ रहना अच्छा नहीं ॥ ३० ॥

तदनन्तर उसने उस दुष्टका त्याग कर दिया और अपने शीलभंग होनेके भयमें वह महाराज श्रीपेणकी रानी सिंहनंदिता तथा अनिद्रिताके शरणमें जा पहुंची ॥ ३१ ॥ सिंहनंदिताने उसे अपनी धर्मपुत्री मानकर रखा । इसप्रकार दान पूजा आदि कार्योंको करती हुई वह सत्यभामा यहां रहने लगी ॥ ३२ ॥ किसी एक दिन ध्यान और अध्ययनमें तत्पर रहनेवाले दो चारण मुनिगण आहारके लिये महाराज श्रीपेणके घर पयारे ॥ ३३ ॥ उन्हें देखते ही महाराजने उन्हें स्थापन किया और उनके चरणकमलोंको नमस्कार किया । उन दोनों मुनिराजोंमें अर्ककीर्ति बड़े थे और अभितगति छोटे थे ॥ ३४ ॥ तदनन्तर भक्ति करनेमें तत्पर रहनेवाले महाराज श्रीपेणने उन दोनों मुनिरा-

एकदा रुद्रभट्टश्र तीर्थयात्रा परिभ्रमन । ममायात पुरे तत्र यत्र स्यात्कपिलो द्विज ॥ २६ ॥ तत्रिने नमस्कार कृत्वा नीत त्वमन्दिरे । भोजन कारयित्वा स दत्त बस्त्रादि भूषणम् ॥ २६ ॥ भार्यायाश्च लोमादीनामग्रेऽपि कथित रकुटम् । गन्दीयोऽय पिता स्यात्तन्नेन मूढेन तत्क्षणम् ॥ २७ ॥ विगिण्ट भोजन दत्त्वा बहु स्वर्णं च तस्य वै । लभित्वा पादयो षष्ट कपिलस्य कुल तथा ॥ २८ ॥ ततन्नेन स्वय सत्यमुक्त पुत्रि । तम प्रिय । मदीयश्चे देकामूनु कपिलोय द्विजोत्तम ॥ २९ ॥ तदाश्रये विरक्ता सा चिन्तयामास मानसे । वर मुक्त विषाज्ज च नर हीनकुलजनम् ॥३०॥ ततस्त्वत्तवापि त दुष्ट शीलभगभयाद् द्रुतम् । सिंहादिनिद्रितादेव्या पविष्टा शरण च सा ॥३१॥ तथा सा प्रतिपन्ना सा धर्मपुत्री शुभोदयात् । सत्यभामा स्थिता तत्र दानपुनादि सयुता ॥३२॥ एतन्ना तददृष्टे धीरापगतौ चाणौ मुनी । आहारार्थं जगत्पूज्यौ ध्यानाध्ययनतत्परो ॥३३॥ दृष्ट्वा तौ स्थापितौ राज्ञा प्रणम्य चरणद्वयम् । शर्मकीर्तिमुनिज्येष्ठश्रामितादिगति लघु

जोंको विधि-पूर्वक उत्तम आहार दिया ॥ ३५ ॥ जिसप्रकार महाराज श्रीपेणने वह आहारदान देकर महापुण्य उपार्जन किया उसीप्रकार उस दानकी अनुमोदना करनेके कारण दोनों रानियोंने और ससभामाने भी पुण्य उपार्जन किया ॥ ३६ ॥ उस दानके फलसे राजा श्रीपेण अपनी दोनों रानियोंके साथ उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हुआ । तथा ब्राह्मणी ससभामा भी आहारदानकी अनुमोदना करनेसे और उसके पुण्यके फलसे उसी उत्तम भोगभूमिमें आर्यो हुई ॥ ३७-३८ ॥ वहांपर वहांपर गृहांग, मालांग, भूपणांग आदि सब तरहके कल्पदृक्ष थे, उनके कारण अपनी इच्छानुसार, उपमा रहित, स्वभावसे उत्पन्न होनेवाले, समस्त इंद्रियोंको प्रसन्न करनेवाले और समान प्रेम उत्पन्न करनेवाले भोग अपने पुण्य कर्मके उदयसे भोगने लगे इसप्रकार दश प्रकारके कल्पदृक्षोंसे उत्पन्न हुए दश प्रकारके भोग किसी रोग क्लेश आदि बाधाओंके उन्होने तीन पल्य तक भोगे थे ॥ ३९-४१ ॥ इसप्रकार सुखपूर्वक अपनी आयु पूरीकर राजा श्रीपेणके जीवने अनेक महा ऋद्धि-योसे सुशोभित देवोंकी विभूति पाई और इसप्रकार देव और मनुष्योंके उत्तम सुख भोगकर अपने उस भवसे वारहवें शुभ भवमें शान्तिनाथ तीर्थकर हुए । उस पात्रदानके पुण्यसे उन्हें तीर्थकर चक्रवर्ती और कामदेवका पद प्राप्त था ॥ ४२-४३ ॥ इस दानके ही प्रभावसे वैश्यकुलको सुशोभित करनेवाला मुकेंतु देवोंसे भी अजेय हुआ था अर्थात् उसे देव भी नहीं जीत सकते थे तथा उसने अनेक ऋद्धियोंसे सुशोभित होनेवाले तथा तीनो लोकोंमें प्रसिद्ध ऐसे देवोंके सुख भोगे । तदनन्तर उसने मुक्तिरूपी वधु अपने वशमें की, उसकी कथा चतुर पुरुषोंको पुण्यासव पुराणसे जान लेनी चाहिये ॥ ४४-४५ ॥

॥ ३४ ॥ ततो दत्तो वराहारो मुनिभ्यां विधिवत्स्वयम् । श्रीपेणनरेशेण भक्तिस्परचेतसा ॥ ३५ ॥ दानकाले महापुण्य श्रीपेणेन यथार्थितम् । तथा दानानुमोदेन राज्ञीभ्या सत्यभामया ॥ ३६ ॥ तत्फलन मृतो राजा राज्ञीभ्या सह निश्चितम् । उत्कृष्टभोगभोगौ च सादृशा शुभ-योगतः ॥ ३७ ॥ ब्राह्मणी सत्यभामापि तत्र जाता मनोहरा । आर्यादानानुमोदादिजातपुण्यविपाकतः ॥ ३८ ॥ सद्ब्रह्मगृहसन्मालामूषणा-दि समन्वितम् । मनोभिलषितं नित्यं निरौपम्य शुभावहम् ॥ ३९ ॥ सर्वेन्द्रियसमाह्लादकारणं समप्रीतिजम् । पल्यत्रयप्रमाणायुरोग-क्लेशादिविच्युतम् ॥ ४० ॥ इष्टं संदशभेदं सत्कल्पद्रुमद्विपचनम् । मुंक्ते तत्र सुखं चायः स्वपुण्यफलपाकतः ॥ ४१ ॥ कालातरेपि परिप्राप्य देवभूति महर्द्धिकम् । सुक्त्वा नृदेव न शर्म स द्वादश भवे शुभे ॥ ४२ ॥ क्रमाच्छीशान्तिनाथोऽयं जातस्तीर्थकराह्वयः । पात्रदान-सुपुण्येन कामदेवश्च चक्रमृतं ॥ ४३ ॥ दानेनैव सुकेत्वाभ्यो देवानां दुर्जयोप्यमृतं । अनेकऋद्धिसंयुक्तो विख्यातो यो जगत्रये ॥ ४४ ॥

इसी प्रकार अत्यन्त गुणवान् वैश्यपुत्र धन्यकुमारको दानसे उत्पन्न होनेवाले पुण्यके फलसे अनेक प्रकारकी ऋद्धियां प्राप्त हुई थीं, निधियां प्राप्त हुई थी और अनेक प्रकारके भोगोपभोग प्राप्त हुए थे, उस धीरवीरकी कथा भी शास्त्रोंसे जान लेनी चाहिये ॥ ४६-४७ ॥ राजा श्रेयांसने भी श्री वृषभदेव तीर्थकरको दान दिया था इसलिये वे तीनो लोकोंमें प्रसिद्ध हुए थे । देवोंने उनके घर रत्नदृष्टि आदि पंचार्थ किये थे और अन्तमें उन्हें मोक्ष पद प्राप्त हुआ था, उनकी कथा आदिपुराणसे जान लेनी चाहिये ॥४८-४९॥ राजा वज्रजयने भी चारण मुनियोंको आहार दान दिया था इसलिये वे अनुक्रमसे श्री वृषभदेव तीर्थकर हुए थे । उनकी कथा धर्म और संवेगको प्रगट करनेवाले आदिनाथपुराणमें प्रसिद्ध है, वहांसे जान लेनी चाहिये ॥५०-५१॥ इस दानके प्रभावसे अन्य भी कितने ही मनुष्योंने तथा कितने ही पशुओंने सुख पाया है उन सबकी कथा कौन कह सकता है ॥५२॥ देखो इस दानके ही प्रभावसे भगवान् शक्तिनाथ तीनो लोकोंके स्वामी व तीनो लोकोंमें पूज्य हुए थे, धर्म तीर्थके कर्ता हुए थे, समस्त गुणोंके समुद्र और मोक्षके अनुपम मुख प्राप्त करनेवाले हुए थे गृह पात्र दान अनेक मुखोका कारण है इसलिये हे मित्र ! त सदा पात्रदान कर ॥ ५३ ॥

इस प्रकार आहारदानमें प्रसिद्ध होनेवाले श्रीपेणकी कथा कहकर अब औपनि दानमें प्रसिद्ध होनेवाली वृषभसेनाकी कथा कहते हैं ॥ ५४ ॥ जनपद नामके देशके कावेरी नगरमें पूर्वोपाजित पुण्यकर्मके उदयसे राजा उग्रसेन राज्य सुक्तिरामा करे प्राप्त सदैश्यकुलमंडन । तस्य जेया कथा दक्षे शस्त्रि पुण्याहवाभिधे ॥४९॥ यो धन्यादिकुमारेऽत्र वैश्यपुत्रो गुणैकभू । विविधङ्गिसमायुक्तो संजातो निधिसयुतः ॥ ४६ ॥ भोगोपभोगसपन्नो दानपुण्यफलेदयात् । तस्य वीरस्य सजेया कथा शास्त्रे प्ररूपिता ॥ ४७ ॥ श्रेयो नाम नृपो जातो विख्यातो भुवनत्रये । वृषभाय जिनेन्द्राय स्वद्वैकोपोपिताय यः ॥ ४८ ॥ दत्त्वा दान च सप्राप्य रतन-वृष्ट्यादिक सुरे । सुक्तिर्भूतुः कथा तस्य जेया शास्त्रे वृपेयिनः ॥ ४९ ॥ वज्रजयो नृपो दत्त्वा चारणाभ्या सुभावत । अन्नदान क्रमा-दासीनादिनाथोपि यो जिन ॥ ५० ॥ कथा तस्य बुधैर्ज्ञेया विख्याता भुवि कीर्तिता । आदिनाथपुराणेपि धर्मसंवेगकारणे ॥५१॥ अन्ये ये बहव प्राप्ता पशवश्च नरा सुखम् । दानतोऽमुत्र कस्तेषां कथा सगदितु क्षमः ॥५२॥ त्रिभुवनपतिपूज्यो धर्मतीर्थस्य कर्ता, सकलगुण-गरिष्ठ शान्तिनाथो जिनेश । जिवगतिमुखहेतुर्येन दानेन जात, कुरु बुध ! सुखवीजं पात्रदान सदा त्वम् ॥ ५३ ॥ अन्नदानमभा सारा कथा व्याख्याय ते पुन । वक्ष्ये वृषभसेनायाः कथामौपघदानजाम् ॥५४॥ देवे जनपदाब्धे च कावेरीपत्तने शुभे । उग्रसेननृपो जात

करता था ॥ ५९ ॥ उसी नगरमें एक धनपति नामका सेठ रहता था और उसकी स्त्रीका नाम धनश्री था । उन दोनोंके अनेक गुणोत्तम सुशोभित दृषभसेना नामकी पुत्री हुई थी ॥ ५६ ॥ उसकी एक धाय थी जो बड़ी बुद्धिमती थी और रूपवती उसका नाम था । वह दृषभसेनाको स्नान कराया करती थी और वस्त्र पहिनाया करती थी ॥ ५७ ॥ किसी एक दिन जिस गढ़में दृषभसेनाके स्नानका जल भर रहा था उसमें एक रोगी कुत्ता गिर गया । वह उस गढ़में कुछ लोटा पीटा और फिर नीरोग होकर उसमेंसे निकल आया ॥ ५८ ॥ उसे नीरोग होकर निकलते देखकर धायने यह विचार किया कि अवश्य ही इस दृषभसेनाके स्नानका जल रोगोंको दूर करनेका कारण है ॥ ५९ ॥ तब उसने परीक्षा करनेके लिये अपनी माताकी आंखोंपर वह जल लगाया । माताकी आंखें चारह वर्षसे विगड रही थीं वे उस जलके लगाते ही अच्छी होगई ॥ ६० ॥ तब तो वह मुलक्षणा धाय समस्त रोगोंके दूर करनेमें प्रसिद्ध होगई और सब लोग उसे मानने लगे ॥ ६१ ॥ किसी एक समय राजा उग्रसेनने अपने पिंगल नामके मंत्रीको बड़ी सेनाके साथ अपने शत्रु राजा मधुपिंगलके साथ युद्ध करनेके लिये उसीके देगमें भेजा, परन्तु मधुपिंगलने वहाँके जलोंमें विष डलवा रक्त्वा था इसलिये सेनाके सब लोग एक प्रकारके ज्वरसे रोगी होगये ॥ ६२-६३ ॥ वे लोग वहाँपर ठहर नहीं सके इसलिये लौटकर चले आए और रूपवती धायके द्वारा उसी दृषभसेनाके स्नानके जलसे अच्छे होगये ॥ ६४ ॥ तब क्रोधित होकर राजा उग्रसेन स्वयं युद्ध करनेके लिये गया और उसीप्रकार रोगी होकर तथा युद्ध करनेमें असमर्थ होकर लौट आया ॥ ६५ ॥ राजाने उस जलकी बात

पूर्वोपनिर्णयत ॥ ६५ ॥ श्रेष्ठी धनपतिस्तत्र धनश्रीर्वल्लभा शुभा । तयोर्वृषभसेनाख्या पुत्री जाता गुणान्विता ॥ ६६ ॥ तस्या रूपवती नाम धात्री शुद्धिसमन्विता । स्नानान्नान्नसद्वस्त्रैः पोषिका स्याच्छुभोदयात् ॥ ६७ ॥ एकदा स्नानगतीयां पुण्याद्दरोगाब्ज कुंकुर । पतित्वा च लुठित्वापि त्यक्त्ररोगो बभूव वै ॥ ६८ ॥ त्यक्त्ररोग हि त दृष्ट्वा ध्यान संचितित तथा । पुत्रीस्नानजल चात्र भवेदारोग्यकारणम् ॥ ६९ ॥ तथा तेन परीक्षार्थं धौते मानुष्यलोचने । द्वादशानन्दमहाव्याधिग्रस्ते जाते शुभे स्वयम् ॥ ६० ॥ ततो जाता प्रसिद्धा सा धात्रीलोकै सुलक्षणा । सर्वाभयविनाशेषु मान्या सर्वजनैस्तथा ॥ ६१ ॥ एकदापुत्रसेन मंत्री पिगलसदृकः । बहुसेन्यसमायुक्तः प्रेषितः शत्रुशान्तये ॥ ६२ ॥ मेघपिंगलराज्यस्य देशे यावत्स्थितस्य सः । तावज्ज्वरेण सग्रस्तो विषोदकप्रसेवनात् ॥ ६३ ॥ तत्र स्थातुमक्तोपि ततो व्यावुच्य चागत । रूपवत्याशु नीरोगी कृतस्तेन जलेन सः ॥ ६४ ॥ उग्रसेनो महाक्रोपादागतस्तत्र तथा ज्वरी । भूत्वा पुन समाया तोऽसमर्थः सग-

मंत्रीके मुखसे स्वयं सुनी और फिर रूपवती धायसे वह रोगोंको दूर करनेवाला जल मंगवाया ॥ ६६ ॥ तब दृषभसेनाकी माता धनश्रीने सेठसे कहा कि पुत्रीके स्नानका जल राजाके मस्तकपर किसप्रकार डालना चाहिये जरा इसका भी तो विचार कीजिये ॥ ६७ ॥ तब सेठने उत्तर दिया कि यदि महाराज जलकी बात पूछेंगे तो सब बात ज्योंकी सों कह दी जायगी फिर इसमें कोई दोष नहीं है ॥ ६८ ॥ तदनन्तर वह राजा उस दृषभसेनाके स्नानके जलसे नीरोग होगया । तब राजाने रूपवतीसे उस जलके माहात्म्यकी बात पूछी ॥ ६९ ॥ रूपवतीने सब बात ज्योंकी सों कह सुनाई । तब राजाने सेठको बुलाया, उस कन्याकी वड़ी प्रशंसा की और फिर अपने साथ विवाह करनेके लिये मांगी ॥ ७० ॥ इसके उत्तरमें सेठने कहा कि हे महाराज ! यदि आप अष्टाह्निकके दिनोंमें जिनालयमें जाकर भगवान अर्हतदेवकी पूजा कर, पिंजडों रहनेवाले सब पक्षियोंको छोड़ें और अपने कारागारसे (जेलसे) सब मनुष्योंको छोड़ें तो मैं आपके लिये उस कन्याको देसकता हूँ ॥ ७१-७२ ॥ महाराज उग्रसेनेने यह सब स्वीकार कर उसके साथ विवाह कर लिया और उसे पट्टरानी बनाया । प्रेमेके कारण वह दृषभसेना राजाकी बहुत ही प्यारी होगई थी ॥ ७३ ॥ विवाहके समय राजा उग्रसेनेने जब सबको छोड़ा था तब भी बनारसके राजा पृथ्वीचन्द्रको नहीं छोड़ा था ॥ ७४ ॥ पृथ्वीचन्द्रकी रानीका नाम नारायणदत्ता था, उसने अपने पतिको छुड़ानेके लिये मंत्रियोंसे सलाह लेकर रानी दृषभसेनाके नामसे बनारसमें बहुतसे उत्तम उत्तम सत्कार घर दिके ॥ ६९ ॥ जलवार्ता समाकर्ण्य राजा मन्त्रिपुत्रात्स्वयम् । तज्जल याचित घात्र्या पार्थे व्याधिविनाशनम् ॥ ६६ ॥ ततो धनश्रिया प्रोक्त पुत्रीस्नानजल कथम् । शिष्यते मस्तके राज्ञः श्रेष्ठस्त्व हि विचारय ॥ ६७ ॥ स आह जलवार्ता स नृपो यदि च पृच्छति । कथनीय तदा सत्य दोषो नास्ति कदाचन ॥ ६८ ॥ ततस्तथा जलेनैव नीरोगी स कृतो नृप । राज्ञा नीरस्य माहात्म्य प्रष्टा रूपवती तदा ॥ ६९ ॥ निरूपित तथा सत्य राजा श्रेष्ठी समाहित । विधाय गौरव कन्या परिणेतु स याचितः ॥ ७० ॥ ततः सच्छ्रेष्ठिना प्रोक्त यदि राजन् । करोषि वै । अष्टाह्निकं महापूजा विध्याना श्रीजिनालये ॥ ७१ ॥ पञ्जरस्थान् स्वगान् सर्वान् मनुष्यांश्चैव मुंचसि । कारागारात्तदा तेऽह ता ददामि न चान्यथा ॥ ७२ ॥ उग्रसेनेन तत्सर्वं कृत्वा परिणीतां हि सा । पट्टरानी कृता स्नेहाज्वाला तस्यातिबलभा ॥ ७३ ॥ एकस्मिन् योऽपि प्रस्तावे वाणारस्या नृपो धृतः । आस्तेत्र पृथिवी चन्द्रस्तद्विवाहे न मोचितः ॥ ७४ ॥ या नारायणदत्ताख्या तस्य राज्ञी तथा सह । मन्त्रीभिर्मन्त्रितो मन्त्रो मोचनार्थं महीपते ॥ ७५ ॥ वाणारस्या तथा नित्यं सत्काराः कारिताः शुभाः । राज्ञी दृषभसेनाया नाम्ना भर्तृविमुक्तये ॥ ७६ ॥

वनवाये ॥ ७५-७६ ॥ जो ब्राह्मणादिक उन सत्कारघरोंमें उचम भोजनकर कावेरी नगरमें पहुंचे थे उनसे उन सब सत्कार घरोंका हाल रूपवती धायने सुना ॥ ७७ ॥ तब उसने दृषभसेनासे कहा कि तूने बनारसमें अपने नामसे बहुतसे सत्कारघर वनवाये हैं सो क्या तूने विना मुझसे पूछे ही वनवा डाले ? ॥ ७८ ॥ इसके उत्तरमें पट्टरानी दृषभसेनाने कहा कि बनारसमें मैंने कुछ नहीं वनवाया है, किसी कारणसे मेरे नामसे किसी औरने वनवाये होंगे ॥ ७९ ॥ तब इसकी खोज करनेके लिये रूपवतीने बनारसके लिये बहुतसे गुप्तचर (छिपकर जांच करनेवाले) भेजे और यथार्थ बात जानकर रानीसे सब हाल कह सुनाया ॥ ८० ॥ तब महारानी दृषभसेनाने महाराजसे प्रार्थनाकर उसी समय राजा पृथ्वीचन्द्रको बुडवा दिया ॥ ८१ ॥ वहांसे छूटकर पृथ्वीचन्द्रने एक चित्र वनवाया जिसमें राजा उग्रसेन और रानी दृषभसेनाका चित्र वनवाया और उनके नीचे प्रणाम करते हुए अपना चित्र वनवाया ॥ ८२ ॥ वह चित्र लेजाकर राजा उग्रसेनकी भेट किया और फिर राजा उग्रसेनको नमस्कार कर रानी दृषभसेनाकी बहुत प्रशंसा की ॥ ८४ ॥ राजा उग्रसेनने कहा कि तुम पिंगलको (मेघपिगलको) पकडकर लाना यह कहकर राजा रानी दोनोंने पृथ्वीचन्द्रको बनारसके लिये बहुत शीघ्र विदा कर दिया ॥ ८५ ॥ पृथ्वीचन्द्रके छूट जानेपर राजा मेघपिगलने विचारा कि मेरे मर्मको जाननेवाला पृथ्वीचन्द्र आगया है यह सोच समझकर वह स्वयं राजा उग्रसेनके समीप आया और नमस्कारकर उसका सेवक बन गया । राजा उग्रसेनने भी उसका आदर सत्कार किया और हित करनेवाले सांभत पदपर नियुक्त किया ॥ ८६-८७ ॥ राजा उग्रसेनने आज्ञा ये तैपु भोजन कृत्वा कावेरीपत्तन गता । श्रुत तेभ्यो द्विजादिभ्यो धात्र्या वृत्तान्तमेव तत् ॥ ७७ ॥ तदोक्तं रूपवत्या मां वाणारस्यां खु हे सखे । अपृच्छन्ती हि सत्काराद्द्वय कारयसि स्वयम् ॥ ७८ ॥ प्ररूपित महिष्याऽह कार्यामि स्फुट न तान् । मन्नाम्ना कारितास्तेपि केनापि कारणादिना ॥ ७९ ॥ तथा शुद्धिं कुरु त्व हि धात्र्या चरनरादिभिः । परिज्ञाय यथार्थं तदद्रे राड्या निरूपितम् ॥ ८० ॥ ततो विज्ञाय राजान पृथ्वीचन्द्राभिधो नृपः । मोचितस्तत्क्षणादेव राड्या वृषभसेनया ॥ ८१ ॥ तेन सफलके रूपे नृपराज्ञोश्च कारिते । अध. प्रणामसयुक्त निजरूप सुकारितम् ॥ ८२ ॥ नीत्वा चित्रान्वित. सोऽपि फलकस्तेन दर्शितः । तयोः कृत्वा नमस्कारं सदराज्ञी शसिता मुहुः ॥ ८३ ॥ गन्तव्यं हि त्वया मेघपिगलस्योपरि ध्रुवम् । इत्युक्त्वा प्रेषितस्ताभ्या तूर्णं वाणारसीं प्रति ॥ ८४ ॥ तदाकर्ण्यूसमालोच्य मर्मभेदी ममाप्ययम् । ज्ञान्त्विति पृथिवीचन्द्रः आगतो मेघपिगलः ॥ ८५ ॥ नमस्कारं विधायोच्चैरुग्रसेन नृपस्य सः । अति सन्मानितो जातः सामतो हितकारकः

दी कि भरे यहां जो भेट आवेगी तथा जो वस्त्र आभूषण आर्वगे उनमेंसे आधे राजा मेघपिंगलको दिये जांय और आधे रानी वृषभसेनाको दिये जांय । ऐसी व्यवस्था महाराज उग्रसेनने स्वयं करदी ॥ ८७-८८ ॥ किसी एक समय राजाकी भेष्टमें दो रत्नकंठल आए । राजाने दोनोपर अलग अलग नाम लिखकर दोनोंको दे दिये अर्थात् वृषभसेनाका नाम लिखकर वृषभसेनाको दे दिया और मेघपिंगलका नाम लिखकर मेघपिंगलको दे दिया ॥ ८९ ॥ किसी एक समय किसी कामके लिये राजा, मेघपिंगलकी रानी रूपवतीके (वृषभसेनाकी धायके) घर आई। दैवयोगसे वा पापकर्मके उदयसे वहांपर दोनोके कंठल पर र वदल गये अर्थात् मेघपिंगलका कंठल वहां रह गया और वृषभसेनाका कंठल मेघपिंगलकी रानी ओढ़ गई । सो ठीक ही है, पापकर्मके उदयसे मनुष्योके क्या क्या विपरीत कार्य नहीं होजाता है ॥ ९०-९१ ॥ किसी समय उस वदले हुए वृषभसेनाके कंठलको ओढ़कर राजा मेघपिंगल वड़ी प्रसन्नताके साथ राजा उग्रसेनकी राज सभामें आया ॥ ९२ ॥ राजा उग्रसेन उस कंठलपर वृषभसेनाका नाम देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ और क्रोधसे उसके नेत्र लाल होगये । अपने आनेसे ही राजाको इसप्रकार क्रोधित देखकर राजा मेघपिंगल वहांसे भाग गया ॥ ९३ ॥ मेघपिंगलको भागत हुआ देखकर राजा उग्रसेनाका संदेह और भी बढ गया । उसने वृषभसेनाके ममीप आकर उसका कंठल देखा और उसपर मेघपिंगलक नाम देखकर रानी वृषभसेनाको मारनेके लिये अथाह जलसे भरे हुए किसी सागरमें डलवा दिया ॥ ९४ ॥ उस समय रानी वृषभसेनाने प्रतिज्ञा की कि यदि मैं इस उपसर्गसे बचूंगी तो पाप रहित तीव्र तपश्चरण करूंगी ॥ ९५ ॥ तदनन्तर वृषभसेनाके व्रतके प्रभावसे, उसके शीलके माहात्म्यसे तथा पुण्यकर्मके उदयसे जलदेवताने आकर

॥ ८६ ॥ राजोक्त हि ममास्थानस्थितस्य प्राप्त वरम् । यदागच्छति तत्सार वस्तु वस्त्रादिक स्फुटम् ॥ ८७ ॥ मेघपिंगलराजस्य तस्यार्द्धं सु द्वाय्यहम् । सांद्धं वृषभसेनाया व्यवस्थेति कृता स्वयम् ॥ ८८ ॥ एकदा प्रागत रत्नकंठलद्वयमेव हि । राजा नामाकित कृत्वा तयोर्दत्तं पृथक् पृथक् ॥ ८९ ॥ प्रावृत्य कवल रानी मेघपिंगलसत्यते । गता प्रयोजनैर्नैव रूपवत्या गृहे स्वयम् ॥ ९० ॥ जात पापोदयैर्नैव तत्र कंठल-पच्छिह. (?) । अधोदयेन जन्तूना किं किं न स्याद्विरूपकम् ॥ ९१ ॥ ततो वृषभसेनाया. कवल मेघपिंगलः । प्रावृत्य सु समायातः उग्रसेनसभा स्वयम् ॥ ९२ ॥ राजाऽभूच्च तमालोक्य रक्ताक्षोऽतिप्रकोपत । तथाविध नृप दृष्ट्वा नष्टतो मेघपिंगल. ॥ ९३ ॥ उग्रसेनेन रुष्टेन निश्चिन्ताब्धिमन्त्रे बने । रानी वृषभसेनापि मारणार्थं च पापत ॥ ९४ ॥ तदा तथा गृहीतेति प्रतिज्ञा चोपसर्गत. । उद्धरिष्यामि चेद् वृत्त

सिंहासन रच दिया तथा और भी प्रातिहार्योंकी रचना कर दी ॥ ९६ ॥ देखो व्रतोंके माहात्म्यसे संसारमें जो कुछ हो सकता है वह सब मनुष्योंको होजाता है । इन व्रतोंके माहात्म्यसे स्वर्गका इंद्र भी दास बन जाता है ॥ ९७ ॥ दृपभसेनाकी यह महिमा सुनकर राजा उग्रसेन पश्चात्ताप करने लगा उसको लेनेके लिये वह स्वयं गया और वचनोंके द्वारा उससे अनेक प्रकारकी क्षमा मांगी ॥ ९८ ॥ वह रानी दृपभसेना आही रही थी कि उसे मार्गके एक वनमें भव्य जीवोंको धर्मोपदेश करनेवाले अवधिज्ञानी श्री गुणधरमुनिके दर्शन हुए ॥ ९९ ॥ रानी दृपभसेनाने उनके चरणकमलोंको नमस्कार किया और समीप बैठकर अपने पहिले जन्मके भव पूछे ॥ १०० ॥ मुनिराज कहने लगे—हे पुत्री ! तू चित्त लगाकर मुन, मैं तेरे पुण्य-पापको सूचित करनेवाले पहिले भव कहता हूं ॥ १०१ ॥ इसी पुण्यवती नगरीमें तू पहिले एक ब्राह्मणकी पुत्री थी । नागश्री तेरा नाम था । तू राजाके जिनभवनमें झाड़ू बुहारी देनेका काम किया करती थी ॥ १०२ ॥ किसी एक दिन महाराजके उसी जिनभवनमें भीतर मुनिदत्त नामके धीरवीर मुनिराज आकर वायुसे रहित एक गढ़में विराजमान हो गये ॥ १०३ ॥ वे ज्ञानी मुनिराज मौन और कायोत्सर्ग धारण कर पर्यकासनसे विराजमान होगये ॥ १०४ ॥ झाड़ू देते देते जब वह नागश्री मुनिराजके समीप आगई तब वह मुनिराजसे कहने लगी कि “हे मुनिराज ! उठो उठो, मैं यहां झाड़ू दूंगी, महाराज आते ही होगे, आप अब दूसरी जगह चले जाइये ।” परन्तु मुनिराज न तो कुछ बोले और न हटे, क्योंकि वे तो ध्यानमें लीन थे, वे मौन धारण कर काठके समान अचल विराजमान थे ॥ १०५-१०६ ॥ तब नागश्रीने क्रोधित

करियामि तपोनघम् ॥९५॥ ततो व्रतप्रभावेन जलदेवतया कृतम् । सिंहासनादिसत्वातिहार्यं तस्या शुभोदयात् ॥ ९६ ॥ यत्प्रासाध्य च यद्दूरं तत्सर्वं जायते दृणाम् । अहो सद्ब्रतमाहात्म्यादिन्द्रोऽपि किंकरायते ॥९७॥ तच्छ्रुत्वा नृपतिः पश्चात्तापं कृत्वा स्वयं गतः । तामानेतु क्षमा सापि कारिता वचनादिभिः ॥९८॥ आगच्छन्त्या तथा दृष्टो मार्गं गुणधराधिपः । वनमध्येऽवधिज्ञानी मुनिर्भव्यप्रबोधकः ॥ ९९ ॥ प्रणम्य चरणौ तस्य पार्श्वे पृष्ट स्व चेष्टितम् । प्राग्भवार्जितपुण्येन भव दृपभसेनया ॥१००॥ मुनिराह वश कृत्वा शृणु देवि मनो निजम् । बद्ध्ये पूर्वभव तेऽहं शुभाशुभसमन्वितम् ॥१०१॥ अत्रैव नगरे पुत्री नागश्रीः स्याद् द्विजस्य वै । सन्मार्जनं करोषि त्वं राज्ञो देवकुले सदा ॥१०२॥ तत्र देवकुले चैकदापराद्धे समागतः । मुनिदत्ताभिधो धीरः प्राकाराम्यन्तरे मुनिः ॥१०३॥ स्थितो निर्वातगर्ताया कायोत्सर्गं विधाय च । मौनं ध्यानसमारूढो ज्ञानी पर्यकसंयुतः ॥१०४॥ प्रजल्पित त्वया लीकमुत्तिटोत्तिष्ट भो मुने । सन्मार्जनं करोम्यत्र प्रागत

होकर सब जगहसे झाड़ बुहार कर सब कूडेका ढेर मुनिराजके चारों ओर लगा दिया और उस कूडेसे उस गडेको ढक
 दिया ॥ १०७ ॥ मुनिराज शरीरसे ममत्त्व छोडकर मेरुपर्वतके समान निश्चल होकर अपने कर्मोंको नाश करनेके लिये घोर
 उपसर्ग सहन करने लगे ॥१०८॥ प्रातःकाल ही वहांपर राजा आया । मुनिराजके श्वास लेनेसे वह कूडा कत्तरा कुल हिल
 रहा था, उसे देखकर राजाको बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने उसी समय कूडा हटाकर मुनिराजको निकाला । उन धीरवीर
 मुनिराजको देखकर राजाको बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने विचार किया कि ये मुनि बडे ही धीरवीर है, इनकी धीर
 वीरता आश्चर्यके योग्य है ॥१०९-११०॥ नागश्रीने यह देखकर अपनी बडी निंदा की और अपनेको बारवार धिक्कारा ।
 उसका धर्ममें प्रेम बढ गया और मुनिराजके चरणकमलोंमें नमस्कार कर उनसे क्षमा प्रार्थना की ॥ १११ ॥ तदनन्तर
 मुनिराजका रोग दूर करनेके लिये नागश्रीने उन्हें औषधि दी और पाप-पुण्यके फलको प्रगट करनेवाली टपमसेना हुई है
 ॥ ११२ ॥ वहांरो भरकर तू इस वैश्य कुलमें अत्यन्त रूपवान दिया था उसके फलसे ही तेरे स्नानके जलमें समस्त रोगोंके दूर
 करनेकी शक्ति होगई है । तथा मुनिराजकी आज्ञा की थी इसलिए तू सागरमें फेक दी गई थी ॥११४ ॥ देखो इंद्रि-
 योको तूत करनेकी लालसा करता हुआ यह प्राणी इस संसाररूपी समुद्रमें बारवार डूबता और उछलता हुआ अपने किये हुए
 पुण्य और पापोंका फल सदा भोगता रहता है ॥११५॥ मुनिराजके वचन सुनकर उस टपमसेनाको कर्मोंको नाश करनेवाला
 कटकानूप. ॥१०५॥ आगमिष्यति तत्रैव गच्छान्यत्र त्वमेव हि । मुनिर्ध्यानसमालम्ब्य स्थितो मौनेन काष्ठवत् ॥१०६॥ रुष्टया च त्वया
 तस्योपरि सन्मार्जनं कृतम् । पूर्यित्वा हि तदृतं क्रतवाहेण तत्क्षणम् ॥१०७॥ त्यक्तदेहो मुनिस्तत्र स्थितो मेरुरिवाचल । जित्वा घोरपसर्ग
 . स स्वकर्मक्षयहेतवे ॥१०८॥ प्रभाते चागतैनेव तत्र क्रीडादिहेतवे । उच्छ्रवसितं प्रदेश त दृष्ट्वा निच्छ्रवसित पुनः ॥१०९॥ अभूस्त्वन्व्यप्रदेशं
 त मुनि निर्स्मारितो द्रुतम् । राज्ञा कृत्वा महाश्रयमहो धीरगुणो मुनिः ॥११०॥ ततः कृत्वात्मनो निंदा सद्धर्मस्य रुचिर्भुः । गर्ही च मुनि
 सत्पादौ प्रणम्य च क्षमा त्वया ॥१११॥ पश्चाद्दोगधिनार्थार्थं दत्त चैवोपय त्वया । वैयावृत्तिं विधायोच्चै मुनये भक्तिपूर्वकम् ॥ ११२ ॥
 ततो मृत्वा निदानेन कुले वैश्यसमुद्भवे । इहोत्पन्ना सुरुषा हि त्व पुण्याघफलान्विता ॥११३॥ सर्वौषधद्विरैवात्र जाता चोषधानत ।
 कलकित्तापि ते निंदा क्रतवाहप्रपूर्णात् ॥ ११४ ॥ पुण्यपापफलान्येव मुक्ते जीवो भवार्णवे । मज्जनोन्मज्जन कुर्वन्नित्य चेन्द्रियलालसः

अत्यन्त दुःख देनेवाले संसार शरीर और भोगोंसे वैराग्य उत्पन्न हुआ ॥ ११६ ॥ तदनन्तर दृषभसेनाने अपने आत्माको संसारके बंधनसे छुड़ाया, वह मुनिराजके चरणकमलोंको नमस्कार कर उन्हींके समीप अर्जिका होगई और निर्दोष धीर तपश्चरण करने लगी ॥११७॥ इसप्रकार निर्मल औषधिदानके फलसे ही नागश्री अनेक प्रकारके भोगोंको सेवन करनेवाली और अनेक गुणोंसे सुशोभित सेठकी पुत्री और राजाकी पहरानी दृषभसेना हुई थी जिसे सर्वोपधि ऋद्धि प्राप्त हुई थी तथा निर्दोष तपश्चरण कर उसने स्वर्गलोककी संपदा प्राप्त की थी इसलिये प्रत्येक गृहस्थको सदा दान देने रहना चाहिये ॥११८॥

इसप्रकार औषध दानमें प्रसिद्ध होनेवाली श्री दृषभसेनाकी कथा कहकर अत्र शास्त्रदानमें प्रसिद्ध होनेवाले कौंडेश मुनिकी कथा कहता हूं ॥११९॥ इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें धर्म और सुखसे भरपूर एक कुरुपरी नामका गांव था ॥१२०॥ वहांपर एक गोविंद नामका गवालिया रहता था जो कि शुभ परिणामी था । उसने किसी एक दिन एक वृक्षके कोटरमें एक शास्त्रजी देखे ॥१२१॥ उन्हें वह घर ले आया और प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा । कितने दिनोंके बाद वे शास्त्रजी उसने बड़ी भक्तिके साथ मुनिराज श्री पद्मनंदिके लिये दे दिये ॥ १२२ ॥ मुनिराज पद्मनंदि आदि कितने ही मुनियोने वे शास्त्रजी पढ़कर अनेक लोगोंको धर्मोपदेश दिया, लोगोंसे उनकी महापूजा कराई और फिर उन्हें किसी कोटरमें रखकर देशांतरको चले गये । गोपाल उन शास्त्रजीको कोटरमें देखकर फिर प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा ॥ १२३-१२४ ॥ अंतमें वह निदान करके मरा और किसी गांवमें उस गांवके स्वामीके यहां कौंडेश नामका पुत्र हुआ ॥ १२५ ॥ किसी

॥१११॥ श्रुत्वा तद्वचन रागाद्वैराग्य कर्मघातकम् । संसारदेहभोगेषु दुःखशोकविधाधिषु ॥११६॥ मोचयित्वा तदात्मान तत्समीपेऽपि सार्थिका । जाता प्रणम्य तत्पादौ ततो कुर्यात्तपोनघम् ॥११७॥ इति विमलसुदानादौषधाद्भोगयुक्ता, अननि दृषभसेना श्रेष्ठिपुत्री गुणाढ्या । सुवरत्नप्रतिभार्या ऋद्धियुक्ता तपो नु, विमलमपि सुकृत्वा देवलोक गता सा ॥ ११८ ॥ कथामौषधदानस्य व्याख्याय कथयाम्यहम् । कथां श्री श्रुतदानस्य कौंडेशमुनिसम्भवात् ॥११९॥ जब्द्वीपे प्रसिद्धेऽस्मिन् क्षेत्रे भरतनामनि । सदग्रामं कुरुमर्याख्यं भवेद्धर्मसुखप्रदम् ॥१२०॥ गोविन्दो नाम गोपालो भवेत्तत्र शुभाशयः । दृष्टं तैर्नैकदा सारं पुस्तक वृक्षकोटरे ॥ १२१ ॥ तदादाय प्रपुत्र्याशु पश्चात्त शुभप्रदम् । पद्मनन्दिमुनीन्द्राय भक्तिनिर्भरचेतसा ॥१२२॥ तत्पुस्तकमटव्यां च केचिद्भ्रूदारकाः जनैः । कारयित्वा महापूजां कृत्वा व्याख्याय प्रत्यहम् ॥१२३॥ धृत्वा तु कोटरे तत्र गतो देशान्तरं ततः । गोपालेनापि तददृष्ट्वा कृत्वा पूजा निरन्तरम् ॥ १२४ ॥ गोविंदोपि निदानेन मृत्वा

एक दिन उसे उन्हीं मुनिराज श्री पद्मनदिके दर्शन हुए और पहिले जन्ममें दिये हुए ज्ञानदानके प्रतापसे मुनिराजको देखते ही उसे जातिस्मरण हो आया ॥ १२३ ॥ उसी समय उसे संसार शरीर और भोगोंसे वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसने स्वर्ग मोक्षके मुख देनेवाली जिन दीक्षा धारण करली ॥ १२७ ॥ थोड़े ही दिनमें ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होनेसे बुद्धिमान् और अनेक भव्य जीवोंको धर्मोपदेश देनेवाला वह कौंडेश समस्त श्रुतज्ञानरूपी महासागरका पारगामी हो गया ॥ १२८ ॥ देखो ज्ञानदानके प्रभावसे श्री कौंडेश मुनिराज समस्त श्रुतज्ञानरूपी महासागरके पारगामी होगये थे, समस्त तत्त्वोंके ज्ञाता होगये थे, पूर्ण चारित्रिको धारण करनेवाले होगये थे, वे अनेक गुणोंसे विभूषित होगये थे और समस्त संसारमें पूज्य होगये थे ऐसे श्री कौंडेश मुनिराज सदा जयशील हों ॥ १२९ ॥ इमप्रकार ज्ञानदानमें प्रसिद्ध होनेवाले कौंडेशकी कथा कह चुके ।

अब वसतिका दानमें प्रसिद्ध होनेवाले शूकरकी कथा कहते हैं ॥ १३० ॥ इसी जन्मद्वीपके भरतक्षेत्रमें मालवा देशके घटगांवामें एक देवल नामका भद्र कुम्हार रहता था तथा उसी गांवामें धर्मल नामका महादुष्ट और कुमार्गामी एक नाई रहता था ॥ १३१-१३२ ॥ उन दोनोंने मिलकर धर्म और कीर्तिकी दृष्टिके लिये तथा पथिकोंके ठहरनेके लिये एक धर्मशाला बनवाई थी ॥ १३३ ॥ किसी एक दिन देवलने वह धर्मशाला किसी मुनिराजके लिये दे दी । वे मुनिराज उसमें आकर धर्मध्यान धारण कर बैठ गये । तदनन्तर धर्मलने एक सन्यासीको लाकर वहां बिठा दिया । वहांपर मुनिराजको देखे तत्र शुभे दिने । ग्रामेऽपि ग्रामकूटस्य कौंडेशाख्यः सुतोष्यभूत् ॥ १२५ ॥ एकदा त समालोक्य पद्मनदिमुनीश्वरम् । जालो जातिस्मर सोऽपि ज्ञानदानप्रभावत ॥ १२६ ॥ तत्क्षण जातसवेगो देहभोगप्रवादिषु । आददे जिनमुद्रा स स्वर्गमुक्तिसुखप्रदाम् ॥ १२७ ॥ तत पार गतो धीमान् समन्तश्रुतवारिधे । ज्ञानावृत्युदयामावाद् भव्यश्रेणिप्रबोधकः ॥ १२८ ॥ सकलश्रुतसमुद्रे पारमेवाप्त एव, विदितनिखिलत्वो ज्ञानदानप्रभावात् । वृत्तचरणसम्मोऽपीह कौंडेश नामा, जयतु भुवनपूज्य सन्मुनीन्द्रो गुणाढ्यः ॥ १२९ ॥ प्रव्याख्याय श्रुतज्ञानफल वक्ष्ये तत कथाम् । वरा वसतिकानाता शूकरस्थोपमान्विताम् ॥ १३० ॥ जबूलक्षिते द्वीपे सत्क्षेत्रे भरताभिधे । मालवाख्ये शुभे देशे ग्रामोऽस्ति घटसन्नकः ॥ १३१ ॥ देविलाख्यो भवेत्तत्र कुभकारोऽतिभद्रकः । धर्मिलाख्यो महादुष्टो नापितश्च कुमार्गी ॥ १३२ ॥ ताम्या प्रकाशित देवकुल स्थित्यर्थमेव हि । पथिकादिजनाना च धर्मकीर्त्यादिहेतवे ॥ १३३ ॥ एकदा वसतिर्दत्ता मुनये देवलेन वै । प्रथम तत्र

कर धर्मल और सन्यासी दोनोने मिलकर मुनिराजको बाहर कर दिया ॥ १३४-१३५ ॥ शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाले वे मुनिराज शीत और ड्रास मच्छरोंकी महाबाधाको सहन करते हुए किसी वृक्षके नीचे ध्यान लगाकर विराजमान होगये ॥ १३६ ॥ सवेरा होते ही देवल और धर्मल दोनों ही क्रोधपूर्वक लडने लगे और दोनों ही एक दूसरेकी चोटसे मर गये ॥ १३७ ॥ वे दोनो एक दूसरेपर द्वेष करते हुए अतिध्यानसे मरे थे इसलिये वे दोनों बडे क्रोधी और क्रूर मूकर और बाघ हुए (देवलका जीव मूकर हुआ था और धर्मलका जीव बाघ हुआ था) ॥ १३८ ॥ जिस गुफामें मूकर रहता था उसमें किसी एक दिन समाधिगुप्त और त्रिगुप्त नामके मुनिराज आ विराजमान हुए ॥ १३९ ॥ उन्हें देखते ही उस मूकरको पुण्यकर्मके उदयसे जाति स्मरण होगया । उसने उन मुनिराजके चरणकमलोंको नमस्कार किया और शान्त होकर बैठ गया ॥ १४० ॥ मुनिराजने स्वयं कृपाकर उसके सामने स्वर्ग मोक्ष देनेवाला, सारभूत और श्रावकोके व्रतोंको मुचित करनेवाले धर्मका स्वरूप कहा ॥ १४१ ॥ सुख देनेवाले धर्मका स्वरूप सुनकर उसने असन्त कठिनतासे त्याग करने योग्य पापोंका भी त्याग कर दिया और श्रावकके व्रतोंको धारण कर मुनिराजके समीप ही बैठ गया ॥ १४२ ॥ ठीक इसी समय वह दुष्ट बाघ मनुष्यकी गन्ध भ्रंयकर उन मुनिराजको भक्षण करनेके लिये शीघ्र ही वहां आ पहुंचा ॥ १४३ ॥ मूकर उस बाघको देखकर शीघ्र ही उसके सामने गया और उन मुनिराजकी रक्षा करनेके लिये उस गुफाके दरवाजेपर जा बैठा

धर्मादिध्यानेनैव स्थितो मुनि ॥१३४॥ परिव्राजक आनीय घर्मिलेन ततो द्यूतः । तत्र देवकुलाच्छीघ्र ताम्या निस्सारितो यति ॥१३५॥ म मुनि. वृक्षमूलेऽपि स्थितो ध्यानेन शुद्धधीः । सहमानो महाबाधा दशशीतादिसभवात् ॥ १३६ ॥ प्रभातेऽतिमहाकोपात्कृत्वा युद्ध परस्परम् । तन्निमित्तेन घातेन मृतौ देवलधर्मलौ ॥ १३७ ॥ विद्वेषेण क्रमेणैव चार्तध्यानप्रयोगतः । प्रजातौ शूकरव्याधौ क्रूरौ तौ क्रोपसंयुतौ ॥ १३८ ॥ तिष्ठति शूकरो यत्र गुहाया तत्र चैकदा । स्थितौ समाधिगुप्ताख्यौ शुद्धशीलौ मुनीश्वरौ ॥ १३९ ॥ दृष्ट्वा तौ सोऽपि पुण्येन भूत्वा जातिस्मर स्वयम् । प्रणम्य मुनिसत्पादौ स्थित शान्थान्वितोऽशठः ॥ १४० ॥ तस्याग्रे कथितो धर्म. मुनिना कृपया स्वयम् । स्वर्गमुक्तिकर सार श्रावकव्रतसूचक ॥१४१॥ श्रुत्वा धर्म सुखागार त्यक्त्या पाप सुदुस्त्यजम् । स्थितो मुनिसमीपे स आदाय श्रावकव्रतम् ॥१४२॥ तत्प्रस्तावे मनुष्यस्य गधमात्राय दुष्टधीः । व्याघ्रस्तत्रागत शीघ्र भक्षणार्थं च सन्मुनेः ॥१४३॥ शूकरस्त समालोक्य गत्वा तूर्णं स सन्मुखम् । गुहाद्वारेस्थितस्तत्र मुनेरक्षादिहेतवे ॥ १४४ ॥ तौ तत्रापि महायुद्धं कृत्वा कोपात्परस्परम् । मृतौ घातप्रहारेण

॥१४४॥ वाघ आया ही था कि दोनोंका युद्ध होने लगा और दोनों बड़े क्रोधसे युद्ध करने लगे । दोनों एक दूसरेपर चोट करने लगे और उस चोटसे दोनों मर गये ॥ १४५ ॥ देवलका जीव जो सूकर था वह मुनिराजकी रक्षाके लिये लडा तथा मरा था इसलिये वह सौधर्म स्वर्गमें जाकर वडी ऋद्धिका धारक देव हुआ ॥ १४६ ॥ वाघ मुनिराजको भक्षण करनेके अभिप्रायसे लडा और मरा था इसलिये वह पापकर्मके उदयसे अत्यन्त दुःख देनेवाले महा घोर और तीव्र नरकमें जाकर पडा था ॥ १४७ ॥ इसप्रकार मुनिकी रक्षा करनेके अभिप्रायसे केवल वसतिका दान देनेरूप व्रतको पालन करनेके कारण सूकर मुनिराजके चरणकमलोंको हृदयमें रखकर मरा था इसलिये वह उस निर्मल पुण्यके प्रभावसे सारभूत सौधर्म स्वर्गमें निर्मल गुणोंका समुद्र ऐसा उत्तम देव हुआ था ॥ १४८ ॥

प्रश्न—हे प्रभो ! भगवन् जिनेंद्रदेवकी पूजा करनेसे जिसको उत्तम फल मिला है उसकी कथा कृपाकर मेरे लिये कहिये ॥ १४९ ॥

उत्तर—हे श्रावकोत्तम तू एक चित्त होकर मुन । भगवान् जिनेंद्रदेवकी पूजा करनेमें तल्लीन हुए एक मेडकके पुण्यसे होनेवाले फलको मैं कहता हूँ ॥ १५० ॥ इसी प्रसिद्ध जम्बूद्वीपके मगध नामके शुभ देशमें एक मनोहर राजगृह नगर शोभायमान है जिसके सब घर प्रायः धर्म अर्थ आदि पुरुषार्थसे भरपूर हैं ॥ १५१ ॥ उस नगरमें राजा श्रेणिक राज्य करता था वह राजा भव्य जीवोंका शिरोमणि था, बुद्धिमान् था, धीरवीर था, धर्मकी प्रभावना करनेवाला था और क्षायिक सम्यग्दर्शनसे सुशोभित था ॥ १५२ ॥ किसी एक दिन उसने वनपालसे (मालीसे) विपुलाचल पर्वतपर श्रीमहावीर-

वेदन्तान्वितविग्रहौ ॥ १४९ ॥ शूकरो मुनिरक्षाभिप्रायेणैव महर्द्धिकः । सौधर्मे हि सुरो जातो यः पूर्वं देवलाभिध ॥ १४६ ॥ मुने भक्षण-
ध्यानेन गतो व्याघ्रोऽपि पापत । तीव्र घोरतर श्वभ्र महादुःखाकर भुवि ॥ १४७ ॥ इति व्रतगुणयुक्तः सारसौधर्मकल्पे, वृत्तमुनिवरपादौ
मानसे स्वस्य जात । सुकृतविमलयोगाच्छूकरो निर्जिरोऽत्र, विपुलसुखसमुद्रः सन्मुने रक्षणाच्च ॥ १४८ ॥ परिप्राप्त फलयेन स्वाभिन् ! श्री-
जिनपूजया । कथा तस्य ममाग्ने त्व कृपा कृत्वा निरूपय ॥ १४९ ॥ एकचित्तान्वितो भूत्वा शृणु श्रावकते कथाम् । वक्ष्ये पूजासमाप्तमेक-
पुण्यफलेद्भवाम् ॥ १५० ॥ जम्बूद्वीपेऽतिविख्याते सद्देशे मगधाभिधे । रम्य राजगृह भाति पुर धर्मादिसदृगृहम् ॥ १५१ ॥ तत्र स्यात्
श्रेणिको भूपो भव्यलोकशिरोमणिः । क्षायिकालकृतो धीमान् धीरो धर्मप्रभावरु ॥ १५२ ॥ स चैकदा समाकर्ण्य वनपालमुखात्स्वयम् । ततो

स्वामीके आनेके समाचार सुने इसलिये वह स्वयं अपनी बडी सेनाको साथ लेकर उनकी वंदना करनेके लिये निकला । वहांपर जाकर उसने जगतगुरु भगवान् जिनेन्द्रदेव महावीरस्वामीकी तीन प्रदक्षिणाएं दी और हाथ मस्तकपर रखकर उनको नमस्कार किया ॥ १५३-१५४ ॥ तदनन्तर उस बुद्धियानने बडी भक्तिये आठो द्रव्य लेकर भगवानकी पूजा की और फिर वह राजा श्रेणिक भगवान् महावीरस्वामीकी स्तुति करने लगा ॥ १५५ ॥ हे देव ! आप जगतके स्वामी हे विना ही कारणके समस्त जीवोंकी रक्षा करनेवाले है और सर्वज्ञ है तथा मैं नितान्त बुद्धि रहित हूं फिर-मला मैं आपकी स्तुति किसप्रकार कर सकता हूं ॥ १५६ ॥ तथापि मैं अत्यन्त मंदबुद्धि होकर भी केवल भक्तिके भारसे प्रेरित होकर आपकी स्तुति करता हूं ॥ १५७ ॥ हे देव ! आप सबकी रक्षा करनेवाले है और किसीकी भी रक्षा करनेवाले नहीं है, तथापि महा रक्षक है । आप सबके स्वामी है, किसीके भी स्वामी नहीं है तथापि तीनों लोकोंके स्वामी है । आप धीर है, वीर नहीं है और महावीर हैं इसलिये हे देव ! आपको नमस्कार हो ॥ १५८ ॥ आप सिद्ध है, महा सिद्ध है और प्रसिद्ध है, आप बुद्ध (सर्वज्ञ) हैं, महा बुद्ध हैं और अतिशय बुद्धिको देनेवाले हैं । आप धीर है, महा धीर है और धीरताँ रहित है इसलिये हे नाथ ! आपके लिये नमस्कार हो ॥ १५९ ॥ आप अहिंसाधर्मकी प्रवृत्तिकरनेवाले है, तथापि कर्मोंको वा राग-द्वेषादिको नष्ट करनेके कारण हिसक कहलते हैं । अनंत विभूति होनेके कारण आप सधन है, सुधन है और धनी है । आप अत्यंत रूपवान् है । शुद्ध आत्मस्वरूप होनेके कारण अरूपी है तथापि परम मनोहर है इसलिये हे देव ! आपके लिये

नन्दु महावीरं महासैन्यसमन्वितः ॥ १५३ ॥ विपुलाद्रिस्थित वीर त्रिपरीत्य जगद्गुरुम् । स्वहस्तौ मस्तके धृत्वा सोऽनमच्छ्रीजिनाविपम् ॥ १५४ ॥ अष्टभेदान्विता पूजा कृत्वा भक्तिभरात्पुनः । स्तवन कर्तुंभारब्धं श्रेणिकेनातिधीमता ॥ १५५ ॥ त्वं देव जगता नाथस्त्व त्राता कारणं विना । कथं स्तुवे हि सर्वज्ञं त्वामह बुद्धिवर्जितम् ॥ १५६ ॥ तथापि प्रेरितो देव भक्तिभारेण त्वा प्रति । करोमि स्तवन किञ्चिदह मंदधियान्वितः ॥ १५७ ॥ त्राता त्राता महात्राता भर्ताभर्ता जगत्प्रभो ! । वीरोवीरो महावीरस्त्व देवाऽसि नमोऽस्तु ते ॥ १५८ ॥ सिद्धोऽसिद्धः प्रसिद्धस्त्वं बुद्धो बुद्धोऽतिबुद्धिः । धीरो धीरोऽतिधीरश्च त्व देवाऽसि नमोऽस्तु ते ॥ १५९ ॥ हिसको हिसकोऽहिस्यः सधनः सुधनोऽधनी । रूपोऽरूपो

१ आपके प्रतापस स्वय रक्षा होजाती है परंतु आप किसीकी रक्षा करते नहीं । २ आप किसीको सेवक नहीं मानते । ३ क्योंकि आपमें क्रोधका अभाव है । ४ क्योंकि आपने बड़ी शीघ्रताके साथ कर्मोंको नष्ट किया है ।

प्रश्नोत्तर
॥२५८॥

नमस्कार हो ॥१६०॥ हे देव ! आप देव हैं, देवाधिदेव हैं और महादेव हैं, आप गुणोंके निधान हैं, नियमोंके स्वामी हैं, आप नाथ हैं, आपका कोई स्वामी नहीं है इसलिये आप अनाथ हैं, तथापि आप जगन्नाथ कहल्यो हैं इसलिये हे देव ! आपको नमस्कार हो ॥ १६१ ॥ हे नाथ ! आप ध्यान करनेवाले ध्याता हैं, महाध्याना हैं तथापि हम आपका ध्यान करने हैं । आप किसीका ध्यान नहीं करते इसलिये आप ध्याता नहीं हैं । आप दयालु हैं, महादयालु हैं और निर्दयतासे कर्मोंको नाश करनेके कारण दया रहित हैं । आप सब तरह योग्य हैं, महायोग्य हैं परंतु सासारिक कर्मोंके लिये अयोग्य हैं इसलिए हे देव ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥१६२॥ आप प्रतिदिन तीनों समय उपदेश देनेके कारण वक्ता हैं, मुखता हैं तथापि आपकी भाषा दिव्यध्वनि निरशरी होनेके कारण आप अमक्ता ही हैं । आप उच्चा रहित हैं तथापि ममता जं जोका कल्याण करनेकी भावना होनेके कारण उच्छ्रिताले गिने जाते हैं । आप ब्रह्मा हैं, महाब्रह्मा हैं तथापि सृष्टिके कर्ता न होनेके कारण आप ब्रह्मा नहीं हैं । हे नाथ ! ऐसे आपको चारचार नमस्कार हो ॥ ६३॥ हे देव ! आप सशरीर हैं, परमोच्छुद्धशरीरों को धारण करनेवाले हैं तथापि शरीर रहित हैं । आप निश्चल हैं, स्थिर हैं तथापि हम जगद् विहार करनेके कारण अस्तिर हैं । आप एक रत्न हैं, महारत्न हैं और परिपूर्ण रत्नत्रयसे मृगोभित हैं इसलिये हे देव ! आपके लिये चार चार नमस्कार हो ॥ १६४ ॥ हे प्रभो ! इंद्र भी आपके चरणरूपोंकी पूजा करते हैं, आप मुक्तिके स्वामी हैं, सदा इसी अवस्थामें रहनेवाले अव्यय हैं, धर्मरूपी अमृतके समुद्र हैं, मुखके निधि हैं, केवलज्ञानको प्रकाशित करनेवाले हैं, तीनों लोकोंको इस अक्षर संसारसे पार कर देनेके लिये अद्वितीय भिद्रान हैं और मोहके महा अभिमानको चूर चूर करनेवाले हैं । हे जिनराज ! हे गुरुदेव ! हे प्रभो ! मैं आपकी धारण आया हूँ, आप ऋपाकर मेरी रक्षा कीजिये ॥ १६५ ॥ इसप्रकार देवोंके जगत्तम्य स्माररूपस्त्व देवासि नमोऽस्तु ते ॥१६०॥ देवदेवो महादेवो निधानो निधिनायकः । नाथो नाथो जगन्नाथस्त्व देवासि नमोऽस्तुत ॥१६१॥ ध्याता ध्याता महाध्याता सदयो सदयोदयः । योग्यो योग्यो महायोग्यस्त्वं देवासि नमोस्तु ते ॥ १६२ ॥ वक्तावक्ता सुवक्ता च मस्त्यो-सस्पृहो स्पृहः । ब्रह्माब्रह्मा महाब्रह्मा त्वं देवासि नमोस्तु ते ॥१६३॥ देहोऽदेहो महादेहो निश्चलोनिश्चलोऽचलः । रत्नोरत्न मुरत्ना-ह्वस्त्वं देवासि नमोऽस्तु ते ॥१६४॥ त्व देवस्त्रिदशैश्वरान्चित्तपदस्त्व मुक्तिऽनाथोऽव्ययः, त्व धर्माभूतमागरः सुखनिधिस्त्वं केचलो गेनक । त्व लोकत्रयतारुणैकचतुरस्त्वं मोहदुर्पाणहः, प्राप्नोऽह शरण जिनेश्वर प्रभो ! ते पाहि मां भो गुरो ॥१६५॥ इति स्तुत्वा महावीर प्रणम्य

पूज्य भगवान महावीरस्वामीकी स्तुति कर और उनको प्रणाम कर राजा श्रेणिक प्रसन्नचित्त होकर मनुष्योके कोठेंमें जा बैठा ॥ १६६ ॥ वहांपर बैठकर उसने छहों द्रव्य, सातों तत्त्वोंका स्वरूप गुना और मुनि तथा गृहस्थोके सुख देनेवाला धर्मका स्वरूप सुना ॥ १६७ ॥ उसी समय वहांपर एक बड़ी ऋद्धिकी धारण करनेवाला देव बड़ी विभूतिके साथ भगवानकी पूजा करनेके लिये आया जिसके मुकुटमें मेंढकका चिन्ह था ॥१६८॥ महाराज श्रेणिकने उसे देखकर ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले गौतमस्वामीको नमस्कार किया और उस देयके मुकुटमें लगे हुए मेंढकके चिन्हका कारण पूछा ॥१६९॥ इसके उत्तरमें श्री गौतमस्वामी कहने लगे कि यह अभी जाकर स्वर्गमें देव हुआ है और तुरन्त ही भगवानकी पूजा करनेके लिये आया है ॥ १७० ॥ यह सुनकर महाराज श्रेणिकने फिर पूछा कि हे स्वामिन् ! पहिले भवमें इसने कौनसा दान दिया था, कौनसी पूजा की थी अथवा कौनसा तप किया था जिसके पुण्यसे यह ऐसा देव हुआ है, हे स्वामिन् ! आप कृपाकर सब मुझसे कहिये ॥ १७१ ॥ यह सुनकर श्री गौतम गणधर कहने लगे कि हे श्रेणिक ! तू मन लगाकर भुन, मैं पुण्य बढ़ानेवाली इसकी कथा कहता हूँ ॥ १७२ ॥

इसी तरे नगरमें एक नागदत्त नामका सेठ रहता था। वह सेठ अत्यन्त मायाचारी था, उसकी स्त्रीका नाम भवदत्ता था ॥१७३॥ किसी एक दिन वह सेठ आर्तध्यानसे मरा और उस आर्तध्यानके पापके फलसे अपने ही घरके आंगनकी बावडीमें मेंढक हुआ ॥१७४॥ जब पानी भरनेके लिये उसकी स्त्री उस बावडीमें आई तब उसे देखकर उसे जातिस्मरण होगया च सुरार्चितम् । श्रितः श्रेणिकभूपालो मर्त्यकोष्ठ प्रहृष्टधी ॥ १६६ ॥ तत्र सुश्राव पद्द्रव्यसप्ततत्त्वान् नरेश्वरः । यतीना च गृहस्थाङ्गा धर्मं सर्वसुखाकरम् ॥ १६७ ॥ तत्रागतो महाभृत्या युक्तो देवो महर्द्धिकः । मुकुटे भेकचिन्हं च कृत्वा पूजयितुं जिनम् ॥ १६८ ॥ श्रेणिकेन तमालोक्य भेकचिन्हस्य कारणम् । प्रणम्य गौतमस्वामीं पट्टो ज्ञानविलोचनः ॥१६९॥ उक्तश्रीगौतमेनैव सजातोऽयं सुरो दिवि । इदानीं चैव पूजार्थमागतोऽत्र जिनेजिनः ॥१७०॥ अनेन किं कृतस्वामिन् । दानं पूजा तपोऽथवा । जातोऽयं येन पुण्येन तत्सर्वं मे निरूपय ॥१७१॥ तच्छ्रुत्वा गौतमः प्राह शृणु श्रेणिक ! सच्छुभाम् । कथयामि कथामस्य स्थिरं कृत्वा निजं मन ॥ १७२ ॥ तवैव नगरे श्रेष्ठी नागदत्ताह्वयो भवेत् । मार्यास्य भवदत्ताभूमिन्वियं मायान्वितात्मनः ॥१७३॥ अर्थैकदार्तेऽयानेन मत्वा श्रेष्ठी गहागणे । पापी फलेन वाप्यां

और पहिले भवके मोहके कारण वह उस भवदत्ताके शरीरपर उछलकर चढ़ने लगा, परन्तु भवदत्ताने वह नीच मेंढक बहुत दूर फेंक दिया, परन्तु पूर्वकर्मके उदयसे वह मेंढक चिछाता हुआ दर्दरि करता हुआ फिर शीघ्रतासे आकर उसके ऊपर चढ़ने लगा ॥१७५-१७६॥ तब उस बुद्धिमती भवदत्ताने अपने मनमें समझ लिया कि यह मेरा कोई अभीष्ट (संवन्धी-या मुझसे प्रेम रखनेवाला) होगा ॥ १७७ ॥ तदन्तर किसी एक दिन उस सेठानीने अवधिज्ञानसे सुशोभित श्री सुव्रत नामके मुनि-राजसे उस मेंढककी कथा पूछी ॥ १७८ ॥ तब मुनिराजने कहा कि हे पुत्री ! यह तेरे पतिका जीव पापकर्मके उदयसे अत्यंत दुःखी मेंढक हुआ है ॥ १७९ ॥ भवदत्ताने उस मेंढकको अपने पतिका जीव जानकर मोहके कारण तथा उसपर भक्ति करनेके लिये उसे अपने घर लाकर बड़े आदरसे रक्खा ॥ १८० ॥ हे राजन् ! श्री महावीरस्वामीके यहां पधारने पर तू आनन्दभेरी दिलाकर भक्तिपूर्वक भगवानकी वंदना करनेके लिये आया ॥१८१॥ तब वह भवदत्ता सेठानी भी बड़ी भक्तिसे अपने भाई कुटुम्बियोंके साथ वैभार पर्वतपर भगवान वर्द्धमानस्वामीकी पूजा करनेके लिये आई ॥ १८२ ॥ यह देखकर वह मेंढक भी भक्तिमें तल्लीन होकर अपनी वावडीमेंसे एक कमलका दल लेकर भगवानकी पूजा करनेके लिये निकला ॥ १८३ ॥ वह मार्गमें आरहा था और उधर हाथी आरहा था इसलिये वह मेंढक मार्गमें ही हाथीके पैरसे दबकर चूरचूर होगया, परन्तु उसके हृदयमें भगवानकी पूजा करनेके भाव बने ही रहे ॥ १८४ ॥ भगवानकी पूजा करनेके परिणाम बने रहनेके कारण उसके पुण्य प्रभावके कारण यह मुखके सागर ऐसे सौधर्म स्वर्गमें बड़ी ऋद्धिको धारण

तया निर्घोष्ठितो दूराद्रदर्येव वराककः । पुनर्वैरीन चागत्य चढत्येव विधेर्वशात ॥ १७६ ॥ ततस्तथा मदीयोज्यं कोप्यभीष्टो भविष्यति । इति सर्चितित स्वस्य मानसे धीसमन्विते ॥१७७॥ श्रेष्ठिव्या चैकदा पट सुव्रताख्यतपोधन । अवधिज्ञानसम्पन्नरत्नैकस्य कथा शुभाम् ॥१७८॥ अनूक्त मुनिना तस्या अग्रे श्रेष्ठी तव प्रिय । पापार्जितेन सजातो भेकोऽय दु खपीडित ॥१७९॥ ज्ञात्वा भर्ता स्वकीयोऽति गौरवेण धृतस्तया । भेजो मोहेन वानीय स्वगेहे भक्ति हेतवे ॥ १८० ॥ दापयित्वा त्वमानन्दभेरीमन्नागतोसि भो । राजन् ! श्रीवर्द्धमानस्य वन्दनार्थं स्वमक्तित ॥१८१॥ तदागत्य महाभव्याः श्रेष्ठिनीसह बाधवै । आगता जिनपूजार्थं सारे वैभारपर्वते ॥ १८२ ॥ भेकोपि निज वाप्या हि नीत्वा सक्रमन् पथि । निर्गतस्तीर्थनाथस्य पूजार्थं मक्तितपरः ॥१८३॥ मार्गे सम्मार्जिते गच्छन् यावत्पादेन हस्तिना । चूर्णयित्वा जिनाधीशपूजाभावात्न्विताशयः ॥१८४॥ सोऽनुजादिसद्भावजातपुण्यप्रभावत । देवो महर्द्धिको जात सौधर्मं सील्यसागरे ॥१८५॥

करनेवाला देव हुआ है ॥१८५॥ उत्पन्न होनेके समयसे अंतर्मुहूर्तमें ही यह युवा होगया था और धीरवीर दिव्य वस्त्रोंको धारण करनेवाला तथा अनेक आभूषणोंसे सुशोभित होगया था ॥ १८६ ॥ यह देव अपने अवधिज्ञानसे पहिले भवकी सत्र वात जानकर अपनी वडी भारी धिभृतिके साथ भगवान महावीरस्वामीकी पूजा करनेके लिये आया है ॥ १८७ ॥ हे श्रेणिक ! केवल भगवानकी पूजाके परिणाम होनेके कारण इस देवको स्वर्गमें बहुतसी विभृतियां और बहुतसे भोग प्राप्त हुए हैं ॥ १८८ ॥ देखो, भगवान जिनेन्द्रदेवकी पूजाका फल मनुष्योंको महा लक्ष्मी और सुखका कारण है तथा इसलोक परलोक दोनों लोकोंके सब अनिष्ट दूर करनेवाला है ॥ १८९ ॥ यही विचारकर राजा श्रेणिकके अत्यंत सुख देनेवाले भगवान जिनेन्द्रदेवके चरणकमलोंकी प्रतिदिन पूजा करनेके भाव उत्पन्न होगये ॥ १९० ॥ मंडककी इस कथाको मुनकर कितने ही भव्य जीव पापोंसे डरकर और संवेग वैराग्यमें तल्लीन होकर प्रतिदिन भगवानकी पूजा करनेके भाव करने लगे ॥ १९१ ॥ तदनंतर राजा श्रेणिक परम आनंदित होकर और जगतगुरु भगवान महावीरस्वामीको तथा गौतम गणधरको नमस्कार कर अपने घर जा पहुंचा ॥ १९२ ॥ देखो, शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाला मंडक केवल भगवान जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेके भाव उत्पन्न करनेके कारण प्राप्त हुए निर्मल पुण्यके प्रतापसे समस्त सुखोंके घर ऐसे स्वर्गमें वडी ऋद्धिको धारण करनेवाला देव हुआ था ॥ १९३ ॥ जो मनुष्य भगवान जिनेन्द्रदेवकी पूजा करता है वह तीनों लोकोंमें उत्पन्न होनेवाली समस्त ऋद्धियोंको पाकर तथा अंतमें समस्त कर्मोंको नष्ट कर देनेके कारण सुखकी खानि ऐसे मोक्षमें अवश्य ही जा विराजमान होता है ॥ १९४ ॥ यह भगवान जिनेन्द्रदेवकी पूजा नरकरूपी घरको वंद करनेके लिये अर्गल है,

अन्तर्मुहूर्तमध्येऽभूद्यौवनान्वितविग्रहः । दिव्याम्बरधरो धीरजामरणाद्विमृषितः ॥ १८६ ॥ पूर्वं भव परिशयावधिज्ञानेन सोऽमरः । आगतो जिनपूजार्थं महापूजोपलक्षितः ॥१८७॥ शुभाः श्रेणिक ! स्वर्गस्य देवस्यातिविभूतयः । जाता बहुतरा भोग्याः पूजाभावेन केवलम् ॥१८८॥ अहो पूजाफल नृणा महाश्रीसुखासाधनम् । इहामुत्र भवेन्नून सर्वानिष्ठविनाशनम् ॥१८९॥ इति संचित्य संजातः पूजाभावा-
न्वितो नृपः । पादपद्मे जिनेन्द्रस्य प्रत्यह स सुखाकरे ॥१९०॥ तद्वक्तस्य कथां श्रुत्वा भव्याः पूजान्विताशयः । सत्रस्ताः पापतो जाताः सवे-
गादिरताश्च ते ॥१९१॥ ततो नत्वा गणधीशं गौतम च जगद्गुरुम् । जगाम स्वग्रह राजा परमानन्दनिर्भरः ॥१९२॥ इति जिनेश्वरयज्ञ-
सुभावतः, सकलसौख्यग्रहे त्रिदशालये । भो ! महर्द्धिकसुरोऽजनि शुद्धीः, विमलपुण्यवशादपि भेककः ॥१९३॥ वित्तुते वरनरो जिनपूजं,

गुणोंकी खानि है, स्वर्गमें चढनेके लिये सीढ़ी है, अपरिमित सुखकी खानि है, अत्यंत निर्मल है, दुःखरूपी महासागरसे पार कर देनेवाली है, अष्टम वा पापरूपी ईधनको जलनेके लिये अग्निके समान है, धर्मको देनेवाली है और श्री तीर्थकर प्रकृतिका वंघ करनेवाली है इसलिये हे बुद्धिमानों ! इस संसारमें भगवान तीर्थकर परमदेवकी पूजा प्रतिदिन करो ॥१९५॥ इसप्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्ति विरचित परमोत्तरश्रावकाचारमें चारों दानोंमें प्रसिद्ध होनेवाले श्रीषेण, वृषभसेना, कौंडेश और शंकरकी कथाको तथा भगवानकी पूजामें प्रसिद्ध होनेवाले मेढककी कथाको कहनेवाला यह इक्कीसवां सर्ग समाप्त हुआ ।

अथ ब्राह्मणार्थपरिच्छेदः ।

जो नेमिनाथ भगवान जगतपूज्य है, इच्छानुसार फल देनेवाले हैं, कामदेवको नष्ट करनेवाले हैं, समस्त इंद्रियरूपी हाथियोंकी सेनाको वश करनेके लिये सिंह है और महा बलवान है ऐसे श्री नेमिनाथस्वामीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ मोक्ष प्राप्त करनेके लिये वारह व्रतोंका निरूपण कर अब मोक्ष प्राप्त होने पर्यंत मुख देनेवाली सल्लेखनाको कहते हैं ॥ २ ॥ अत्यन्त बुढापा आ जानेपर दृष्टि, इंद्रिय आदि सब क्षिथिल हो जानेपर, शरीरकी शक्ति छूट जानेपर, व्रतोंके भंग होनेके कारण उपस्थित हो जानेपर, धर्मके नाश हो जानेपर, जिसका कोई उपाय नहीं होसकता ऐसे महारोगके हो जानेपर, तिर्यंच वा मनुष्योंसे होनेवाले महाघोर उपसर्गके होनेपर और महादुर्भिक्षके पडनेपर उत्तम पुरुषोंको धर्मपालन करने और प्राय ऋद्धिमपि त्रिलोकसस्थिताम् । शिवपद स प्रयाति सुलाकर, निजसमर्पितकर्मक्षयाद्भ्रुवम् ॥ १९४ ॥ पूजा श्रध्रग्रहार्गला गुणकरा सोपानमाला घना, स्वर्गस्यैव सुखादिखानिममला दुःखार्णवोत्तारिकाम् । तीर्थशस्य कुपापकक्षदहने ज्वालोपमा धर्मदा, सतीर्थकरकर्मदा बुधजना नित्य कुरुन्व भुवि ॥१९५॥

इति श्री मद्यारक्त सकलकीर्तिविरचिते प्रद्योतरोपासकाचारे श्रीषेणवृषभसेनाकौंडेशशंकरभेककथाप्ररूपको नामविशतित्तम परिच्छेदः ।

अथ द्वाविंशतित्तमः सर्गः ।

नेमिनाथ जगत्पूज्य कामद कामघातकम् । सर्वेन्द्रियगजानीरुसिंह वन्दे महावलम् ॥१॥ व्रतान्यपि समाख्याय द्वादशैव विमुक्तये । तत सल्लेखना वन्द्ये मुक्तिपर्यन्तमौष्यदाम् ॥२॥ वृद्धत्वेऽपि जराग्रस्ते मददृच्यादिकेन्द्रिये । शक्तित्यक्तशरीरे च व्रतभगादिकारणे ॥३॥

समाधि धारण करनेके लिये स्वर्गमोक्षके सुख देनेवाली सल्लेखना अवश्य धारण करनी चाहिये ॥ ३-५ ॥ जो मुनि जीवनपर्यंत घोर तपश्चरण करते हैं वे जब प्राण छूटनेके समय सल्लेखना धारण करते हैं तभी उनका वह तप सफल होता है ॥ ६ ॥ जो गृहस्थ समस्त व्रतोंको पालन कर अन्तमें समाधिमरण धारण करता है उसीके सब प्रकारके सुख देनेवाले व्रत सफल कहे जाते हैं ॥ ७ ॥ कदाचित् सर्प आदिके काट लेनेसे अथवा किसी भारी उपसर्गके आ जानेपर असमयमें ही मृत्यु आजाय और वह संदेहरूपमें हो अर्थात् जिसमें जीने मरने दोनोंका संदेह हो तो उस समय इसप्रकार समाधिमरण धारण करना चाहिये कि यदि इस घोर परीषहसे इसी समय मेरी मृत्यु होगई तो मेरे चारो प्रकारके आहारके त्यागका नियम है । यदि मैं किसीप्रकार जीवित होगया तो फिर भोजन करूंगा ॥ ८-१० ॥ अथवा अपने आए हुए मरणका निश्चयकर हे भव्य ! तू विधिपूर्वक इस समाधिमरणको धारण कर ॥ ११ ॥ हे मित्र ! तू स्त्री मित्र आदिकोंमें होनेवाले प्रेम, स्नेह, मोहको सर्वथा छोड दे तथा आत्माको शुद्ध करनेके लिये धन धान्य और शरीरादिकमें होनेवाले ममत्वका सर्वथा त्याग करदे ॥ १२ ॥ हे भव्य ! विधिपूर्वक समाधिमरण धारण करनेके लिये रोग आदिके होजाने पर अथवा दूसरी जगह भी वैर, द्वेष और कलुषता आदि समस्त शत्रुभोंके समुदायका त्याग कर देना चाहिये ॥ १३ ॥ समाधिमरण धारण करनेमें तत्पर होनेवाले और शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाले धीरवीर आराधकको कोमल वचनोंके

धर्मनाशे महारोगे प्रतीकारादिवर्जिते । महाघोरोपसर्गे च तिर्यङ्मर्त्यादिसभवे ॥ ४ ॥ दुर्भिक्षे च सुधर्माय प्राणुषेया नरोत्तमे । सल्लेखना समाध्यर्थं नाक्रमोक्षसुखप्रदम् ॥ ५ ॥ कृत्वा तपोऽनघ यावज्जीव सल्लेखनां पुनः । प्रणान्ते यो मुनिः कुर्यात्तस्य स्यात्सफल तपः ॥ ६ ॥ धृत्वा वृत्तानि योऽगारी सन्यास कुरुते पुनः । मरण सफल तस्य व्रत सर्वसुखाकरम् ॥ ७ ॥ अकाले यदि चायाति मृत्युः सर्पादिदंशतः । ससशयो मनुष्याणा प्रोपसर्गादियोगतः ॥ ८ ॥ ईदृश हि तदा कार्यं सन्यास सन्नरेण वै । मृत्युः स्याद्यदिसेऽत्रैव घोरात्यत परीषहात् ॥ ९ ॥ चतुर्विधे महाहारे ममास्तु नियम ध्रुवम् । जीविष्यामि कश्चिच्चेत्ततो भोक्ष्येऽशनदिकम् ॥ १० ॥ अथवा स्वस्य निश्चित्य मरण प्रागंत ध्रुवम् । सल्लेखनां कुरु त्व भो । रमा सद्धिधिनान्विताम् ॥ ११ ॥ नारीमित्रादिके स्नेह राग मोह च सर्वथा । धनधान्यादिके देहे ममत्व त्यज शुद्ध्ये ॥ १२ ॥ वैर द्वेष च कालुष्य सर्वं शत्रुऋदम्बके । रोगादिकेऽथवान्यत्र जहि सन्याससिद्ध्ये ॥ १३ ॥ क्षात्वापि स्वजन सर्वं भार्यापुत्रादिक स्वयम् । मृत्यादिक महाशत्रु पूर्ववैरानुबन्धिनम् ॥ १४ ॥ कोमलैर्वचनलोर्मनोवाक्कायऋर्मभिः । स्फुट च क्षमयेद्धीर सन्या

द्वारा मन बचन कायसे अपने सब कुटुंबियोंसे, स्त्रीसे, पुत्रादिकोंसे, सेवकोंसे तथा पहिलेसे वैरभाव रखनेवाले महा शत्रु-
ओंसे क्षमा करानी चाहिये और सबको स्वयं क्षमा कर देना चाहिये ॥ १४-१५ ॥ इसी प्रकार हे भव्य ! समाधिमरण
धारण करते समय जो पाप कृत कारित अनुमोदनासे किये हैं, जो पाप जीवनपर्यंत होनेवाले घरके व्यापारसे हुए हैं, जो
पाप मिथ्यात्व, अविरत, कपाय, प्रमाद और योगोंसे हुए हैं, जो बुरी संगतिसे, विषयोसे वा अन्य कारणोंसे हुए हैं उन सब
पापोंको नाश करनेके लिये आचार्यके समीप दश दोषोंसे रहित होकर स्वयं आलोचना कर ॥ १६-१८ ॥ आर्कषित
अनुमानित, दृष्ट, वादर, सूक्ष्म, छत्र, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त और सत्सेवित ये दश दोष उत्पन्न करनेवाले आलोचनाके
दोष गिनजाते हैं ॥ १९-२० ॥ जो इन सब दोषोंका सागरकर आचार्यके निकट बालकके समान (जिना किसी छल
कपटके) आलोचना करता है उसकी आलोचनामें कोई दोष नहीं लग सकता ॥ २१ ॥ यही समझकर हे भव्य ! पापोंको

सोद्यतशुद्धीः ॥ १९ ॥ कृतस्य कारितस्यापि पापस्यानुमतस्य च । यावज्जीवाश्रितस्यैव गृहव्यापारजस्य च ॥ १६ ॥ मिथ्यात्वाविरतेर्योगा-
त्कषयातिप्रमादतः । कुसगाविपयाच्चापि जातस्याप्यन्येहेतुतः ॥ १७ ॥ सर्वाधौघनिनाशार्थं सत्सुरिनिकटे स्वयम् । आलोचन कुरु त्व हि
दशदोषविवर्जितम् ॥ १८ ॥ आकपिताल्प्यदोषानुमानितो दृष्ट एव च । वादरः सूक्ष्म एव छत्र स्याच्छब्दाकुलो ध्रुवम् ॥ १९ ॥ दोषो बहुजनो
नामा व्यक्ता आलोचनस्य वै । तत्सेवा स्युर्दशैवास्य दोषादोष विधायकः ॥ २० ॥ सर्वान् दोषान् परित्यज्य बालवत्सूरि स्तन्निधौ ।

१ यदि कुछ उपकरण देकर दोष कइगा तो कम प्रायश्चित्त मिलेगा ऐसा विचारना आर्कषित दोष है । मैं रोमी हू, दुर्बल हू, मुझे
थोडा प्रायश्चित्त दिया जायगा तो मैं सब दोष कह दूंगा ऐसा कहना अनुमानित दोष है । केवल देखे हुए दोषोंको कहना दृष्ट दोष है ।
केवल बड़े दोष कहना छोट छिमा लेना वादर दोष है, केवल छोटे दोष कहना बड़े छिपा लेना सूक्ष्म दोष है, ऐसा अतिचार लगानेपर क्या
प्रायश्चित्त होगा इस उपायसे पूछना छत्र दोष है । नार्थिक, मासिक वा पाश्चिक आलोचनाके होते हुए तथा उनके ऊँचे शब्द होनेपर पहिलेके
दोष कहना (जो सुनाई न पड़े) शब्दाकुलित दोष है । गुरेन जो प्रायश्चित्त दिया है वह ठीक है वा नहीं, शास्त्रानुकूल है वा नहीं इसप्रकार थोडा
प्रायश्चित्त लेनेके अभिप्रायसे अनेक लोगोंसे पूछना बहुजन दोष है । अगना कुछ भी प्रयोजन विचार कर अपने समानवाले किसी मुनिसे
अपना दोष कहनेको अव्यक्त दोष है । किसीके द्वारा किसी अपराधके कहने और प्रायश्चित्त बतलानेपर ठाँक ऐसा ही मेरा अपराध है मुझे
भी यही प्रायश्चित्त कर लेना चाहिये इस प्रकारके दोषको तत्सेवित दोष कहते हैं ।

नाश करनेके लिये और आत्माको शुद्ध करनेके लिये तू मनको शुद्ध कर गुरूके समीप आलोचना कर ॥ २२ ॥ तदनंतर मोक्ष प्राप्त करनेके लिये समस्त परिग्रहोंका त्याग कर समस्त महाव्रत धारण करने चाहिये ॥ २३ ॥ हे धीरवीर तू मनको समस्त संकल्प विकल्पोंको छोड़कर शरीरादिकमें तथा भाई, बंधु आदि कुटुम्बी लोगोंमें निर्ममता (ममताके त्याग करनेका) चितवन कर ! अर्थात् ममताका त्याग कर ॥ २४ ॥ तदनन्तर तू शोक, भय, स्नेह, क्लृपता, अरति, रति, मोह, विषाद और रागद्वेष आदिको स्वयं छोड़ ॥ २५ ॥ ये संसार, देह, भोग, नरक और तिर्यच गतिके दुःख देनेवाले हैं और सब प्रकारके दुःखोंके घर हैं इसलिये हे भव्य ! तू इनमें वैराग्य धारण कर ॥ २६ ॥ हे मित्र ! तू अपने आत्माकी सिद्धिके लिये अपना उत्साह प्रगट कर और अपनी शक्तिको प्रगट कर सुख देनेवाले वारह प्रकारके घोर तपश्चरणको धारण कर ॥ २७ ॥ इसी प्रकार सिद्धांत ग्रन्थोका अमृत पान कर तथा महा आराधना ग्रन्थोको पढ़कर और तत्त्व व वैराग्यको निरूपण करनेवाले ग्रन्थोंको पढ़कर तू अपना मन अत्यन्त शांत कर ॥ २८ ॥ बुद्धिमानोंको अवमोदार्ण तपश्चरणके द्वारा अपना आहार प्रतिदिन थोडा थोडा घटाना चाहिये और इसप्रकार अनुक्रमसे थोडा थोडा घटाते घटाते समस्त आहारका त्याग कर देना चाहिये ॥ २९ ॥ आराधकको इसप्रकार समस्त आहारका त्याग कर दूधका सेवन करना चाहिये और फिर समाधि धारण करनेके लिये दूधका भी त्याग कर तक वा छालका सेवन करना चाहिये ॥ ३० ॥ फिर ध्यानकी सिद्धिके लिये अनुक्रमसे छालका भी त्याग कर गर्म जल लेना चाहिये और फिर गर्मजलका भी त्यागकर केवल शुभ उपवास करना कुर्यादलोचना यो ना तस्य दोषा. भवन्ति च ॥ २१ ॥ इति मत्वा मन शुद्धिं कृत्वा सालोचनां गुरोः । पार्श्वे कुरु स्वपापस्य क्षयार्थं शुद्धिं हेतवे ॥ २२ ॥ ततो गृहाण सम्पूर्णं महाव्रतकदम्बकम् । सर्वसगपरित्याग कृत्यमुक्त्वर्थयज्ञसा ॥ २३ ॥ निर्ममत्व शरीरादौ बंधुवर्गादिके परे । भावय त्व महाधीर ! निर्विकल्पेन चेतसा ॥ २४ ॥ तत. शोकं भय स्नेहं कालुष्यमरति तथा । रति मोह विषादं च रागद्वेष त्यज स्वयम् ॥ २५ ॥ संसारदेहभोगेषु ध्वञ्जितिर्यक्प्रदेसु च । सर्वदुःखनिदानेषु वैराग्य चित्तयस्व भो ॥ २६ ॥ उदीर्य त्वमुत्साहं च स्ववीर्यं च तपोऽनघम् । द्विषद्भेदं स्वसिद्धिचर्यं तपोम कुरु शर्मदम् ॥ २७ ॥ प्रशान्त स्वमन. कार्यं सिद्धतामृतपानकैः । वृहदारधनाग्रन्थैस्तत्त्ववैराग्यतन्त्रकैः ॥ २८ ॥ आहारं प्राणमोदर्यं तपसा सत्यजेदबुधः । क्रमाद्धिनं प्रति स्तोत्र स्तोकेन सर्वमेव हि ॥ २९ ॥ सर्वहार ततस्यक्त्वा ग्राह्यं दुग्धादिपानकम् । ततो दुग्ध परित्यज्य ग्राह्य तक समाधये ॥ ३० ॥ त्यक्त्वा तं क्रमात्नीरमादेय ध्यानसिद्धये । परिहार्यं जलकार्याः केवला मोषघाः शुभाः ॥ ३१ ॥

चाहिये ॥ ३१ ॥ समस्त सिद्धांतशास्त्रोंके पारगामी निर्यापक (समाधिमरण करानेवाले) महाचार्यको निवेदन कर उनकी आज्ञानुसार जन्मपर्यंततकके लिये उपवास धारण करना चाहिये और उसका निर्वोह बड़े प्रयत्नसे करना चाहिये ॥ ३२ ॥ समाधिमरण धारण करनेवाले आराधकको मोक्ष प्राप्त करनेके लिये अंतसमयमें एकत्रित होकर पांचो परमेष्ठियोंके नामको प्रगट करनेवाले मंत्रोका जप करना चाहिये ॥ ३३ ॥ यदि उसका शरीर क्षीण होगया हो और वह पांचो परमेष्ठियोंके वाचक मंत्रोंका जप करनेमें असमर्थ हो तो उसे श्री तीर्थकरके वाचक " णमो अरहतांग " इस एक पदका ही जप करना चाहिये ॥ ३४ ॥ यदि वह अत्यंत क्षीण होगया हो और उस मंत्रको वचनसे न जप सकता हो तो उसे अपने स्वभावसे ही जीतन पर्यंत अपने मनमें ही उन मंत्रोका जप करना चाहिये ॥ ३५ ॥ यदि सन्यास धारण करनेवालेका कंठ सर्वथा क्षीण होगया हो और वह अपने मनमें भी उन मंत्रोका जप न कर सकता हो तो फिर उसकी उत्तरसाधना करनेवाले वैयाहृत्य करनेवाले अन्य लोगोंको प्रतिदिन उसके कानमें मंत्रराजका (पंचनमस्कारमंत्रका) जप करना चाहिये अर्थात् उसके कानमें मृदाना चाहिये ॥ ३६ ॥ इसप्रकार विवेकी आराधकको मोक्ष प्राप्त करनेके लिये समाधिमरण धारण कर और अन्तमें जिन मुद्रा धारण कर बड़े प्रयत्नके साथ प्राणोंका त्याग करना चाहिये ॥ ३७ ॥ यदि समाधिमरण धारण करनेवाला उत्तम विद्वान् चरमशरीरी हुआ तो वह आठो कर्मोंको नाश कर अनन्त सुख देनेवाले मोक्षमें अवश्य ही जा विराजमान होगा ॥ ३८ ॥ यदि समाधिमरण धारण करनेवाला चरमशरीरी नहीं है तो वह उस शरीरको तथा पापकर्मोंको नष्ट कर और महा पुण्य उपार्जन कर सर्वार्थसिद्धिमें जा विराजमान होता है ॥ ३९ ॥ इस समाधिमरणको धारण करनेसे किन्तु ही

निर्यापक महाचार्य सर्वसिद्धातपारगम् । विधाय प्रोषधा कार्या यावर्जीव प्रयत्नतः ॥ ३२ ॥ अन्तकाले जपेन्मन्त्र गुरुपचक्रनामजम् । एक चित्तेन सुक्तर्यं सन्यासस्थितमानवः ॥ ३३ ॥ यदि सर्वं महासत्र जपितु न क्षमो भवन् । क्षीणदेहे जपेदेक पद तीर्थेशगोचरम् ॥ ३४ ॥ वचसा जपितु मत्र न समर्थो भवेद्यदि । जपेत्स्वमनसा धीमान् यावज्जीव स्वभावतः ॥ ३५ ॥ सन्यासयुक्तसत्पुंसो हीनकंठस्य प्रत्यहम् । कर्णे नपन्तु मंत्रेश अन्ये प्रोत्तरसाधकाः ॥ ३६ ॥ इति सर्वप्रयत्नेन त्याज्याः प्राणा विवेकेभिः । जिनमुद्रा समादाय सन्यास च विमुक्तये ॥ ३७ ॥ यदि स्याच्चरम देह सन्यासे स बुधोत्तमः । हत्वा कर्माष्टकं गच्छेन्मोक्ष सौख्याकर ध्रुवम् ॥ ३८ ॥ अथवा चरमं देहं दुष्कर्माणि विमुच्य ना । सर्वार्थसिद्धिमेवाप्तौ यान्ति पुण्यमुण्डर्य वै ॥ ३९ ॥ केचित्सन्यासायोगेन यान्ति त्रैवेद्यक बुधाः । केचित्त्वोडशम नाक धर्मसौख्याकर परम् ।

विद्वान् त्रैवेयकोंमें जन्म लेते हैं, और कितने ही विद्वान् धर्म और सुखकी खानि ऐसे परमोत्तम सोलहवें खर्गमें उत्पन्न होते हैं ॥ ४० ॥ विधिपूर्वक समाधिमरण धारण करनेसे कितने ही लोग सुखके घर और अनेक प्रकारके भोगोपभोगोकी सामग्रियोंसे भरे हुए ऐसे सौधर्म स्वर्गसे लेकर अच्युतस्वर्ग तक किसी भी स्वर्गमें उत्पन्न होते हैं ॥ ४१ ॥ कितने ही उत्तम पुरुष इस समाधिमरणसे प्राणोंको छोडकर और इंद्रका उत्तम पद पाकर पीछे मोक्षमें जा विराजमान होते हैं ॥ ४२ ॥ कितने ही सम्यग्दृष्टी पुरुष इस समाधिमरणके प्रभावसे स्वर्गके महा सुखोका उपभोग कर अंतमें तीर्थकरके परम पदको प्राप्त होते हैं ॥ ४३ ॥ धर्मात्मा पुरुष इस समाधिमरणके प्रभावसे ही स्वर्गके सुख भोगकर चक्रवर्तीकी विभूतिको पाते हैं ॥ ४४ ॥ जो विद्वान् इस समाधिमरणको जगन्व्य रीतिसे धारण करते हैं वे देव और मनुष्योंके सुख भोगकर सात आठ भवमें मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं ॥ ४५ ॥ बहुत कहनेसे क्या ? थोडेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि मनुष्योंको इस समाधिमरणके समान कल्याण करनेवाला धर्म तीनों कालमें नहीं होसकता ॥ ४६ ॥ इसप्रकार जो श्रावक मरनेके समय अतिचार रहित समाधि-मरण धारण करता है संसारमें उसीके व्रत सफल होते हैं ॥ ४७ ॥

पश्च—हे भगवन् ! धर्म पालन करनेके लिये और समाधिमरणको शुद्धतापूर्वक धारण करनेके लिये कृपाकर उन समाधिमरणके अतिचारोंका निरूपण कीजिये ॥ ४८ ॥

उत्तर—हे विद्वन् ! तू चित्त लगाकर सुन, मैं समाधिमरणको विच्छिन्न रखनेके लिये उस समाधिमरणरूपी धर्ममें दोष लगानेवाले समाधिमरणके अतिचारोंको कहता हूँ ॥ ४९ ॥ जीवितशंसा, मरणेच्छा, भय, मितस्मृति और निदान ये पांच ॥ ४० ॥ सन्यासविधिना केचित् सौधर्मादिसुखालयम् । यावदच्युतकल्प च बहुभोगसमन्वितम् ॥ ४१ ॥ सन्यासमरणात्केचित् त्यक्त्वा प्राणान् नरोत्तमा । प्राप्य शक्रपदं नून पश्चाद्धान्ति शिवालयम् ॥ ४२ ॥ सच्छेदनाविधानेन केचिदभुक्त्वा महासुखम् । स्वर्गे भुजन्ति तीर्थशंसपद दर्शान्विता ॥ ४३ ॥ मरणाग्धनेनैव देवलोकभव सुखम् । सुक्त्वा व्रजन्ति चक्रेशभृतिं धर्मान्विता नरा ॥ ४४ ॥ जघन्यारा-धनेनैव सुख सुक्त्वा नृदेवजम् । सप्ताष्टभवपर्यन्तं यान्ति सुक्तिं क्रमाद्बुधा ॥ ४५ ॥ किमत्र बहुनोकेन सन्यासेन समो वृषः । न स्यात्का-लत्रये नून नराणा शर्मसाधन ॥ ४६ ॥ एवं करोति सन्यास प्राणान्ते योऽपि श्रावक । अतिचारविनिर्मुक्तं सफल तस्य सत्तम् ॥ ४७ ॥ सन्यासस्य व्यतीपातान् दिशध्व कृषया मम । भगवंश्च सुधर्माय सन्यासादि प्रसिद्धये ॥ ४८ ॥ एकचित्तेन भो धीमन् ! शृणु वक्ष्ये व्यति-

समाधिमरणके अतिचार निनेजाते हैं ॥५०॥ जो समाधिमरण धारण करके भी अपने जीवित रहनेकी इच्छा रखता है उसके सखेखना व्रतमें जीवितांशसा नामका पहिला अतिचार लगता है ॥ ५१ ॥ जो उपवास धारण करके रोग क्लेश वा परीप-होके कारण शीघ्र ही अपने मरनेकी इच्छा करता है उसके मरणांशसा नामका अतिचार लगता है ॥ ५२ ॥ जो इस लोक तथा परलोक संबंधी तीव्र भय करता है उसके सन्यासमें मल उत्पन्न करनेवाला भय नामका अतिचार लगता है ॥ ५३ ॥ जो मोहके कारण अपने मित्रोंका तथा वालकपनके खेल कूदोंका स्मरण करता है उसके मित्रानुराग नामका अशुभ अति-चार लगता है ॥ ५४ ॥ जो पुरुष भोगोपभोगोके कारणोंकी इच्छा करता है, आगेके लिये स्वर्गादिक राज्य चाहता है और इसप्रकार निदान करता है उसके अत्यन्त पाप उत्पन्न करनेवाला निदान नामका अतिचार लगता है ॥ ५६ ॥ यह मान गृहस्थ पांचों अतिचारोंको छोडकर समाधिमरण धारण करता है उसको मुनिके समान फल मिलता है ॥ ५६ ॥ यह समाधिमरण समस्त गुणोंका निधान है, स्वर्ग मोक्षका एक अद्वितीय कारण है, जिनराज और गणधरदेव भी इसकी प्रशंसा करते हैं, यह पापरूपी दृक्षको काटनेके लिये कुठार है, समस्त इंद्रियोंको वश करनेके लिये जाल है, व्रतोंसे परिपूर्ण है और पुण्यसे भरपूर है, इसलिये हे भव्य ! तू भी मरनेके समय होनेवाला समाधिमरण अवश्य धारण कर ॥ ५७ ॥ यहां तक व्रत प्रतिमाका निरूपण किया ।

जो बुद्धिमान प्रातःकाल, मध्याह्नकाल और सायंकाल तीनों समय नियमपूर्वक सदा सामायिक करता है उसके तीसरी क्रमात् । सन्यासस्य विमुक्त्यर्थं सन्यासव्रतदोषदान् ॥४९॥ भवेच्च नीवितागसा मरगेच्छा ततो भयः । मित्रसृष्टि निदान च स्युः सन्यासे व्यतिक्रमा ॥५०॥ यः सन्यास समादाय वाच्छेत्स्वस्यैव नीधितम् । सखेखनाव्रतस्यैव तस्य दोषो भवेद्द्रुवम् ॥ ५१ ॥ गृहीत्वाऽनशन यस्तु रोगक्लेशपरीषहात् । इच्छेत्स्वमरण सोऽपि व्यतीचार भजेव्रतः ॥ ५२ ॥ करोति यो भय तीव्रमिहासुत्र भवादिजम् । श्रयेत्सोऽपि व्यतीपातं सन्यासस्य मलप्रदम् ॥ ५३ ॥ मित्रानुस्मरण योऽपि वाल्यावस्थादिकीडितम् । करोति मोहतस्तस्य जायतेऽतिक्रमोऽशुभः ॥५४॥ कुर्याद् योऽपि निदान ना स्वर्गं राज्याद्विगोचरे । भोगहेतु भजेत्सोऽपि मल घोरशुभप्रदम् ॥५५॥ यो गृहस्थोतिधीयुक्तस्यत्वातीचारपञ्चकम् । सन्यास कुरुते तस्य फल मुनिसम भवेत् ॥ ५६ ॥ सकलगुणनिधान स्वर्गमोक्षैकहेतु, जिनगणधरसेव्य पापवृक्षे कुठारम् । सकलकरणपाश सद्व्रताना शुभाब्ज, बुध कुरु मरणे त्व सारसन्यासमेव ॥५७॥ करोति नियमैर्नैव नित्य सामायिक सुधीः । कालत्रये लभेत् सोपि तृतीया

सामायिक प्रतिमा कही जाती है ॥५८॥ सामायिकका लक्षण उसकी विधि आदि सब हमने पहिले सामायिक नामके शिक्षा-व्रतमें निरूपण किया है अतएव दूसरा कथन होजानेके कारण यहां नहीं कहा ॥ ५९ ॥ तीसरी प्रतिमा धारण करनेवाले बुद्धिमानोंको आवर्त नमस्कार आदि सहित सामायिकका स्वरूप वहांसे जान लेना चाहिये ॥ ६० ॥

जो गृहस्थ अष्टमी और चतुर्दशी दिन प्रत्येक महीनेके चारों पर्वोंमें प्रोपधोपवास करता है और प्राण नष्ट होनेपर भी उसको नहीं छोडता उसके चौथी प्रोपधोपवास प्रतिमा समझना चाहिये ॥ ६१ ॥ इस प्रोपधोपवासका स्वरूप पहिले प्रोपधोपवास नामके शिक्षाव्रतमें कह चुके हैं अब पुनरुक्त दोषके कारण और विस्तार होनेके डरसे यहां नहीं कहते हैं ॥६२॥ चौथी प्रतिमा धारण करनेवाले गृहस्थोंको जिसमें समस्त पापोंका त्याग किया जाता है ऐसे इस प्रोपधोपवासकी विधि लक्षण कर्तव्य आदि सब वहीसे जान लेना चाहिये ॥ ६३ ॥

सच्चित्तविरत नामकी पांचवी प्रतिमा धारण करनेवाले बुद्धिमान गृहस्थोंको आम, नारंगी, खजूर, केला आदि सब प्रकारके फल, नीबू आदिक फूल, गेहूं, तिल, चावल, मूग, चना, इलाइची, जीरा आदि जिनमें अलग जीव रहनेकी संभावना है, अदरक आदि कंद द्रव्योंकी जड़ मूली, गीली छाल, पत्तियां, शाखा, कोंपल और अनंत जीवोंसे भरे हुए नाग-बेलके पान आदि सब प्रकारके सच्चित्त पदार्थोंका त्याग कर देना चाहिये ॥६४-६७॥ सच्चित्तविरत नामकी पांचवी प्रतिमा धारण करनेवाले धीरवीर पुरुषोंको अपनी पांचवीं प्रतिमाका पालन करनेके लिये जो पदार्थ अग्निपर पकौये हुए नहीं हैं, अथवा

प्रतिमां वराम् ॥५८॥ प्रोक्त सामायिकस्वैव पूर्वं सङ्क्षण मया । शिक्षाव्रते पुनर्नोक्तं द्विवारोक्तिभयात्स्फुटम् ॥५९॥ ज्ञातव्य तत्त्वतस्तत्र शुद्ध सामायिकं बुधैः । तृतीयप्रतिमायुक्तेरवर्तनुत्तिसयुतम् ॥ ६० ॥ अप्तम्या च चतुर्दश्यां प्रोषध यो भजेत्सुधीः । प्राणान्तेऽपि त्यजेन्नैव चतुर्थीप्रतिमां श्रेयेत् ॥ ६१ ॥ सत्योषधोपवास्य प्रोक्त पूर्वं सुलक्षणम् । पुनरुक्तिभयाच्चैव प्रोक्त तद्विस्तरं मया ॥ ६२ ॥ ज्ञेयं तत्रोपवासस्य विधिकर्तव्यमंजसा । सर्वसावद्यत्सक्तस्य चतुर्थप्रतिमान्वितेः ॥६३॥ आम्रानारागखर्जूरकदल्यादिभय फलम् । सर्वक्षीरादिजं पुष्प निवादिप्रभव तथा ॥ ६४ ॥ गोधूमतिलसच्छालिमुद्गसच्चणकादिकं । एलाजीरादिज बीज एथक् जीवसमन्वितम् ॥ ६५ ॥ शृंगवे-रादिजं कदमूलं वृक्षादिसभवम् । आर्द्रा तरल्वक्त्रशाखां कोपलादिकमेव च ॥ ६६ ॥ नागवल्यादिजं पत्र सर्वजीवसमाकुलम् । सचितं वज्रयेद्भीमान् सच्चित्तविरतो गुही ॥ ६७ ॥ अनग्निपक्कमन्यद्वा चेतनादिगुणान्वितम् । सच्चित्तविरतैर्धरैर्नोदियं पतिमाप्तये ॥ ६८ ॥

अश्रोत्र
॥२७०॥

जिनमें किसी प्रकारका भी चेतना गुण है ऐसे सचित पदार्थोंका अवश्य त्यागकर देना चाहिये ॥६८॥ पांचवी प्रतिमा धारण करनेवाले गृहस्थोंको जिसका निजका वर्ण वा रंग बदला नहीं है, न जिसका स्पर्श बदला है, ऐसे अमामुक और जिना करनेवाले गृहस्थोंको त्याग कर देना चाहिये ॥ ६९ ॥ पांचवी प्रतिमा धारण करनेवाले गृहस्थोंको लोण, काली मिरच गर्म किये हुए जलका त्याग कर देना चाहिये ॥ ६९ ॥ पांचवी प्रतिमा धारण करनेवाले गृहस्थोंको जल, फल आदिको आदि द्रव्योंके सम्बन्धसे जिसके निजका वर्ण बदल गया है अथवा जो अग्निमें गर्म कर लिया गया है ऐसा जल आदिको परीक्षा कर ग्रहण करना चाहिये ॥७०॥ जो गृहस्थ जिना पके हुए अथवा अधिके हुए सचित कंद, वीज, फल आदिको ग्रहण नहीं करता है उसके सचित विरत नामकी पांचवीं प्रतिमा होती है ॥ ७१ ॥ जो बुद्धिमान् सप्त तरहके प्राणियोंके भरे हुए सचित पदार्थोंको नहीं खाता वह दयाकी मूर्ति समझा जाता है और संसारमें उसीका जन्म सफल गिना जाता है ॥ ७२ ॥ जो दुष्ट अपनी जिह्वाकी लंपटताके कारण जीव सहित सचित पदार्थोंको खाता है उसका मन निर्दय होजाता है और मनुके निर्दय नेकी अपर समझता है ॥ ७३ ॥ जो समस्त सचित पदार्थोंको खाता है उसको चतुर पुरुषोंको प्राण नाश होनेपर भी मद्यपाप उत्पन्न करनेवाले और अनेक जीवोंका घात करनेवाले सचित पदार्थ कभी ग्रहण नहीं करने चाहिये ॥ ७५ ॥ हे भव्य ! इन सचित पदार्थोंका ग्रहण करना समस्त पापोंको उत्पन्न करनेवाला है और श्रीवीर वर्मका पुरूप ही इसका ग्रहण करने है, इसमें अनेक जीव रहते हैं, यह विषयसुखोंको उत्पन्न करनेवाला है और श्रीवीर वर्मका शत्रु है इसलिये हे भव्य ! स्वर्ग मोक्षादिको भिन्न करनेके लिये तू विषके समान इन सचित पदार्थोंका त्यागकर ॥ ७६ ॥ अत्यन्तभीयसहर्षसस्पशोदिकमजसा । अप्रासुःकथातप्त नीर त्याज्य व्रतान्वितैः ॥६९॥ वारि प्राल्मीयवर्णादित्यक्त द्रव्यादियोगत । तत वाचाग्निनादेय नयनाभ्या परीक्ष्य भो ॥७०॥ अपकर्मईपक वा कंदनीजफलादिकम् । सचित नात्ति यस्तस्य पचमी प्रतिमा भवेत् ॥७१॥ वाचाग्निनादेय नयनाभ्या परीक्ष्य भो ॥७१॥ सचित जीवससुकु जाता योऽथात्ति दुष्टधी । सचित नात्ति यो धीमाव सर्वप्राणिसमायुतम् । द्यामूर्तेर्भवेत्तस्य सफल जीवित मुचि ॥७२॥ सचित जीवससुकु जाता योऽथात्ति दुष्टधी । स्वनिह्वालपटात्कि स स्व वेत्ति मरणच्युतम् ॥७३॥ अश्वात्त्रेव सचित यस्तस्यस्यानिर्दय मन । मनो निर्दयत पाप जायते श्वप्रसाधकम् ॥ ७४ ॥ इति मन्वा न तद्वच्य ब्राह्म प्राह्य प्राणाल्यत्रे क्वचित् । पापभीतेर्महापापदायक जन्तुघातकम् ॥७५॥ अशुभसकलखानि श्वप्रसदानदक्ष, कुजनागणगृहीत सत्त्रयुक्त सचितम् । विषयसुखक भो धीर ! धर्मस्य शत्रु, त्यज विषमिव सर्वं स्वर्गमोक्षदिसिद्धये ॥७६॥ अन्नपान च

जो बुद्धिमान रात्रिमें अन्न, पान, खाद्य, स्वाद्य आदि चारों प्रकारके आहार पानीका त्याग कर देता है उसके रात्रिभोजन त्याग नामकी छठी प्रतिमा होती है ॥ ७७ ॥ रात्रिमें मनुष्योंकी थालियोंमें डांस, मच्छर, पतंग आदि छोटे छोटे अनेक जीव आ पड़ते हैं ॥ ७८ ॥ रात्रिमें यदि दीपक न जलाया जाय तो सूलं जीव भी दिखाई नहीं पड सकते । यदि दीपक जला लिया जाय तो उसके प्रकाशसे थाली आदिमें उस वायुके कारण उन पात्रोंमें अन्न जीव आ आकर पड़ते हैं भी उस अन्नकी वायु चारों ओर फैलती है इसलिये उस वायुके कारण उन पात्रोंमें अन्न जीव आ आकर पड़ते हैं ॥ ८० ॥ पापोसे डरनेवाले मनुष्योंको ऊपर लिखे हुए अनेक दोषोंसे भरे हुए रात्रि भोजनको त्रिप मिले हुए अन्नके समान सदाके लिये अवश्य त्याग करना चाहिये ॥ ८१ ॥ चतुर पुरुषोंको लड्डू, पेडा, वरफी आदि खानेकी चीजें वा नारियलका दूध, फल आदि कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ ८२ ॥ जो पुरुष रात्रिमें पेडा, वरफी आदि खाते हैं वा नारियलका खाते हैं—अन्नके पदार्थ नहीं खाते वे भी पापी हैं, क्योंकि अन्न व स्वाद्य पदार्थोंमें कोई भेद नहीं है ॥ ८३ ॥

चतुरपुरुषोंको रात्रिमें सुपारी, जावित्री आदि भी नहीं खानी चाहिये क्योंकि इनमें भी अनेक कीडोंकी संभावना रहती है । इसलिये इनका खाना भी महा पाप उत्पन्न करनेवाला है ॥ ८४ ॥ शीरवीर पुरुषोंको अपना दयाधर्म पालन करनेके लिये व्यास लगनेपर भी अनेक सूक्ष्म जीवोंसे भरे हुए जलको भी रात्रिमें कभी नहीं पीना चाहिये ॥ ८५ ॥ जो विद्वान् रात्रिमें चारों प्रकारका आहार त्याग कर देते हैं उन्हें प्रत्येक महोत्सवमें पंडित्वादि उपास करनेका फल प्राप्त

खाद्य च स्वाद्य यो नाति शुद्धीः । भवेत् रात्रौ सदा सोऽपि पथी सुप्रतिमा वराम् ॥ ७७ ॥ दशकीटपतंगदिमूसृमजीवा अनेकधाः । स्थालमध्ये पतत्येव रात्रिभोजनसगिनाम् ॥ ७८ ॥ दीपकेन विना स्थूला दृश्यन्ते नाग्निः क्वचित् । तदुद्योतशशदये प्रागच्छन्तीव भाजने ॥ ७९ ॥ पाकभाजनमध्येषु पतत्येवाग्निो ध्रुमम् । अन्नादिपचनाद्द्रात्रौ त्रियन्तेऽन्ततरागय ॥ ८० ॥ इत्येव दोषायुक्तं त्याज्य सभोजननिशि । विषान्नमिव नि शेषं पापभीर्त्तरे सदा ॥ ८१ ॥ दक्षैर्निशि नचदियं साध्य सन्नोदकादिकम् । अन्यद्वा चंत्रमन्वालिक्केरक्षीरफलादिकम् ॥ ८२ ॥ भक्षित येन रात्रौ च खाद्य तेनान्नमजसा । यतोन्नवाद्ययोर्भेदो न स्याद्वात्वाद्ययोगत ॥ ८३ ॥ भक्षणीयं भवेन्नैव पत्रपुगीफलदिकम् । कीटाढ्य सर्वथा दक्षैर्भूरिपापपद निशि ॥ ८४ ॥ न ग्राह्य प्रोदकं धैरैर्निभावर्या कदाचन । तृश्यान्तरे स्वयर्नाय सूमजन्तुसमाकुलम् ॥ ८५ ॥ चतुर्विध सदाहार ये त्यजन्ति बुधा निशि । तेषा पक्षोपवासस्य फल मासस्य जायते ॥ ८६ ॥ इति मत्स्य सदा त्याज्य

होता है ॥ ८६ ॥ यही समझकर मनुष्योंको धर्मही सिद्धिके लिये, तमके लिये या मोक्ष प्राप्त करनेके लिये, रात्रिमें चारों प्रकारके आहारका त्याग सदाके लिये कर देना चाहिये ॥ ८७ ॥ जो मनुष्य व्रत पालन करनेके लिये रात्रिमें अन्नपान आदि सब प्रकारके आहारका त्याग कर देता है उसके आत्माको शुद्ध करनेवाला अथवा पुण्य होता है ॥ ८८ ॥ रात्रिमें आहारका त्याग कर देनेसे इंद्रियां सब बधीभूत होजाती हैं और इंद्रियोंके बधीभूत होनेसे जीमके बात पित्त आदिमें उत्पन्न हुए सब रोग नष्ट होजाते हैं ॥ ८९ ॥ जो गृहस्थ रात्रिमें मयं पानी तकका भी त्याग कर देते हैं उनके लिये तीनों लोकोंमें रहनेवाली लक्ष्मी अपने आप अजाती है ॥ ९० ॥ रात्रिभोजनका त्याग करनेसे प्राणियोंके रोग सब नष्ट होजाते हैं, उनके शरीरमें लक्षण्यता अजाती है, अनेक गुण अजाते हैं और वे सप्तमहर्षे मुद्ग होजाते हैं ॥ ९१ ॥ रात्रिभोजनका त्याग करनेसे जीवोंको अनेक भोगोपभोगोंसे भरे हुए और अरिभयिन् मुखमें भरे हुए राज्यकी प्राप्ति होती है उसमें कोई संदेह नहीं ॥ ९२ ॥ रात्रिमें आहार पानीका त्याग कर देनेसे जीमोंको स्वर्गके देवोंकी विभूतियोंमें सुशो- धित निरूपम सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ९३ ॥ जो अज्ञानी मद्रा रात्रिमें भोजन करने रहते हैं उनके उस लोकमें भी कोई वा वायु आदिके अनेक प्रकारके महा रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ९४ ॥ रात्रिमें भोजन करनेवाले मनुष्योंकी लक्ष्मी सब भग जाती है और महा दुःख देनेवाली वीर दरिद्रता उनके सामने आ उपस्थित होती है ॥ ९५ ॥ जो मनुष्य जिह्वाके स्वादमें लंपटी होकर रात्रिमें भोजन करने हैं उनके मद्रा पाप उत्पन्न होता है और वे अगले जन्ममें नरकमें ही जाकर पडते हैं ॥ ९६ ॥

जने राज्ञी चतुर्विधम् । आहार धर्मपिह्वयं तपोयं वा विमुक्तये ॥ ८७ ॥ पानादिमर्माहार ये त्यजन्ति नना निशि । व्रताय जायते पुण्य नेषा सार सुखाकरम् ॥ ८८ ॥ वातपित्तादिभ रोग सर्वं नश्यति देहिनाम् । रज्ज्याहारमंथ्यागादिन्द्रियगोपकारणात् ॥ ८९ ॥ नीरादिक गृहस्था ये व्रज्यन्ति निशि स्वयम् । ताश्च लक्ष्मीः समायाति लोकत्रितयसम्भियता ॥ ९० ॥ रोगमुक्त लभेत्प्राणी वपुर्लंबण्यममृतम् । गुणा- द्य कर्मनीय च रात्रिभोजनवर्जनात् ॥ ९१ ॥ भ्रुरिभोगोपभोगाढ्य राज्य सौख्यात् न भुवि । निजगृहस्थ्यागाद्भजेन् जीवो न मशय ॥ ९२ ॥ अनौपम्य सुख नृणा जायते स्वर्गोत्तरम् । देवनिभवसपन्नं भुक्त्वादिस्वजनाक्रिधि ॥ ९३ ॥ निशीथिन्यां सदाहार ये खादन्ति खला इह । महारोगा हि स्थुस्तेषा कुटवातादिनाः सदा ॥ ९४ ॥ लक्ष्मीः पलायते पुसा रात्रिभोजनकारिणात् । भूरिदुःखपद वोग दारिद्र्य सन्मुखायते ॥ ९५ ॥ अशक्त्येव शठा राज्ञी ये भक्त स्वादलंपटा- । भुरिपापसारादश्रे श्वभ्रूषे पतन्ति ते ॥ ९६ ॥ शृगालश्चानमार्जारतृपभादिगति

रात्रिभोजनमें लालसा रखनेवाले मनुष्य मरकर परलोकमें गीदड़, कुत्ता, विष्टी, बैल आदि नीच गतियोंमें जाकर उत्पन्न होते हैं ॥ ९७ ॥ रात्रिभोजनके पापसे यह मनुष्य परलोकमें भील, चांडाल, बहेलिया आदिके नीच कुलोंमें महा दरिद्री उत्पन्न होता है ॥ ९८ ॥ रात्रिमें भोजन करनेके पापसे अनेक दोषोंसे परिपूर्ण, पाप उत्पन्न करनेवाली, मलिन, रागद्वेषसे अधी, शीलरहित, कुरुपिणी और दुःख देनेवाली स्त्री मिलती है ॥ ९९ ॥ रात्रिभक्षण करनेसे इस मनुष्यको पुत्र अनेक बुरे व्यसनोसे रंगे हुए मिलते हैं, पुत्रियाँ शीलरहित मिलती हैं और भाई बंधु आदि शत्रुओंके समान दुःखदाई मिलते हैं ॥ १०० ॥ यह जीव रात्रिभोजनके पापसे भवभवमें अन्या, बौना, कुब्जा, दरिद्री, कुरुप, वदमूर्त्त, लंगडा, कुगीली अनेक बुरे व्यसनोका सेवन करनेवाला, दुःखी, डरपोक, अपनी ही अपकीर्ति फैलानेवाला, थोड़ी आयुवाला, पापी, कुजन्मा, अज्ञ भङ्ग शरीरवाला, दुर्गतियोंमें जानेवाला, कुमार्गामी और अरयन्त निघ्न होता है ॥ १०१-१०३ ॥ बहुत कहनेसे क्या ! थोड़ेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि संसारमें जो कुछ दुःख हैं वे सब मनुष्योंको रात्रिभोजनके पापसे ही उत्पन्न होते हैं ॥ १०४ ॥ जो मूर्ख रात्रिमें भी आहार पानी नहीं छोड़ते वे आठों पहर भक्षण करनेके कारण पशु ही समझे जाते हैं ॥ १०५ ॥ रात्रिभोजनमें सदा तत्पर रहनेवाले मनुष्य कीड़े, मकोड़े, पतंगे आदि अनेक सूक्ष्म जीवोंको भक्षण कर जाते हैं इसलिये वे मांस भक्षियोंके ही समान गिने जाते हैं ॥ १०६ ॥ जो अज्ञानी मनुष्य पान सुपारी आदि भी रात्रिमें खाते हैं वे भी उसके साथ अनेक कीड़े मकोड़ेका भक्षण कर जाते हैं इसलिये मांस खागका नियम उनके भी नहीं निभ सकता

खलाः । वृत्रजन्ति परलोकैऽपि रात्रिभोजनलालसा ॥९७॥ भिष्ठमातगव्याद्यादिकुलं दारिद्र्यसदुल्मम् । रात्रिभोजनसजातपापादग्रे श्रेयचरः ॥ ९८ ॥ दोषाब्धा पापदा घोरा रागांधा शीलवर्जिता । कुरुपा जायते नारी भोजनान्निशि दुःखदा ॥ ९९ ॥ पुत्रान् दुर्व्यसनोपेतान् सुताः शीलविवर्जिता । बांधवान् शत्रुत्व्याश्च लभेन्ना रात्रिभक्षकः ॥१००॥ अंधत्व वामनत्व च दुब्जत्वं च दरिद्रताम् । दुर्भगावं कुरुपित्व पंगुत्वं शीलहीनताम् ॥१०१॥ व्यसनत्वं च दुःखित्व भीस्त्व च कुकीर्तिताम् । अल्पायुश्रु कुजन्मत्वं पापित्व विकलागताम् ॥१०२॥ दुर्गतित्व कुमार्गत्वं परलोकैऽतिनिन्दिताम् । रात्रिभोजनपापेन लभेत्प्राणी भवे भवे ॥ १०३ ॥ किमत्र बहुनोक्तेन ससारे दुःखमेव यत् । तत्सर्वं जायते पुंसां रात्रिभोजनपापतः ॥१०४॥ रात्रावपि न ये मूढा आहार सत्यजन्ति भो । पशवस्ते नरा नैव चाष्टप्रहरभक्षणात् ॥१०५॥ आमिषाशीसमो ज्ञेयो रात्रिभोजनतत्परः । सूक्ष्मकीटपतंगार्दिजीवराशिप्रभक्षणात् ॥ १०६ ॥ ये रात्रौ च प्रखादन्ति शठाः पत्रादिक सदा ।

॥ १०७ ॥ जो मनुष्य आंखसे दिखाई देनेवाले अनेक कीड़ोंसे भरे हुए जलको रात्रिमें पीते हैं वे अन्य पापोंके समान अहिंसाव्रतकी विसंग्रह पालन कर सकते हैं अर्थात् जैसे अन्य पापोंमें अहिंसाव्रत नहीं पल सकता उसीप्रकार रात्रिभोजनमें भी अहिंसाव्रत नहीं पल सकता ॥ १०८ ॥ चतुर पुद्गुलोंको स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेके लिये अनेक जीवोंकी हिंसा भोजनमें भी अहिंसाव्रत नहीं पल सकता ॥ १०८ ॥ चतुर पुद्गुलोंको स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेके लिये अनेक भवोंतक दुःख करनेवाला, महा पाप उत्पन्न करनेवाला और महा पापरूप ऐसे चारों प्रकारके आहारका रात्रिभोजन अवश्य छोड़देना चाहिये ॥ १०९ ॥ संसारमें एकवार प्राणोंको नाश करनेवाला हलाहल विष खालेना अच्छा, परंतु अनेक भवोंतक दुःख देनेवाला रात्रिभोजन वरना अच्छा नहीं ॥ ११० ॥ यही समझकर विद्वानोंको प्राणोंके वियोग होनेका समय आनेपर भी अशुभके समान रात्रिमें किसी शूखेको भी पाप उत्पन्न करनेवाला भोजन नहीं देना चाहिये ॥ १११ ॥ पापोंसे डरनेवाले गृहस्थोंको मन दचन कायसे व दूत कारित अनुमोदनासे रात्रिभोजन नहीं करता उसके यह रात्रिभोजन साग नामका व्रत निर्मल रीतिसे दचन कायसे व दूत कारित अनुमोदनासे रात्रिभोजन नहीं करता उसके यह रात्रिभोजन साग नामका व्रत निर्मल रीतिसे पालन होता है ॥ ११२ ॥ हे मित्र ! यह रात्रिभोजन साग नामका व्रत नरकरूपी घरको वंद करनेके लिये किंवाड है, स्वर्गरूपी घरके लिये मुख्य मार्ग है, समस्त सज्जन इसका पालन करते हैं, समस्त श्रेष्ठ व्रतोंकी जड़ है, पाप रहित है, आत्माको सुख देनेवाला है और धर्मरत्नकी खानि है । हे मित्र ! ऐसे इस रात्रिभोजनका साग नामके व्रतको तू सदा

आत्माको सुख देनेवाला है और धर्मरत्नकी खानि है । हे मित्र ! ऐसे इस रात्रिभोजनका साग नामके व्रतको तू सदा आत्माको सुख देनेवाला है और धर्मरत्नकी खानि है । हे मित्र ! ऐसे इस रात्रिभोजनका साग नामके व्रतको तू सदा आत्माको सुख देनेवाला है और धर्मरत्नकी खानि है । हे मित्र ! ऐसे इस रात्रिभोजनका साग नामके व्रतको तू सदा

॥ ११६ ॥

पालन कर ॥ १.४ ॥ जो इन पाईली छह प्रतिमाओंवा पालन करता है वह जघन्य श्रावक कहलाता है और इंद्रके द्वारा भी पूज्य होता है ऐसा श्री जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ १.१५ ॥

इसप्रकार आचार्य श्री सबलक्रीतिविरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें सल्लेखना, सामायिक, प्रेषोपवास, सचित्त्याग और रात्रिभोजन त्याग प्रतिमाओंको निरूपण करनेवाला यह वाइसवां परिच्छेद समाप्त हुआ ।

अथ तेईसवाँ परिच्छेद ।

जो पार्श्वनाथ भगवान देवोंके द्वारा पूज्य है, शिष्योंको अपने समीप ही स्थान देनेवाले है, और जिनके समीपका निवास अनन्त सुख देनेवाला है ऐसे श्री पार्श्वनाथ तीर्थकर परम देवको मैं उनके समीप पहुचनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ अब मैं मोक्ष प्राप्त करनेके लिये तीनों लोकोंमें पूज्य और कातर जीवोंके लिये अत्यन्त कठिन ऐसी ब्रह्मचर्य प्रतिमाको कहता हूँ ॥ २ ॥ जो मनुष्य मनके सब राग भावोंको छोडकर छोटी कन्याओंको अपनी पुत्रीके समान देखता है, रूप लावण्यसे सुशोभित यौवनवती स्त्रियोंको अपनी वहिनके समान देखता है और असन्त गुणवती वृद्ध स्त्रियोंको अपनी माताके समान देखता है वह ब्रह्मचारी कहलाता है ॥ ३-४ ॥ देखो, स्त्रियोका मुंह कफसे भरा हुआ है, चमडसे मढा हुआ हड्डियोंका समुह है, सब डुरी चीजोंका आधार है, दुर्गन्धमय है और कुटिल है ॥५॥ स्त्रियोंके स्तन मांसके पिड हैं, नेत्रोंको लोभ उत्पन्न करनेवाले हैं और नरककी सीडी है, पेट विष्ठा व अनेक प्रकारके कीडोंसे भरा हुआ है, ॥ ६ ॥

अथ त्रयोविंशतितमः सर्गः ।

पार्श्वनाथ जिन वन्दे सुपार्थ पार्श्वदायकम् । विनेयाना सुरैरर्च्य प्रभुं तत्पार्श्वहेतवे ॥१॥ भुवनत्रयसंपूज्यां वक्ष्ये स्वर्मुक्तिहेतवे । प्रतिमा ब्रह्मचर्याख्या दुष्करां वातरागिनाम् ॥२॥ वालां सत्कन्यकां सारां रूपलावण्यभूषिताम् । नारीं सद्यौवनोन्मत्तां वृद्धां सर्वगुणाकराम् ॥३॥ स्वपुत्री मगिनीमातृसमां पश्यति यः सदा । त्यक्त्वा च मनसा रागं ब्रह्मचारी भवेत्स ना ॥४॥ मुखं श्लेष्मादिसंसक्त चर्मवद्धास्थि-सचयम् । सर्वामनोयताधारं दुर्गन्धं कुटिलान्वितम् ॥ ५ ॥ मांसपिंडौ स्तनौ श्रेणिभूतौ नेत्रादिलोभदौ । प्रोदरं सप्तसंघातुविषाक्रम्यादि-सकुलम् ॥ ६ ॥ सुवन्मूत्रादिकं निधं वीभत्स जघन सदा । पृतिगंधाकरं घोरं श्वप्रकूर्यमवाशुमम् ॥७॥ इत्येव च वरस्त्रीणा रूपं चित्ते स

स्त्रियोंका जघनस्थल अत्यन्त घृणाजनक है, निन्द्य है, मूत्रादिक मल सदा उससे बहता रहता है, अत्यन्त दुर्गन्ध सहित है और घोर नरक कूपके समान अशुभ है ॥ ७ ॥ पवित्र ब्रह्मचर्यमें तत्पर रहनेवाले मनुष्योंको अपने हृदयमें स्त्रियोंका स्वरूप इसप्रकार चिन्तन करना चाहिये । यह स्त्रियोंका रूप केवल बाहरसे ही सुन्दर दिखता है ॥ ८ ॥

स्त्रियोंका स्वरूप इसीप्रकारका है, वह केवल ऊपरसे चमड़ेसे ढका हुआ है, जो पुरुष ऐसी स्त्रियोंका साग करता है उसके निर्मल ब्रह्मचर्य होता है ॥ ९ ॥ जो पुरुष ब्रह्मचर्यका पालन नहीं करते उनके अत्यन्त दुःख देनेवाले कास, श्वास, कंफ, वायु आदि अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होजाते हैं ॥१०॥ स्त्रीसेवनसे कभी वृत्ति नहीं होती, प्राप्त होनेपर यह अत्यन्त नीरस होता है, अत्यन्त अपवित्र है, अपवित्रता करनेवाला है, निन्द्य है, निन्द्य क्रियासे उत्पन्न होता है, अशुद्ध स्थानोंसे उत्पन्न होता है, भयानक है, तीव्र दुःख उत्पन्न करनेवाला है, महा मुनिराज दूरसे ही इसका त्याग कर देते हैं, यह सर्पके धरके समान है, रात्रिमें नीच लोगोंके द्वारा सेवन किया जाता है, गथा आदि नीच पशु सदा इसका सेवन करते हैं अथवा दुष्ट मूल्य इसे अमृत समझकर इसका आदर करते हैं, यह स्त्रियोंके शरीरके संघटनसे उत्पन्न होता है, नरक तिर्यच आदि कुगतियोंको देनेवाला है, दाह कंषा आदि अनेक रोगोंको उत्पन्न करनेवाला है, पापकी जड़ है, अत्यन्त घृणित है, और अनेक दोषोंसे भरपूर है ! ब्रह्मचारियोंको अपने निर्दोष ब्रह्मचर्यको पालन करनेके लिये इस स्त्रीसेवनका मदा इसीप्रकार चिन्तन करते रहना चाहिये ॥ ११-१५॥ स्त्रियोंका शरीर स्वभावसे ही निन्द्य है, अनेक जंतुओंसे भरा हुआ है और अनेक जीवोंके उत्पन्न होनेका स्थान है ऐसे अपवित्र और अशुद्ध स्त्रियोंके शरीरमें भला कौन ज्ञानी प्रेम करेगा ॥ १६ ॥

चित्थियेत् । बाल्ये ससुन्दर मध्ये पवित्र ब्रह्मतत्परः ॥८॥ ईदृश्विध सुनारीणा रूप चर्मावृत सदा । पश्येद्दयो ना भजेत्सोऽपि ब्रह्मचर्य सुनिर्मदम् ॥९॥ कासश्वासादिसरोगा. कपवातादिसभवाः । अब्रह्मचारिणा पुसां जायन्ते दुःखदायकाः ॥ १० ॥ अतृप्तजनक सेवा प्रान्ते चालन्तनीरसम् । अपवित्रकर निन्द्य निन्द्यकर्मसुद्धवम् ॥ ११ ॥ अशुचिस्थानज घोर तीव्रदुःखाकर भुवि । महामुनिर्जनेस्त्याज्य सर्पागार-मिवाविशम् ॥१२॥ सेव्य नीचजनेर्नित्य पशुभिर्गर्दभादिभिः । आदरेण शोठदुष्टे. मन्यमानेर्गिवामृतम् ॥१३॥ नार्थगसपदोद्भूत श्वभ्रतिर्य-ग्गतिप्रदम् । दाहक पापद दुष्ट पापमूल घृणास्पदम् ॥१४॥ बहुदोषसमायुक्त मैथुन चित्थियेत्सदा । ब्रह्मचारी विनिर्मुक्तो दोषैर्ब्रह्मवृत्त्याप्तये ॥१५॥ स्त्रीणा स्वभावत. काये निन्द्ये जन्तुसमाकुले । जीवोत्पत्तिप्रदेशे च को ज्ञानी रमतेऽशुचौ ॥१६॥ योनिस्तनप्रदेशेषु हृदि कक्षान्त-

स्त्रियोंकी योनिसमें, स्तनोंमें, कांखोंमें अत्यन्त सूक्ष्म मनुष्य सदा उत्पन्न होते रहते हैं ॥ १७ ॥ उन जीवोंकी संख्या नौ लाख है और वे सब स्त्रीसेवन करनेसे मर जाते हैं ऐसा श्री जिनेन्द्रदेवने अपने केवलज्ञान रूपी नेत्रोंसे देखकर बतलाया है ॥ १८ ॥ जिसप्रकार कपास वा रुईसे भरी हुई नाली अग्निके संयोगसे जल जाती है उसीप्रकार स्त्री सेवन करनेसे योनिके सब जीव मर जाते हैं ॥ १९ ॥ स्त्री सेवन करनेसे अनेक जीवोंका घात होता है और नरकमें पहुंचानेवाला महा राग उत्पन्न होता है इसलिये मनुष्योंको स्त्री सेवन करनेसे महापाप उत्पन्न होता है ॥ २० ॥ मनुष्योंको हलाहल विष खा लेना अच्छा, परन्तु स्त्री सेवन करना अच्छा नहीं, क्योंकि हलाहल विष खानेसे एक भवमें ही मृत्यु होगी परन्तु स्त्रीसेवन करनेसे असंख्यात भवोंमें महा दुःख प्राप्त होगा ॥ २१ ॥ फणा निकाले हुए क्रोधित हुई सर्पिणीका आलिंगन कर लेना अच्छा परन्तु महा दुःख देनेवाली और नरकरूपी घरकी देहलीके समान स्त्रीका आलिंगन करना अच्छा नहीं ॥ २२ ॥ जिसप्रकार सर्पिणीकी दुःख देनेवाली संगति अच्छी नहीं उसीप्रकार ब्रह्मचारियोंको कुछ नहीं तो कलंक लगनेकी शंकासे ही स्त्रियोंकी संगति साग कर देना चाहिये ॥ २३ ॥ सांप, बाघ, शत्रु व चोर आदिकोंके साथ रहना तो अच्छा परन्तु स्त्रियोंके समीप क्षणभर भी रहना अच्छा नहीं क्योंकि स्त्रियोंके साथ रहनेमें क्षणभरमें ही कलंक लगनेकी शंका रहती है ॥ २४ ॥ जिस मकानमें स्त्रियोंके चित्र भी हों उस मकानमें भी व्रतियोंको रहना ठीक नहीं है फिर भला जिनमें स्त्रियों स्वयं रहती हों उनमें तो रहना बहुत ही बुरा है ॥ २५ ॥ व्रतियोंको स्त्रियोंके साथ रहनेमें पहिले अभिष्ट कलंक लगता है, फिर व्रतभंग होता है और फिर नरकगतिमें महा दुःख भोगने पडते हैं ॥ २६ ॥ ब्रह्मचर्यको पालन करने हुए उस व्रतके

रेचपि । अतिसूक्ष्माः मनुष्याश्च जायन्ते योषिता सदा ॥१७॥ नवलक्ष्मागिनोऽत्रैव त्रियन्ते मैथुनेन भो । इत्येव जिननाथेन प्रोक्त केवल-
लोचनात् ॥१८॥ कपसिनभृता यद्ब्रत्नाल्लिक्कानलयोगतः । ज्वलत्येव तथा जीवा त्रियन्ते लिंगघट्टनात् ॥ १९ ॥ मैथुनेन महापाप जायते-
प्राणिनां ध्रुवम् । जीवघातान्महारागासंभवात् धम्रसाधकम् ॥२०॥ वरं हालाहलं शुकुर्मणिनां न च मैथुनम् । भवैकमृत्युदं संख्याव्यतीतम-
वदुःखदम् ॥२१॥ वरमालिगिता क्रुद्धा सर्पिणी फणसंयुता । न च स्त्री धम्रगोहस्य प्रतोली भुरिदुःखदा ॥ २२ ॥ ब्रह्मचारी पुमान् नित्य
'त्यजेत्सग सुयोषिताम् । कलकंशकयात्यतमहिंसंगमिवाशुभम् ॥ २३ ॥ एकत्र वसति श्लाघ्या सर्पव्याघ्रारितक्करेः । न च नारीसमीपेऽपि
क्षणमेकं क्लृक्नवत् ॥२४॥ चित्रादिनिर्मिता नारी यत्र स्यान्मन्दिरेऽशुभो । तत्र स्थानं न योयं च व्रतीनां किं तदाश्रिते ॥२५॥ कलंकं

साथ श्रेष्ठ मरण कर जाना अच्छा परंतु ब्रह्मचर्यव्रतके विना असंख्यात वर्ष भी जीवित रहना अच्छा नहीं ॥ २७॥ जो कोई मनुष्य अनेक शास्त्रोंका जानकार हो, गुणवान हो और तपश्चरणसे सुशोभित हो परंतु ब्रह्मचर्य पालन न करता हो तो फिर संसारमें उसका कहीं कोई आदर सत्कार नहीं करता ॥ २८ ॥ जिसप्रकार विना दांतोंके हाथी शोभायमान नहीं होता, विना हाथोंके शूरवीर शोभा नहीं देता और विना दानके गृहस्थ शोभा नहीं देता उसीप्रकार ब्रह्मचर्यके विना व्रती मनुष्य भी शोभा नहीं देता ॥ २९ ॥ जिसप्रकार बुझाया हुआ अग्नि अपमानको प्राप्त होता है, निंद्य समझा जाता है उसीप्रकार संसारमें ब्रह्मचर्यरूपी तेजसे रहित होनेपर व्रती मनुष्य भी सर्वथा निंद्य समझा जाता है ॥ ३० ॥ जो ब्रह्मचर्यसे रहित है वह घरका स्वामी होकर भी अपने ही कुटुंबीलोंसे अपमानित होता है फिर भला वह अन्य लोगोंसे अपमानित क्यों न होगा ॥ ३१ ॥ कहीं कहीं पर योगीलोग सर्प, शत्रु और वाघ आदिके साथ स्वप्नमें भी रहना अच्छा समझते हैं परंतु पापोंसे डरकर ब्रह्मचर्य व्रतको भंग करनेवालोंके साथ स्वप्नमें भी रहना स्वीकार नहीं करते ॥ ३२ ॥ ब्रह्मचर्यको भंग करनेवाले मनुष्योंको इसलोकमें भी राजाकी ओरसे भी वध वंधन आदिके अनेक दुःख भोगने पडते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ३३ ॥ ब्रह्मचर्यको न पालने वाले महा मूर्ख मनुष्य महा पापके भारसे परलोकमें भी घोर महा दुःखोंसे भरे हुए दुर्गतियोंके दुःख भोगने हैं ॥ ३४ ॥ ब्रह्मचर्यव्रतके साथ साथ एक दिन भी जीवित रहना अच्छा परंतु विना ब्रह्मचर्यके करोड़ों पूर्वोक्त भी जीवित रहना अच्छा नहीं ॥ ३५ ॥ जिस व्रतीने समस्त सुख देनेवाला ब्रह्मचर्यव्रत छोड़ दिया उसने समस्त

लभते पूर्व दुस्त्वज योपिताश्रयात् । व्रतिभिर्व्रतभग च पश्चात् श्रमगतिप्रदम् ॥२६॥ वर सन्मरण लोके ब्रह्मचर्यसमायुतम् । तद्विना न च जीवाना नीवितव्यमसख्यत ॥२७॥ शास्त्रवान् तपयुक्तोपि तपसालकृतो लोके सर्वत्रैवावमन्यते ॥२८॥ दन्तभग्नो यथा नागो हस्तहीनो भट्टो नरः । दानहीनो गृही नामाद्ब्रह्मचर्यंच्युतो व्रती ॥२९॥ विद्यापितोऽनलो यद्बल्लभत्येवापमानताम् । सद्ब्रह्मतेजसा हीनो व्रती लोके च सर्वथा ॥३०॥ विकलो ब्रह्मचर्येण यो यतिः स्वजनादिभिः । असत्कार लभेदत्र किञ्च सोऽन्यजनैरपि ॥ ३१ ॥ क्वचित्सर्पारिव्याघ्राणा सगमिच्छन्ति योगिनः । न च स्वप्नेऽधमीत्येव ब्रह्मव्रतच्युतात्मनाम् ॥३२॥ राजादिकृजनात्सर्वं वधवधसमुक्थम् । अब्रह्मचारिणो जीवा लभन्तेऽत्र न सशयः ॥३३॥ अमुत्र दुर्गतिं यान्ति ब्रह्मव्रतच्युताः शठाः । महापापभरेणैव घोरदुःखाकुलं भ्रुवम् ॥३४॥ नीवितव्य वर चेकदिन ब्रह्मव्रतान्वितम् । तद्विना न च पूर्वाणा कोटीकोटी विशेषतः ॥३५॥ ब्रह्मचर्यं परिश्रयक व्रतिना येन

त्रतोंको छोड दिया ही समझना चाहिये क्योंकि विना ब्रह्मचर्यके कोई व्रत हो ही नहीं सकता ॥ ३६ ॥ ब्रह्मचर्यका भंग करनेसे हिंसा होती है, झूठ बोलना पडता है और स्त्री आदि पर पदार्थोंकी इच्छा करनी पडती है । इसप्रकार उसे सब प्रकारके पाप करने पडते है ॥ ३७ ॥ जिसप्रकार दिनके विना सूर्य दिखाई नहीं देता उसीप्रकार चतुर पुरुषोंको विना ब्रह्मचर्यके कोई भी व्रत दृष्टिगोचर नहीं होता ॥ ३८ ॥ अन्य सब व्रतोंके विना इस संसारमें एक ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करना सबसे उत्तम है क्योंकि विना ब्रह्मचर्यके मनुष्योंको कोई व्रत हो ही नहीं सकता है ॥ ३९ ॥ यही समझकर धीर-वीर पुरुषोंको बडी दृढताके साथ शीलव्रत पालन करना चाहिये और दुर्लभ निधिके समान उसे प्राण नाश होनेपर भी नहीं छोडना चाहिये ॥ ४० ॥ इस ब्रह्मचर्य व्रतको धीरवीर ज्ञानी व्रतोंके पालन करनेमें सदा तत्पर रहनेवाले मनुष्य ही पालन कर सकते हैं अन्य कातर मनुष्योंसे यह कभी पालन नहीं हो सकता ॥ ४१ ॥ जो शूरवीर मनुष्य चाणोंकी वपसि भरे हुए युद्धमें अचल खडे रहते हैं वे ही शूरवीर स्त्रियोंके कटाक्षोंके युद्धमें कभी नहीं ठहर सकते ॥ ४२ ॥ हाथी वाघ और शत्रुओंको गिरादेने वाले बहुतसे शूरवीर देखे जाते हैं परंतु कामदेवरूपी मल्लको गिरादेने वाला कोई भी दिखाई नहीं देता । काम मल्लको मारनेवाले केवल उत्तम मुनि ही हैं ॥ ४३ ॥ इस संसारमें ब्रह्मचर्य पालन करनेवालोंको ही ज्ञानसे उत्पन्न होनेवाली सब पदार्थोंको सिद्ध करनेवाली महाविद्याएं सिद्ध होती हैं इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ४४ ॥ संसारमें वे ही मनुष्य धन्य हैं और वे ही मनुष्य तीनों लोकोंमें पूज्य हैं जो बडी दृढताके साथ अखंड शीलव्रतका पालन करते हैं और जो स्त्रियोंके द्वारा वा अन्य लोगोंके द्वारा बोर उपसर्ग और परीषदोंके आजानेपर भी स्वयंम भी उसे नहीं छोडते

सौख्यदम् । सर्वं व्रतादिकं तेन तद्धिना च यतो न तत् ॥ ३६ ॥ अब्रह्माजायते हिंसा बचोऽसत्यं वृणा ध्रुवम् । आकांक्षा च परस्त्रैव लक्ष्मीरामाद्विगोचरा ॥ ३७ ॥ दिवसेन विना सूर्यो तथा नैवोपलभ्यते । यथा सर्वव्रत दर्शैर्ब्रह्मचर्यं विना न च ॥ ३८ ॥ सर्वव्रतच्युतं ह्येकं श्लाघ्यं ब्रह्मव्रतं भुवि । तद्धिना न च सत्पुसां सर्वं व्रतसमुच्चयम् ॥ ३९ ॥ इति मत्वा जनैर्धीरैः ग्राह्यं शीलव्रतं दृढम् । प्राणान्तेपि न मोक्तव्यं निधानमिव दुर्लभम् ॥ ४० ॥ धीरैर्वीरैर्नरैर्दक्षैर्निर्भिव्रततत्परैः । ब्रह्मचर्यं व्रतं धर्तुं शक्यते न च क्वतरं ॥ ४१ ॥ वाणवृष्टि-समाकीर्णं रणे तिष्ठन्ति ये भटाः । योषित्कटाक्षसप्रामे न च स्थातु क्षमा हि ते ॥ ४२ ॥ दृश्यन्ते बहवः सुराः हस्तिव्याघ्रादिपतने । काममल्लनिपाते ते न च सन्धुनयः परम् ॥ ४३ ॥ ब्रह्मव्रतात्मना पुसां सिद्धं चिंतितं च न संशयः । महाविद्याः समस्तार्थसाधका ज्ञानसंभवाः ॥ ४४ ॥

॥ ४५ ॥ ब्रह्मचर्य पालन करनेवालोंके चरणकमलोंको इंद्र आदि समस्त देव भी भक्तिके बोझसे नम्र होकर मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं ॥ ४६ ॥ इस शीलव्रतके प्रभावसे भक्तिके नम्रीभूत हुए देवोंके भी आसन कंपायमान होजाते हैं अथवा इस शीलव्रतके प्रभावसे इस संसारमें क्या क्या महिमा प्राप्त नहीं होती है अर्थात् सब प्रकारकी महिमा प्राप्त होजाती है ॥ ४७ ॥ ब्रह्मचर्यव्रतको पालन करनेवाले मनुष्योंके चरणकमलोंको चक्रवर्ती आदि महापुरुष] भी भक्तिके बोझसे दबकर नमस्कार करते हैं फिर भला अन्य राजाओंकी तो बात ही क्या है ॥ ४८ ॥ इस ब्रह्मचर्यव्रतके फलसे ही मनुष्योंको महा विभूतियोंसे सुशोभित स्वर्ग भी अपने घरका आंगन बन जाता है ॥ ४९ ॥ शीलव्रतको धारण करनेवाले धीर पुरुषोंको इंद्रकी भी विभूति प्राप्त होती है जो महा महिमासे सुशोभित होती है और जिसे सब देव नमस्कार करते हैं ॥ ५० ॥ इस ब्रह्मचर्यके फलसे मनुष्योंको नौ नियम, चौदह रत्न और छहो खण्ड पृथ्वीकी विभूतियोंसे सुशोभित चक्रवर्तीकी विभूति और उपभोग प्राप्त होते हैं ॥ ५१ ॥ इस ब्रह्मचर्यरूपी रत्नसे सुशोभित होनेवाले मनुष्य तीर्थकार पदोंको प्राप्त होते हैं, जो तीनों लोकोंमें चमत्कार करनेवाला है और समस्त देवों वा इंद्रोंके द्वारा वंदनीय है ॥ ५२ ॥ इस ब्रह्मचर्यरूपी सिंहासनपर विराजमान हुआ मनुष्य इस संसारमें जो जो चाहता है वह चाहे तीनों लोकोंमें कही भी क्यों न हो उसके पुण्यके प्रभावसे उसे अवश्य प्राप्त होजाता है ॥ ५३ ॥ बहुत कहेनेसे क्या लाभ है, थोड़ेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि संसारमें जो कुछ उत्तम सुख है वह सब ब्रह्मचर्यके फलसे ही मनुष्योंको प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥ यह सुखकी खानि शीलव्रत स्वर्ग लोकमें धन्यास्ते भुक्ते पूज्या यैरखण्ड व्रत धृतम् । शीलं स्वप्नेषि न त्यक्तं योषिदादिपरीष्वैः ॥ ४५ ॥ इन्द्राद्याः हि सुराः सर्वे शिरसा प्रणमन्ति भो । भक्तिभारेण सन्म्रा. पादौ शील्युतात्मनाम् ॥ ४६ ॥ शीलव्रतप्रभावेन कप्रयत्यासनानि भो । सुराणां भक्तिनम्राणा कि कि वा नोपजायते ॥ ४७ ॥ ब्रह्मसचेतसा पादौ चक्रवर्त्यादयो गुणात् । नमन्ति भक्तिभारेण का कथान्यचृपेषु च ॥ ४८ ॥ ब्रह्मव्रतफलैर्नैव स्वर्गं स्यात्स्वगुहागणम् । महाविभवसम्पन्न सर्वभोगान्वित नृणाम् ॥ ४९ ॥ शीलव्रतधरा धीरा इन्द्रभूतिं भञ्जति वै । अत्यतमहिमोपेता सर्वभरणमस्कृताम् ॥ ५० ॥ भजन्ति चक्रवर्तित्व रत्नान्ध्यादिसकुलम् । षट्खण्डविभवोपेतं ब्रह्मचर्यफलानराः ॥ ५१ ॥ प्राप्नुवन्ति जिनेशत्वं ब्रह्मरत्ननिम्पितम् । चमत्काररर लोके वद्य सर्वाभ्येक्ष्यैः ॥ ५२ ॥ ब्रह्मसिंहासनासीनो यद्वयदगी समीहते । तत्तदेव समायाति पुण्याड्योक्तत्रयेषु च ॥ ५३ ॥ किमत्र बहुनोक्तैः ससारे यत्सुख वरम् । ब्रह्मचर्यफलात्तच्च सर्वं समाप्यते जनैः ॥ ५४ ॥ दुर्लभं स्वर्गलोकेऽय महाशील

भी दुर्लभ है परन्तु इस लोकमें मनुष्योंको सुगमतासे प्राप्त हो जाता है इसलिए चतुर पुरषोको क्या वह स्त्रीकार नहीं करना चाहिये ? अवश्य करना चाहिये ॥ ५५ ॥ शीलव्रतरूपी आभूषणसे सुशोभित होनेवाले मुनियोंको मुक्ति स्त्री भी आकर रागपूर्वक स्वयं स्वीकार करती है फिर भला स्वर्गकी देवांगनाओंकी तो बात ही क्या है ॥ ५६ ॥ उत्तम पुरुष इस शीलव्रतरूपी बहुमूल्य महारत्नको पाकर उसकी रक्षा करनेके लिये महाप्रयत्न करते हैं ॥ ५७ ॥ इस ब्रह्मचर्यव्रतकी रक्षा करनेमें तत्पर रहनेवाले मनुष्य हावभाव विलासोसे सुशोभित और वस्त्र व आभूषणोंसे विभूषित ऐसे स्त्रीके रूपको कभी नहीं देखते हैं ॥ ५८ ॥ इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियोंका रूप देखनेसे चिच मोहित होजाता है यही समझकर उत्तम पुरुष अपने चित्तको शुद्ध रखनेके लिये स्त्रियोंके रूपको कभी नहीं देखते हैं ॥ ५९ ॥ ब्रह्मचारी पुरुष अपना ब्रह्मचर्य पालन करनेके लिये लड्डू आदि अत्यन्त उत्तम पदार्थ, दूध, अधिक घी और पौष्टिक पदार्थ आदिकोंको कभी सेवन नहीं करते हैं ॥ ६० ॥ पौष्टिक आहार करनेसे स्वप्नमें मनुष्योंका वीर्य च्युत होजाता है तथा स्त्रियोंका समागम मिलनेपर उसके व्रत (ब्रह्मचर्य) का भंग होजाता है । यही समझकर सम्यग्ज्ञानी पुरुषोंको अपने ब्रह्मचर्य व्रतकी पूर्ण रक्षा करनेके लिये विष मिले हुए अबके समान सब प्रकारके पौष्टिक आहारोंका साग कर देना चाहिये ॥ ६१-६२ ॥ ब्रह्मचारी पुरुषोंको अपना मुंह थोकर सदा स्नानकर, अंजन लगाकर, आभूषण पहिनकर, सुगन्धित द्रव्य लगाकर, माला, कोमल शय्या, कोमल आसन, धुले हुए वस्त्र, तथा और भी राग उत्पन्न करनेवाले भोगोपभोगोंसे अपने शरीरका संस्कार नहीं करना चाहिये ॥ ६३-६४ ॥ अपने

सुखाकस्म । नराणा सुलभ चात्र तत्किं दक्षेनं गृह्यते ॥ ५९ ॥ मुक्तिनारी वृणोत्येव शीलभरणमडितम् । मुनिं रागेण चागत्य का कथा स्वर्गयोषिताम् ॥ ५६ ॥ महारत्नमिवानर्थं प्राप्य शील नरोत्तमाः । महायत्न प्रकुर्वन्ति तद्रक्षादिकहेतवे ॥ ५७ ॥ हावभावविलासाढ्यं वस्त्राभरणमडितम् । नारीरूपं न पश्यन्ति ब्रह्मरक्षादितत्पराः ॥ ५८ ॥ स्त्रीरूपदर्शनाच्चिच मोमुह्यति न सशयः । इति मत्वा न पश्यन्ति तत्रा चित्तशुद्ध्ये ॥ ५९ ॥ मोदकादिवराहारं दुग्धान्यंतघृतादिजम् । न चात्ति सवलहारं ब्रह्मचारी तदाप्तये ॥ ६० ॥ सवलत्नेन स्यात्पुसां स्वप्ने शुक्रच्युतिः शुवम् । नार्थोदिसंगमं प्राप्य भवेद्भ्रंगं व्रतस्य भो ॥ ६१ ॥ इति मत्वा त्यजेत्सर्वमाहार सबलं सदा । विषान्नमिव सुज्ञानी तद्व्रताशयहेतवे ॥ ६२ ॥ सुखप्रक्षालनैर्नित्यं स्नानाजनविभूषणैः । गधमाल्यादिकैर्भोगैः कोमलैः शयनासनैः ॥ ६३ ॥ धीतव्यैस्तथान्यैश्च रागोत्पादककारणैः । स्वशरीरस्य संस्कारं ब्रह्मचारी चरेत् न च ॥ ६४ ॥ वपुः संस्कारयोगेन कामाग्निः प्रकटो भवेत् ।

शरीरका संस्कार करनेसे वा माग्नि प्रगट होजाती है यही समझकर उत्तम ब्रह्मचारियोंको अपने शरीरका संस्कार-अपने शरीरको विभूषित व भी नहीं करना चाहिये ॥ ६५ ॥ ब्रह्मचारियोंको हावभाव विलासोंसे भरी हुई, शृंगारको बढ़ानेवाली और स्त्रियोंमें राग उत्पन्न करनेवाली कथाएँ न कभी करनी चाहिये और न कभी सुननी चाहिये ॥ ६६ ॥ शृंगारकी कथाएँ कहने सुननेसे ब्रह्मचारियोंको राग उत्पन्न होता है और राग उत्पन्न होनेसे उनका व्रत नष्ट होता है इसलिये ब्रह्मचारी लोग ऐसी कथाएँ कभी नहीं सुनते हैं ॥ ६७ ॥ इसीप्रकार जितेंद्रिय पुरुष पहिले भोगे हुए भोगोंका स्मरण भी कभी नहीं करते हैं क्योंकि उनका स्मरण करनेसे मनकी स्थिरता नष्ट होजाती है और मनकी स्थिरता नष्ट होनेके साथ साथ योगियोंके द्वारा सिद्धा करने योग्य ऐसा असन्त राग उत्पन्न होता है ॥ ६८ ॥ पहिले भोगे हुए भोगोंको स्मरण करनेसे कामाग्नि प्रज्वलित हो उठती है इसलिये व्रती लोग पहिले भोगे हुए भोगोंको कभी स्मरण नहीं करते हैं ॥ ६९ ॥ व्रती लोग अपना चित्त शुद्ध करनेके लिये स्त्रियोंके साथ न तो कभी हँसी करते हैं न उनके साथ वात करते हैं न कथा वाचा करते हैं न गोष्ठी (एक साथ बैठना, उठना, चलना आदि) करते हैं और न उनके साथ प्रेम करते हैं ॥ ७० ॥

ब्रह्मचारी व्रती केवल पापोंकी शंकासे ही जिस घरमें स्त्रियां रहती हैं, उसमें न तो सोते हैं, न बैठते हैं और न क्षणभरं वहां रहते हैं ॥ ७१ ॥ कोई-२ बुद्धिमान सांप आदि भयानक जन्तुओंसे भरे हुए घरमें ठहर सकते हैं परंतु महा निद्र और कलंक उत्पन्न करनेवाले स्त्रियोंके घरमें कभी नहीं ठहरते ॥ ७२ ॥ पहिले समयमें जो मुनि स्त्रियोंकी संगति पाकर नष्ट होगये हैं उनकी कथा चतुर पुरुष शास्त्रोंमें सुनते ही हैं ॥ ७३ ॥ जिसप्रकार अग्निके सम्बन्धसे वर्तनमें रक्खा मन्वेति सद्व्रततेनैव कुर्यात्स्वाशय मंडनम् ॥ ६५ ॥ हावभावविलासाद्य कथा शृंगारसयुतम् । स्त्रीणां रागकरां नैव कुर्याच्छृयान्न सद्यतिः ॥ ६६ ॥ शृंगारकथया रागो जायते ब्रह्मचारिणाम् । ततो नश्येद्व्रतं तस्मात्तत्र शृण्वन्ति योगिनः ॥ ६७ ॥ पूर्वानुभूतसभोगान् न स्मरन्ति चित्तेन्द्रिय । मनोस्मग्निवात्यतरागदं योगिनश्चित्तम् ॥ ६८ ॥ कामवन्दिहर्ज्वलयेव कामभोगानुचित्तनाट । ज्ञत्वेति व्रतिनो भोग चिन्त्यन्ति न पूर्वजम् ॥ ६९ ॥ नार्या समं न कुर्वति हास्यवातादिजल्पनम् । गोष्ठी वा सक्कचित्प्रीति व्रतिनश्चित्तशुद्धये ॥ ७० ॥ स्त्रीसंयुक्ता लये नैव कुर्यात्सच्छयनाशनम् । स्थितिं वा क्षणमेकं हि व्रती पापादिशंकया ॥ ७१ ॥ सर्पादिसयुते गेहे केचित्तिष्ठति धीधनाः । न पुनयोषितांगारे महानिन्दै कलकदे ॥ ७२ ॥ नष्टा ये सुनय पूर्व संगमासाद्य योषिताम् । केवलं श्रूयते दक्षैः कथा तथा श्रुतार्णवे ॥ ७३ ॥

सद्यतिः ॥ ६६ ॥ शृंगारकथया रागो जायते ब्रह्मचारिणाम् । ततो नश्येद्व्रतं तस्मात्तत्र शृण्वन्ति योगिनः ॥ ६७ ॥ पूर्वानुभूतसभोगान् न स्मरन्ति चित्तेन्द्रिय । मनोस्मग्निवात्यतरागदं योगिनश्चित्तम् ॥ ६८ ॥ कामवन्दिहर्ज्वलयेव कामभोगानुचित्तनाट । ज्ञत्वेति व्रतिनो भोग चिन्त्यन्ति न पूर्वजम् ॥ ६९ ॥ नार्या समं न कुर्वति हास्यवातादिजल्पनम् । गोष्ठी वा सक्कचित्प्रीति व्रतिनश्चित्तशुद्धये ॥ ७० ॥ स्त्रीसंयुक्ता लये नैव कुर्यात्सच्छयनाशनम् । स्थितिं वा क्षणमेकं हि व्रती पापादिशंकया ॥ ७१ ॥ सर्पादिसयुते गेहे केचित्तिष्ठति धीधनाः । न पुनयोषितांगारे महानिन्दै कलकदे ॥ ७२ ॥ नष्टा ये सुनय पूर्व संगमासाद्य योषिताम् । केवलं श्रूयते दक्षैः कथा तथा श्रुतार्णवे ॥ ७३ ॥

हुआ जल भी गर्म होजाता है उसीप्रकार स्त्रियोंके आश्रयसे उत्पन्न होनेवाली अग्निसे मनुष्योंका हृदय भी तप जाता है ॥ ७४ ॥ पहिले तो स्त्रियोंमें थोड़ेसे चित्तसे (ऊपरी मनसे) दृष्टिपात होता है अर्थात् मन स्त्रियोंके देखनेमें लगता है, फिर उनके समागमके लिये मनमें संकल्प होता है । तदनन्तर हृदयमें रुग्ण शरीरको संतप्त करनेवाली कामकी जलन उत्पन्न होती है, उस जलनसे पीडित होकर यह जीव लज्जा और अभिमान सबको छोड देता है । फिर कामाग्निसे संतप्त होकर और किसी सुंदरीको एकांतमें पाकर सब व्रतोंको छोडकर पापकर्ममें डूब जाता है ॥ ७५-७७ ॥ तदनन्तर कामसेवन करनेसे उसका तप, ज्ञान, व्रत, कीर्ति, बडप्पन, अभिमान आदि सब जलकर भस्म होजाता है ॥ ७८ ॥ इसप्रकार व्रतोंको भंग करनेवाले स्त्रियोंसे उत्पन्न हुए दोषोंको समझकर बुद्धिमानोंको जिसके देखने मात्रसे विष चढ़कर मनुष्य मर जाता है ऐसी दृष्टिविष सर्पिणीके समान स्त्रियोंके समागमका साग कर देना चाहिये ॥ ७९ ॥ जिसप्रकार हाथ पैर रहित और नाक कान रहित कुरूप स्त्रीको छोड देते हैं उसीप्रकार व्रतियोंको दूरसे ही स्त्रियोंका साग कर देना चाहिये ॥ ८० ॥ संसारमें अग्निकी ज्वालाके स मान स्त्रियां समझी जाती है और मनुष्योंका मन मखनके समान समझा जाता है फिर भला वे दोनों एक स्थानमें मिल जानेपर विना अनर्थ किये किस प्रकार रह सकते हैं ॥ ८१ ॥ जो पुरुष इस लोक परलोक दोनों लोकोंमें दुःख देनेवाले स्त्रियोंके स्मरणको स्वप्नमें भी नहीं करते हैं संसारमें उन्हींका मन शुद्ध होसकता है और तप, ज्ञान, यम, नियम आदि सब कुछ उन्हींका पल सकता है ॥ ८२ ॥ जो पुरुष स्त्रियोंके समागमको छोडकर मन, वचन, काय तीनों

तपत्येव यथा नी रमग्निना आजनाश्रितम् । पुसां चित्त तथा रागाश्रयसजातव्हिना ॥७४॥ दृष्टिपातो भवेत्पूर्वं स्त्रीमुखे स्वल्पचेतसा । पश्चाद्भवन्ति संवत्याः तरयाः संगमहेतवे ॥ ७५ ॥ ततो विजृम्भते कामदाहः सर्वांगतापनः । तेन सपीडितो नीवत्यजेह्ज्जाभिमानताम् ॥७६॥ ततः कामाग्निना तप्त एकान्ते प्राप्य सुन्दरीम् । निमज्जति व्रत त्यक्त्वा सर्वं तत्कायवदहे ॥७७॥ ततो मस्मीभवत्येव तपोज्ञानव्रतादिकम् । कीर्तिपूजाभिमानं च तस्य कामादिसेवया ॥७८॥ एव दोष परिज्ञाय स्त्रीजातं व्रतभंगदम् । रामासंगं त्यजेद्दीमान् यथा दृष्टि-विषमहीम् ॥७९॥ हारतपादविहीनां च नासिकाकर्णवर्जिताम् । कुरूपा दूरतो नारी वर्जयेन्मुनिनायकः ॥ ८० ॥ अग्निज्वालोपमा नारी नवनीतसमं मनः । तिष्ठतः कथमेकत्र तावनर्थ्यं विना नृणाम् ॥ ८१ ॥ मनःशुद्धिः भवेत्तेषां तपोज्ञानयमादिकम् । स्वप्नेष्वपि न कर्तव्य चेहासुत्रादिदुःखदम् ॥ ८२ ॥ कायवाक्चित्तयोगं च स्थिरं कृत्वा भेजेत्तपः । त्यक्त्वा स्त्रीसगम यो ना तस्य स्यान्निर्मलं व्रतम् ॥ ८३ ॥

योगोंको स्थिर कर तप करता है संसारमें उसीके त्रत निर्मल रीतिसे पल सकते हैं ॥८३॥ जो पुरुष उन्मत्त करनेवाली यौवन अवस्थामें तपश्चरण रूपी तलवारसे कामरूपी शत्रुको मारकर ब्रह्मचर्यको पालन करते हैं संसारमें वे ही पुरुष धन्य कहलाते हैं और तीनों लोकोंमें वे ही पुरुष पूज्य गिनेजाते हैं ॥८४॥ जिनका अत्यन्त दुर्लभ शीलरूपी रत्न स्त्री आदि चोरोने कहीं स्वप्नमें भी हरण नहीं किया उन्हींका जन्म इस संसारमें सफलमाना जाता है ॥८५॥ जिन्होंने यौवन अवस्थामें अनेक स्त्रियोंसे धिरे रहनेपर भी और प्राण नाश होनेपर भी अपना ब्रह्मचर्य नहीं छोड़ा है उन्हींके ब्रह्मचर्यको मैं वास्तविक ब्रह्मचर्य मानता हूँ ॥८६॥ यौवनरूपी ईधनके संयोगसे तथा स्त्रीरूपी वायुकी प्रेरणासे और पौष्टिक आहाररूपी तैलसे यह कामरूपी अग्नि प्रगट होती है उस अग्निको बुझानेके लिये धीरवीर पुरुषोंने शीलरूपी पानी ही बतलाया है, स्त्रियोंके सेवन करने आदि अन्य कार्योंसे वह अग्नि कभी नहीं बुझ सकती ॥८७-८८॥ जो मूर्ख स्त्रियोंके सेवन करने आदि कार्योंसे कामरूपी अग्निको बुझाना चाहता है वह मूर्ख अपनी कुबुद्धिके कारण धीसे अग्निकी भारी ज्वालाको बुझाना चाहता है ॥८९॥ यही समझकर हे विद्वानो ! अपने मनमें समस्त विषयोंको त्यागकर यौवन अवस्थामें भी पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करो ॥ ९० ॥ जो मनुष्य कामसेवनमें अत्यन्त लोलुपी होता हुआ अपने मरतकपर सफेद बालोंको देखकर भी (बूढ़ा होकर भी) कामसेवनका त्याग नहीं करता वह मूर्ख अपने मायसे टगा जाता है ॥९१॥ दुर्बुद्धिको धारण करनेवाले जो मूर्ख दृढावस्थामे भी विषयोंकी आसक्तता नहीं छोड़ते वे पापकर्मके उदयसे कुत्सेके समान मरकर अनेक दुर्गतियोंमें परिभ्रमण करते हैं ॥ ९२ ॥ जो बूढ़ा

धन्यास्ते भुवने पूज्याः ब्रह्मचर्यं चरन्ति ये । उन्मत्तयौवने हत्वा कामारिं च तपोऽस्तिना ॥८४॥ जन्मेह सफल तेषा शीलरत्न सुदुर्लभम् । नार्यादितस्करैर्येषा स्वप्नेऽपि न हत ववच्चित ॥८५॥ ब्रह्मचर्यमह मन्ये तेषां ये यौदनाश्रितैः । रक्षैरामादिभिस्त्यक्त न च प्राणालयेऽपि भो । ॥८६॥ यौवनेधनस्यो गाद्रामावाप्तप्रमरणात् । सबलाहारैस्तेन कामाग्निः प्रकटो भवेत् ॥८७॥ तस्यैव सुमनो धीरैः शीलनीर प्रकीर्तितम् । नचान्यद्भुवने वामसेदनादिवमेव हि ॥ ८८ ॥ योषिसेवादिभिर्यो धीः कामाग्निं हतुमिच्छति । स मूढश्च महाज्वाला घृतेनैव कुबुद्धितः ॥ ८९ ॥ इति मत्वा मनः दृत्वा नि शेषविषयच्युतम् । पालयध्व बुधा ब्रह्मचर्यं सद्यौवने सदा ॥ ९० ॥ आलोचय पलित केश स्वमृन्नि योऽतिलोलुपः । कामसेवा त्यजेद्वैव वच्चितो विधिना शठः ॥९१॥ वृद्धत्वे विषयासक्ता ये न मुञ्चति दुर्धिय । मडलामिव ते मृत्वा यान्ति पापाकुडुर्गतिम् ॥९२॥ शो वृद्धो मृशुपर्यन्त भार्यसेवां करोति सः । यमेन नीयमानोऽतिदुःखी स्यादतिचौरवत् ॥९३॥ इति मत्वा गृह-

होकर भी मृत्युपर्यंत स्त्रीका सेवन करता है वह जिससमय यमराजके द्वारा पकडा जाता है-मरता है उससमय वह महाचोरके समान अत्यन्त दुःखी होता है ॥ ९३ ॥ यही समझकर गृहस्थोको यौवन अवस्थामें स्त्रीको स्वीकार करना चाहिये और वृद्धावस्थामें बाल से तद होनेपर स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेके लिये अवश्य ही ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये ॥ ९४ ॥ यह ब्रह्मचर्य समस्त गुणोंकी निधि है, स्वर्ग मोक्षके अद्वितीय कारण है, संसाररूपी महासागरसे पार करनेके लिये जहाज है, दुःख और संतापको दूर करनेवाला है, पापरूपी वनको जलानेके लिये महा अग्नि है और धर्मरूपी रत्नोंका त्रार है इसलिये हे भव्य ! तू अपने आत्माकी सिद्धिके लिये अत्यन्त सुदृढ शक्तिसे इस ब्रह्मचर्यका पालन कर ॥ ९५ ॥ यह ब्रह्मचर्य एक उत्तम देवता है, यह संसाररूपी महासागरसे पार कर देनेवाला है, नरकके द्वारको बंद करनेके लिये अत्यन्त मजबूत अर्गल वा बेंड़ा है, पुण्य बढ़ानेवाला है, श्री तीर्थकर परमदेव भी इसकी सेवा करते हैं, इन्द्रादिक समस्त देव इसकी पूजा करते हैं, यह अत्यन्त आदर सत्कार देनेवाला है, सर्वमें सार है और समस्त गुणोंकी खानि है । हे मित्र ! ऐसे इस ब्रह्मचर्यरूपी देवताकी सदा आराधना कर ॥ ९६ ॥

इसप्रकार सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमाका निरूपण कर अब कर्मोका संवर वा निर्जरा करनेके लिये आरम्भ साग नामकी आठवीं प्रतिमाका निरूपण करते हैं ॥९७॥ जो पुरुष मन, वचन, कायसे छहो कायके जीवोंका नाश करनेवाले सब तरहके आरम्भोंका त्याग करता है उसके पुण्य बढ़ानेवाली आठवीं प्रतिमा होती है ॥ ९८ ॥ जो बुद्धिमान धर्म-ध्यान धारण कर और अनेक शास्त्रोंका पठनकर सदा अपना समय व्यतीत करता है वह व्रत पालन करनेवालेमें सबसे मुख्य गिना जाता है ॥९९॥ आरम्भ करनेसे अनेक जीवोंको दुःख देनेवाली हिंसा होती है, उस हिंसासे चारों गतियोंका कारण

स्थैश्च ग्राह्य सगतयौवने । पालिते ब्रह्मचर्ये तत स्वर्गमुक्तिसुखाप्तये ॥९४॥ सकलगुणनिधान स्वर्गमौक्षैकहेतु, भवजलनिधिपोतं दुःखसंताप दूरम् । दुरितवनमहार्हानि धर्मरत्नादिगेह, भज दृढतरशक्त्या ब्रह्मचर्य स्वसिद्धये ॥ ९५ ॥ ससाराद्बुधितारकां सुखकरां स्वमोक्षसोपानतां, श्वप्त्रहारदृढार्गलां शुभप्रदा सेव्या जिनाधीश्वरे । पूज्यां चेन्द्रपुरस्सरे सुराणोः सन्मानवानादिदां, सारां सर्वगुणाकरां भज सदा त्वं ब्रह्मस-
द्वेवताम् ॥९६॥ ब्रह्मचर्यं समाख्याय प्रारम्भरहिता वराम् । अष्टमीं प्रतिमां वक्ष्ये सवरादिकहेतवे ॥९७॥ सर्वास्मभ्य त्वजेद्यस्तु पृञ्जीवादि-
विरोधकम् । त्रिशुद्ध्या जायते तस्य प्रतिमा स्वष्टमी शुभा ॥९८॥ धर्मध्यानेन शास्त्राद्विपठनेन सदा च यः । स्वकाल गमयेद्बीमान् सोऽग्रणी

ऐसा महापाप उत्पन्न होता है और उस पापमें अत्यन्त दुःखी हुआ वह जीव दुःखरूपी सिंह बायोसे भरे हुए इस संसाररूपी वनमें सदा परिभ्रमण किया करता है इसमें कोई संदेह नहीं है ॥१००-१०१॥ यही समझ कर चतुर पुरुषोंको महापापका कारण ऐसे घोर आरम्भका त्यागकर हिंसासे सर्वथा रहित और अनेक गुणोंकी खानि ऐसे धर्मका सेवन करना चाहिये ॥१०२॥ आरम्भ साग प्रतिमाको धारण करनेवाले धीरवीर व्रती पुरुषोंको अपने आरम्भका त्याग करनेके लिये मन, वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे पृथ्वी खोदना, कपडे धोना, दीपक मसाल आदिका जलाना, वायु करना, वनस्पतियोंको तोड़ना, काटना, छेदना, गेहूँ, जौ आदि बीजोंको कुड़ना, पीसना, दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय पंचेन्द्रिय आदि जीवोंको बाधा पहुंचाना वा उनकी ताडना करना आदि निच्य आरम्भोंका बहुत शीघ्र त्याग कर देना चाहिये ॥ १०३-१०५ ॥ आरम्भ साग प्रतिमा धारण करनेवाले व्रतियोंको प्राण नष्ट होनेपर भी स्थूल जीवोंकी हिंसा करनेवाले और निच्य ऐसे रथ आदि सवारियोंपर चढ़कर कभी नहीं चलना चाहिये ॥१०६॥ आरम्भ सागी चतुर पुरुषोंको दया धारण कर व्यापार आदिके महारम्भ, विवाहादिक कार्य और घर बनाना आदि आरम्भके कार्योंका सदाके लिये त्याग कर देना चाहिये ॥१०७॥ जो पुरुष जीवोंकी हिंसा करनेवाले घर सम्बन्धी संग तरहके आरम्भोंका मन, वचन, कायसे त्याग कर धर्ममेवन करता है उसके आरम्भ साग नामका यह व्रत निर्मल रीतिसे पालन होता है ॥१०८॥ यह घर सम्बन्धी आरम्भ चारों गतियोंमें परिभ्रमण करनेवाला है, पापकी खानि है, नरकका मुख्य कारण है, स्वर्गरूपी घरको बंद कर देनेके लिये किमाड है, रोग व्रतिना मत ॥१०९॥ आरम्भाजायते हिंसा प्राणिना दुःखदायिका । तथा सजायते पाप चतुर्गतिनिवधनम् ॥ १०० ॥ तेन ससारकान्तारे दुःखव्याघ्रादिसकुले । प्रमत्येव न सदेहो जीवो दुःखेन प्ररितः ॥१०१॥ इति मत्वा सदारम्भ घोर प्राधनिधनम् । त्यक्त्वा धर्म भजेदक्षो हिंसात्यक्त गुणारम्भ ॥१०२॥ पृथिवीखनन धीरारम्भ वत्सादिघोवनम् । दीपादिज्वालन निच्य वालादिकरण तथा ॥१०३॥ वनस्पत्यन छेद धानादिबीजमर्दनम् । द्वित्रिन्द्रियाद्विजतना वाधन ताडनादिकम् ॥ १०४ ॥ मनोवचनकायेन कारितादिभिरंजसा । नेव कुर्याद् व्रती नित्य प्रारम्भपरिहानये ॥१०५॥ रथाधारोहण निच्य स्थूलजीवविघातकम् । प्राणान्तेपि न कर्तव्य त्यक्त्वाग्नेः कदाचन ॥१०६॥ वाणिज्यादिमहारम्भ विवाहादिकमनसा । गेहादिकारण दक्षेन्त्याज्य च कृपया सदा ॥ १०७ ॥ यतिकृचिच्च गृहारम्भं जतुर्हिंसाकर त्रिधा । त्यक्त्वा धर्मं चरेद्यन्तु तस्य स्याद्विशद व्रतम् ॥१०८॥ चतुर्गतिकर पापस्वानिं श्वभ्रादिनाधकम् । स्वर्गगृहकपाट च रोगश्लेशभयादिदम् ॥१०९॥

केश, भय आदिको देनेवाला है, अनेक जीवोंका घातक है, अपने और दूसरोंके लिये दुःखकी जड है, धर्मका शत्रु है, धीर-वीर चतुर मुनियोंके द्वारा त्याग करने योग्य है और झूठ चोरी आदि पापोंका सागर है और बड़ी कठिनाईसे त्याग किया जाता है। जो पुरुष संतोष धारण कर इसका त्याग करता है वह अवश्य ही मोक्षस्थानको प्राप्त करता है ॥१०९-१११॥ जो मनुष्य सब तरहके आरम्भोंका त्यागकर थोडा भी तप करता है, वह इस लोक तथा परलोक दोनों लोकोंमें तीनों लोकोंमें उत्पन्न हुए समस्त महासुखोंको प्राप्त होता है ॥ ११२ ॥ जो पुरुष आरम्भोंके साथ साथ तप करता है उसका वह तप करना हाथीके स्नानके समान व्यर्थ है उस तपसे उसके कर्म कभी नष्ट नहीं होसकते ॥ ११३ ॥ जो पुरुष अपने व्रत पालन करनेके लिये अपनी सब शक्ति लगाकर पापरूप आरम्भोंका त्याग करता है वह सोलहवें स्वर्गके सुख भोगकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ११४ ॥ जिसने समस्त पापोंकी निर्जरासे रहित ऐसे आरम्भका त्याग कर दिया है मैं उसीके जन्मको सफल मानता हूँ ॥ ११५ ॥ यह घर सम्बन्धी आरम्भ असन्त निघ्न है। जो इस आरम्भका त्याग करता है उसीके तप और संवर होता है ॥ ११६ ॥ यही समझकर व्रती पुरुषोंको स्वयं स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेके लिये अपनी पूर्ण शक्तिको प्रगट कर सब तरहके आरम्भोंका सदाके लिये त्याग कर देना चाहिये ॥ ११७ ॥ यह आरम्भ विद्वानोंके द्वारा निघ्न है, पाप और संतापकी खानि है, भयंकर नरकका मार्ग है, धर्मरूपी घरका चोर है, समस्त गुणोंके वनको जला-नेके लिये अग्नि है और स्वर्ग मोक्षका एक अद्वितीय शत्रु है इसलिये हे भव्य ! तू इस सब तरहके आरम्भका सदाके लिये त्यागकर ॥ ११८ ॥ यह आरम्भ त्याग नामकी आठवी प्रतिमाका व्रत समस्त सज्जनोंके द्वारा सेवा करने योग्य है, धर्म

जीवघातकर दुःखमूल स्वस्य परस्य च । धर्मशत्रु परित्यक्त दक्षिर्मुनिश्रेष्ठः ॥११०॥ असत्यादिसमुद्र च गृहारम्भ सुदुस्त्वजघ् । त्यजेत्सतो योऽत्र लभेत्सोप्यव्यय पदम् ॥१११॥ सर्वरिभ परित्यज्य तप स्वल्पं करोति यः । इहाऽमुत्र लभेत्सोपि वृहत्सौख्यं त्रिलोकजम् ॥११२॥ आरभेन सम कुर्यात्तपो दुस्तरमेव यः । गजलानमित्रेह स्यात्तस्य कर्मक्षयो न हि ॥११३॥ पापारम्भं त्यजेदाऽत्र व्रताय सर्वशक्तितः प्राप्य षोडशम नाकं क्रमाद्याति शिवाल्यम् ॥११४॥ मन्येऽह सफल जन्म तस्य येन विवर्जितः । पूर्वघनेनैरामुक्तिगुह्यारभो विवर्जितः ॥११५॥ गृहारभो जिनैर्निघातेन सूरपि भ्रुषिता । यो वर्जयेद्गृहारभ तस्य स्यात्तपः संवरः ॥११६॥ इति ज्ञात्वा सदा त्याज्यः । सर्वरिभो व्रतान्वितैः । स्वशक्तिं प्रकटीकृत्य स्वस्य स्वर्मुस्मिहेतवे ॥११७॥ विबुधजनविनिबं पापसंतापस्वानि, विषमनरकर्माणं तस्करं धर्मगेहे ।

रूपी अमृतका कृआ है, पापरूपी वृक्षके लिये कुठार है, स्वर्ग देनेके लिये अत्यन्त समर्थ है, सत्र गुणोंका समुद्र है, मुक्तिको देनेवाला है और सुखोंका घर है। इसलिये हे भव्य ! तू इस आरम्भ झाग नामके व्रतको अर्थात् आठवीं प्रतिमाको अवश्य धारण कर ॥ ११९ ॥

इसप्रकार आठवीं प्रतिमाका स्वरूप वर्णन कर अत्र मोक्ष प्राप्त करनेके लिये पुण्य बढ़ानेवाली परीग्रहयाग नामकी नौवीं प्रतिमाको कहते हैं ॥१२०॥ जो पुरुष क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, दास, पशु, आसन, शयन, कुप्य, भांड इन सब पाप बढ़ानेवाले दस प्रकारके परिग्रहोंमेंसे केवल वृक्षोंको छोड़कर तथा अपने मनको इच्छाको रोककर वाकीके सब परिग्रहोंका त्याग कर देता है उसके इस लोकमें भी आत्मासे उत्पन्न हुआ अनुपम सुख प्राप्त होता है ॥ १२१-१२२ ॥ सोना चांदी आदि धनके होनेसे कामका उद्रेक, माया, लोभ, क्रोध, असह्य मनका द्रेप, राग, चिंता, शोक, भय, आशा आदि सब विकार उत्पन्न होते हैं, झूठ बोलना पडता है तथा उसके नाश होनेसे मनुष्योंको बड़ा भारी दुःख होता है, और मान भंग होना है। यही समझकर व्रत धारण करनेवालोंको अपना धर्म सिद्ध करनेवाले धारण करनेवाले अधिक मूल्यके वस्त्र कभी ग्रहण नसुचित करनेवाले, वृक्षोंको छोड़कर अन्य चिंता उत्पन्न करनेवाले, रोग उत्पन्न करनेवाले अशुभपुरुष, दुःखितरकुठार नामके सफलगुणवाग्नि स्वर्गमोक्षिकशत्रु, निखिलमपि त्यज त्व नित्यमारभमेव ॥११८॥ अखिलसुजनसेव्य धर्मपीयूषकूप, दुरितरकुठार नामके दोनेकदक्षम् । सकलगुणसमुद्र मुक्तिद सौख्यधाम, व्रतमपि मज सार सर्वथारभमुक्तम् ॥११९॥ अष्टमी प्रतिमा पूर्व व्याख्याय नवमी वाराम् । वक्ष्येऽह प्रतिमा मुक्त्यै त्यक्तसगा सुपुण्यदाम् ॥१२०॥ क्षेत्रवास्तुधनं धान्य सेवक च चतुष्पदम् । आसन शयन कुप्य भांड सर्वाशुमाकरम् ॥ १२१ ॥ इत्येव दशभेद यः सग वस्त्र विना त्यजेत् । हत्वा स्वसनसामिच्छा नवमी प्रतिमा लभेत् ॥ १२२ ॥ सर्व परिग्रह योपि वीत्वा सतोषनामृतम् । जहेता प्रत्यह तस्य सुखमत्रैव स्वात्मनम् ॥१२३॥ कामोद्रेकोत्तिमाया च लोभक्रोधोतिऽदुस्त्य हम् । मनोद्वेषश्च रागश्च चिन्ताशोकमयादिकः ॥१२४॥ आशा तन्नाशतो दुःख मानमगो वृणा भुवि । रूप्यहेमादिकादद्रव्यादस्य च क्विसद्व्रतधारिभिः ॥१२५॥ वस्त्र नैव जायते वचः ॥१२६॥ इति मन्वा न सम्राट् कृष्णाहिमिव तद्वनम् । स्वप्नेऽपि धर्मसिद्धयर्थं क्विसद्व्रतधारिभिः ॥१२६॥ वस्त्र नैव

नहीं करने चाहिये ॥ १.२७ ॥ व्रती मनुष्योंको अपनी सेवा चाकरी करनेके लिये अपने पासमें अव्रती मनुष्य कभी नहीं रखना चाहिये ॥ १.२९ ॥ विद्वान् त्यागियोंको अपने रहनेके लिये अत्यन्त ममता उत्पन्न करनेवाला और महा हिंसा करनेवाला मठ आदि कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ १.२८ ॥ इसीप्रकार व्रती मनुष्योंको अनेक जीवोंकी हिंसा करनेवाले हिंसाके पात्र, पाप बढ़ानेवाले और राग उत्पन्न करनेवाले गाय, घोडा आदि पशु भी नहीं रखने चाहिये ॥ १.३० ॥ संसारमें जो जो परिग्रह मनुष्योंके द्वारा निंद्य गिने जाते हैं, और जो व्रतोंमें दोष उत्पन्न करनेवाले हैं वे संव परिग्रह विप मिले हुए अन्नके समान व्रती लोगोंको छोड देने चाहिये ॥ १.३१ ॥ जो मनुष्य लोभके कारण सोना, चांदी आदि धनको छोड नहीं सकता वह पुरुष पुरुष नहीं नपुंसक है, ऐसा नपुंसक मनुष्य आगे चलकर कर्मरूपी सेनाको किसप्रकार नष्टकर सकता है ॥ १.३२ ॥ जो मनुष्य परिग्रहोंका त्याग किये विना ही मोक्षकी इच्छा करता है वह मूर्ख है। भला जो लंगडा मार्गमें गिरता पडता हुआ चलता है वह मेरुपर्वतको किसप्रकार उल्लंघन कर सकता है ॥ १.३३ ॥ जो भाग्यहीन मनुष्य परिग्रहके साथ साथ मोक्षकी इच्छा करते हैं वे आकाशके फूलोंसे बंध्यापुत्रका मुकुट बनाना चाहते हैं ॥ १.३४ ॥ जो मनुष्य परिग्रह रखते हैं उनके ध्यान सिद्ध होनेके लिये समस्त पापोंसे रहित और गुणोंकी खानि ऐसी मनकी शुद्धि होना अत्यन्त कठिन है ॥ १.३५ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेवने परिग्रहोंका त्याग मनुष्योंका मन शुद्ध करनेके लिये बतलाया है, तथा परिग्रहोंका त्याग किये विना व्रतोंका पालन करना (नौवीं प्रतिमा धारण करना) छिलके कूटनेके समान है—अर्थात् छिलके कूटनेसे जैसे चावल नहीं निकलते उसीप्रकार परिग्रहोंका त्याग किये विना यह प्रतिमा हो नहीं सकती ॥ १.३६ ॥ जिसप्रकार पत्थरकी

समादेय रागढ बहमूल्यदम् । वीतरागं परित्यज्य दक्षैश्चित्रतादिकारकम् ॥ १.२७ ॥ व्रतहीनो नरो नैव रक्षणीय कदाचन । स्वपाथं व्रतसंयुक्ते सुश्रूषादिकहेतवे ॥ १.२८ ॥ मठादिक न च ग्राह्य स्वस्याधिष्ठानकारणम् । हिसादिकरमप्युच्चं ममत्वादिप्रद बुधेः ॥ १.२९ ॥ चतुष्पद न चादेय जीवघातकर हि सा । भाजन रागसंयुक्त पापद व्रततत्पैर ॥ १.३० ॥ यत्किंचिन्मुनिना निंद्य सद्व्रतादिमलप्रदम् । तत्सर्वं नाश्रयेत्सग विषाक्षमिव सद्व्रतम् ॥ १.३१ ॥ द्रव्यादिक परित्यक्तु योऽक्षमो नात्र लोभत । स ह्येव कथमत्रेति कर्मसैन्य हनिष्यति ॥ १.३२ ॥ यो परित्यज्य सग न मुक्तिमिच्छति मदधीः । स पगुः प्रस्वलन्मार्गे कथ मेरु च लघयेत् ॥ १.३३ ॥ सगेन सह ये मोक्ष वाच्छन्ति विधिवचिताः । खपुण्यैरिह ग्रथन्ति ते बध्यासुतशेखरम् ॥ १.३४ ॥ परिग्रहवतां पुसा शुद्धिः स्वप्नेषु दुर्बटा । मनसो ध्यानसिद्धयर्थं पापहीनाः

नावपर वैठा हुआ, मनुष्य अवश्य ही समुद्रमें डूबता है उसीप्रकार ब्रती मनुष्य भी परिग्रहके भारसे इस संसार-सागरमें अवश्य डूबता है ॥ १.३७ ॥ इसप्रकार परिग्रहके दोषोंको समझकर जो बुद्धिमान इन परिग्रहोंका त्याग कर देता है उसके पास स्वर्गरूपी लक्ष्मीके साथ साथ मुक्तिरूपी लक्ष्मी अपने आप आ जाती है ॥१.३८॥ इस संसारमें जिसकी इच्छा घनादिकसे नष्ट होजाती है, संसारमें मैं उसीको पुण्यवान मानता हूं और उसीसे ये पृथिवीके सब गुण सुशोभित होते हैं ॥ १.३९ ॥ जो उत्तम मनुष्य घनादिकमें संतोष धारण करता है उसके पास तीनों लोकोंमें रहनेवाली सब लक्ष्मी अपने आप आ जाती है ॥१.४०॥ सन्तोष धारण करनेसे ब्रती पुरुषको पुण्यकर्मके उदयसे इन्द्र, चक्रवर्ती, गणवर और तीर्थकर आदिके समस्त उत्तम पद प्राप्त होते हैं इसमें कोई संदेह नहीं ॥ १.४१ ॥ जो लोभी पुरुष धनसे अपना लोभ छोड देते हैं वे इस लोक और परलोकमें स्वर्ग मोक्षपर्यंतकके सुख प्राप्त करते हैं ॥ १.४२ ॥ निर्लोभी मनुष्य जिसप्रकार इस लोकमें यश, बड़ापन आदि प्राप्त करते हैं उसीप्रकार उन्हें परलोकमें भी अनेक प्रकारके सुख प्राप्त होते हैं ॥१.४३॥ लोभका त्याग करनेसे मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होनेसे ध्यान होता है, ध्यानसे कर्म नष्ट होते हैं और कर्म नष्ट होनेसे मोक्ष प्राप्त होती है इसमें कोई संदेह नहीं । तथा मोक्षमें विद्वानोको सप्तस्त विषयोंसे रहित, संसारमें अन्य कोई जिसकी उपमा नहीं ऐसा आत्मासे उत्पन्न हुआ परमोत्तम सारभूत अनन्त सुख सदा प्राप्त होता रहता है ॥ १.४४-१.४५ ॥ विद्वानोंको संतोषके इस प्रकार गुण जानकर पाप उत्पन्न करनेवाला लोभ छोड देना चाहिये और परिग्रह त्याग नामका व्रत धारण करना चाहिये गुणाकरा ॥१.३५॥ सगत्यागो जिनेरुक्तो मनशुद्धयर्थमजसा । नृणा तस्यापरित्यागाद्ब्रत स्यात्पुण्यखडनम् ॥१.३६॥ हृष्यावसमारूढा यथा मच्चन्ति तैऽण्वम् । तथावसग भारेण ब्रती ससारसागरे ॥१.३७॥ एव दोष परिज्ञाय सग यो वर्जयेत्सुधीः । मुक्तिश्री स्वयमायाति धर्मस्वर्गश्रिया समम् ॥१.३८॥ मन्ये स एव पुण्यात्मा यस्या सा निधनं गताः । द्रव्यादिव्वन्न तेनेव भूषिताः प्रथिवीगुणाः ॥१.३९॥ द्रव्यादिके समादत्ते संतोष यो नरोत्तम । त सुसप्तसमायाति सर्वलोकत्रये स्थिता ॥१.४०॥ शक्रव चक्रवर्तित्व गणेशत्वं जिनेशिता । भवत्येव न सदेह सतोपाद् ब्रतिना शुभाद् ॥१.४१॥ ये लोभ वर्जयत्येव घनादत्यन्त लोभिनः । स्युरत्रापुत्र स्वर्गादिमुक्तिपर्यन्तसौख्यके ॥ १.४२ ॥ जन्यतेऽत्र यथा लोकै ख्यातिपुत्रादिक नरै । निस्पृहत्वेन तद्वच्च परत्र सुखमजसा ॥ १.४३ ॥ निस्पृहत्वेन स्याच्चित्तशुद्धि-ध्यान पुनस्तथा । ध्यानार्कर्मक्षयस्तस्मान्मुक्तिरेव न सशय ॥ १.४४ ॥ तत्रान्त सुख सार नित्य त्यक्तोपम बुधे । प्राप्यते विषयातीत

॥ १४६ ॥ यह परिग्रह साग नामका व्रत समस्त गुणोंका निधि है, धर्मात्मा लोगोंके द्वारा धारण किया जाता है, समस्त सुखोंका सागर है, मोक्ष प्राप्त करानेमें चतुर है, समस्त संसारमें पूज्य है और दुःख चिंता आदिसे दूर है, इसलिये हे भव्य ! निर्मल गुणोंको प्राप्त करनेके लिये तू इस परिग्रह त्याग व्रतको (नौवीं प्रतिमाको) अवश्य धारण कर ॥ १४७ ॥ यह परिग्रह त्याग व्रत अनन्त गुणोंको देनेवाला है, अत्यन्त निर्मल है, स्वर्ग मोक्षमें पहुंचा देनेवाला है, धर्मध्यानका कारण है, पुण्यरूपी दृष्टिके लिये याग है, देवोंके द्वारा पूज्य है, चिंता आदि दोषोंसे रहित है, सुखका घर है, विद्वानोंके द्वारा सेवा करने योग्य है, अत्यन्त पवित्र है और हिंसादि पापोंसे सर्वथा रहित है । हे भव्य ! ऐसे इस परिग्रह साग व्रतको तू सदा धारण कर ॥ १४८ ॥ जो पुरुष मन, वचन, कायकी शुद्धता पूर्वक दर्शन प्रतिमासे लेकर परिग्रह त्याग नामकी नौवीं प्रतिमा तक नौ प्रतिमाओंका पालन करते हैं वे इस संसारमें श्री जिनेन्द्रदेवके द्वारा मध्यम श्रावक कहे जाते हैं ॥ १४९ ॥

इसप्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्ति विरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें ब्रह्मचर्य, आरम्भत्याग, परिग्रहत्याग

प्रतिमाओंका निरूपण करनेवाला यह तेईसवा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

अथ चौबीसवां परिच्छेद ।

जो श्री वर्द्धमानस्वामी जगतपूज्य हैं, भव्यरूपी कमलेंके लिये सूर्य हैं, और गुणोंके समुद्र हैं ऐसे श्री महावीर-स्वामीको मैं सिद्धपद प्राप्त करनेके लिये नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ ऊपर लिखे अनुसार परिग्रह त्याग प्रतिमाका निरूपण स्वात्मज परम वरम् ॥ १४९ ॥ इत्येव च परिज्ञाय गुण सन्तोषज बुधा । हत्वा लोभ दुराय त कुसुध भो सदा वलात् ॥ १४६ ॥ अखिलगुणनिधान धर्मसत्त्वैर्निषेव्य, सकलसुखसमुद्र मुक्तिसदानदक्षम् । निखिलसुवनपूज्य दुःखचिन्तादिदूर, भज विमलगुणैष्ये त्यक्तसंगं व्रत त्वम् ॥ १४७ ॥ अतातीतगुणप्रद सुविमल स्वर्मुक्तिसम्पादक, धर्म्यध्यान निवधन शुभनगराम सूरैः पूजितम् । चिंतात्यक्तसुखास्पद बुधजनैः सेव्य पवित्र सदा, भो हिंसादिविर्जित भज सदा त्व त्यक्तसग व्रतम् ॥ १४८ ॥ दृष्ट्यादि नव पर्यन्तं प्रतिमां योऽत्र पालयेत् । त्रिशुद्ध्या स जिनैरुक्तो मध्यमः श्रावको भुवि ॥ १४९ ॥

इति श्री मटारक सकलकीर्तिविरचिते प्रश्नोत्तरोपासकाचारो ब्रह्मचर्यादिप्रतिमानवप्ररूपको नाम त्रयोविंशतितमः परिच्छेदः ।

कर अब सफल पापोंको शांत करनेके लिये संक्षेपमें पापह्वय अनुभविता त्याग करने रूप अनुभवनि त्याग नामही दृग्धी प्रतिमाको कहते हैं ॥ २ ॥ जो दयालु मनुष्य पापोंसे डरकर किसी आरम्भमें, बरके क्षममें, खेती करनेमें, व्यापारमें विवाहादि कार्योंमें तथा और भी ऐसे ही कार्योंमें अपनी सम्मति नहीं देना है उसमें पुण्य उदानेवाली दृग्धी उच्चम प्रतिमा होती है ॥ ३-४ ॥ संसारमें मनके संकल्प करने मात्रसे मनुष्योंको विना ही प्रयोजनके नरक नियेच गतिता कारण ऐसा घोर पाप उत्पन्न होता है ॥ ५ ॥ शरीरमें और वचनमें तो कभी कभी पाप होता है परन्तु संसारमें मनकी प्रवृत्ताने मनुष्योंको निरंतर घोर पाप लगाता रहता है ॥ ६ ॥ विना वद किया हुआ वद मन पहापापल्य कार्योंमें सम्मति देकर रात्रि दिन पाप करता रहता है ॥ ७ ॥ जो मूर्ख बरके आरम्भ करता है और जो उनमें सम्मति देता है उन दोनोंको एकसा पाप लगता है ऐसा श्री जिनैन्द्रदेवने कहा है ॥ ८ ॥ स्वयंप्रयणममुद्रुमं जो मंदुल मन्य है वह पहापल्यके पापोंका संकल्प करनेसे ही नरकमें जाकर पड़ता है ॥ ९ ॥ यही नमयत्तर ब्रवी बुद्धिमानोंको पापोंमें डरकर निम्ना आदि पापल्य कार्योंमें तथा धर्ममें अपनी सम्मति कभी नहीं चाहिये ॥ १० ॥ जो श्रापकको अपने या दूसरेके घर नीरस ग मगम अनेक प्रकारके आहारमें जान बूझकर कभी सम्मति नहीं देनी चाहिये ॥ ११ ॥ चत्वर ब्रतियोंको गग जोकर अपने गग वा

अथ चतुर्विगतिनपः सर्गः ।

महावीर जगत्पुत्र्य जगत्पुत्रिणाशत्रुम् । भव्यपभाहरे मुरे वदे विद्वान्ने गुणार्णवम् ॥१॥ संगत्यागं नमान्याय पापानुनतिवनेतम् । व्रत बल्ये समानेन सर्वमावय्यान्तये ॥ २ ॥ आरभे गुरुश्लाघीं लब्ध्यादिशरणे तथा । वणिम्याही विवाहादिर्गोल्यम्बिन्व तयात्रिभि ॥३॥ यो धत्तेऽनुमतिं नैव पापभीतो दयापर । प्रतिमां दृग्धीं सोऽपि लभेन्पुण्यहरां वराय ॥ ४ ॥ मनः सरुन्तौ लोके पाप भंजान्ये नृणाम् । विना प्रयोजन धोरं श्रद्धतिर्यनिवचनम् ॥ ५ ॥ उत्पद्यते रुचिन्पाप प्रायेण वचसा तथा । नित्तमल्लतो लोके पुसां धोरं निरन्तरम् ॥६॥ अहोरात्र मनः पाप तनोति निग्रहः विना । अनुमत्साद्विद्योनेन महामात्रभ्रंषणा ॥७॥ यः स्तोति गुरुश्रम्य यो धत्तेऽनुमतिं द्रष्ट । ह्योरपि समं पाप प्रोक्त श्रीभिनस्त्रालिना ॥ ८ ॥ शाल्मिनिश्चाय्य मत्स्योगात्स्वयंभ्रमरणार्णवे । मद्राम्मस्यस्य पापेन यत्र स्वस्य विरुन्त ॥ ९ ॥ हति मत्वा सुधीनित्य न धनत्वेऽनुमतिं क्वचित । द्विमार्शादिसर्कार्ये पापभीतो ब्रह्मभ्रुत ॥१०॥ नीरसे सरसे वापि न्वान्यस्य गुरुसंभो । आहारे विविधे ज्ञानाकुर्याजानुमतिं व्रती ॥११॥ देशेराहारमादेय कृत्वादिकविचरितम् । हत्वा राग यथाहत्वा स्वगुरे वा परगुरे ॥१२॥

दूसरेके घर जहां कहीं कृत कारित अनुमोदना आदि दोषोंसे रहित आहार मिल जाय वही कर लेना चाहिये ॥ १२ ॥ जो ब्रती घर सम्बन्धी समस्त कार्योंमें अपनी सम्मति देनेका त्याग कर देता है उसके किसी समयमें भी अशुभ कर्मोंका बन्ध नहीं होता है ॥ १३ ॥ किसी प्रकारका संकल्प न करनेरूप तलवारके बलसे जिसने अपना चित्त जीत लिया है, उसके मोक्षके कारणकी प्राप्ति होना आदि सब मनोरथ सिद्ध होजाते हैं ॥ १४ ॥ जो ब्रती ध्यान रूपी तलवारसे अपने चंचल मनको वशकर तथा अत्यन्त निस्पृह होकर समस्त आरम्भोंका त्याग कर रहते हैं, किसीमें अपनी सम्मति नहीं देते वे मनुष्य तीनों लोकोंमें धन्य गिनेजाते हैं ॥ १५ ॥ जिसने अपना मन जीत लिया उसने समस्त इंद्रियोंको जीत लिया और कर्मोंके समूहको जीत लिया तथा सुखकी खानि ऐसा महापुण्य उसने प्राप्त कर लिया ॥ १६ ॥ इस दशवीं प्रतिमाको धारण करनेवाले ब्रतियोंको पापरूप सम्मतिके त्याग करदेनेसे परलोकमें चक्रवर्ती, इन्द्र और तीर्थंकर पदकी प्राप्ति होती है ॥ १७ ॥

जिसने अपने मनके संकल्प विकल्पोंके समूहको नाशकर अपना चित्त वशमें कर लिया है मै इस संसारमें उसीका जन्म सफल मानता हूँ ॥ १८ ॥ बहुत कहेनेसे क्या लाभ है, थोड़ेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि जिन्होंने अपना पूर्ण उद्योग कर मन, वचन, कायसे सम्मति देनेका त्याग कर दिया है वही मनुष्य परलोकमें पूज्य और महापुरुष होता है ॥ १९ ॥ हे भव्य ! यह अनुमतित्याग व्रत शुभ गतियोंमें जानेका मार्ग है, मोक्ष महलकी सीढियोंकी पंक्ति है, पापरूपी वनको जला देनेके लिये अग्नि है, धर्मरूपी रत्नोंका पिटारा है, समस्त पापोंसे रहित है और कर्मोंका गडु है इसलिये हे भव्य ! वृ अपने आत्माको शुद्ध करनेके लिये इस अनुमति त्याग नामके व्रतको अवश्य धारण कर ॥ २० ॥

सर्वेषु गृहकार्येषु यः संकल्पं निवारयेत् । न तस्याशुभकर्मणां बधः स्याद्धि क्वचिच्छ्रेणे ॥१३॥ चित्त विनिर्जित येन निःसंकल्पासिना भवेत् । तस्य समीहित सिद्ध सर्वं मुक्त्यादि कारणम् ॥१४॥ ये हत्वा मानसं ध्यानखड्गेनाब्धाः सुनिस्पृहाः । तिष्ठन्ति विगतारम्भा धन्यास्ते भुवनत्रये ॥ १५ ॥ जितं स्वमानसं येन तेन चेन्द्रियसंजयम् । कर्मनालं महापुण्यं ननु प्राप्तं सुखाकरम् ॥१६॥ पापानुमतित्यागाच्च चक्रेशत्वं सुरेशताम् । अमुत्र तीर्थनाथत्वं प्राप्यते च व्रतान्वितैः ॥१७॥ जन्मेह सफलं तस्य मन्येऽहं येन संस्कृतम् । स्वचित्तं स्ववशे हत्वा सकल्पादिकदम्बकम् ॥ १८ ॥ किमत्र बहुनोक्तेन यैस्त्वक्तानुमतिस्त्रिधा । पूज्यतां महतां लोके परत्र विहितोधमेः ॥ १९ ॥ सुगतिगमनमार्गं मुक्तिसोपानपंक्तिं, दुरितिगहनवर्निहं धर्मरत्नादिभांडम् । रहित सकल्पपं संव्रतं कर्मशत्रुं, अनुमतिरहितं स्वप्यात्मशुद्धयै भन त्वम् ॥२०॥

इसप्रकार दशवीं प्रतिमाका वर्णन कर अब धर्मके लिये उद्दिष्टहार त्याग नामकी ग्यारहवीं प्रतिमाका निरूपण करते हैं ॥ २१ ॥ जो गृहस्थ संसार शरीर और भोगोंसे विरक्त होकर तथा घर और कुंडुंका त्याग कर मुनिराजके समीप जाता है, तथा वहां जाकर इंद्र चक्रवर्ती आदि महापुरुषोंके द्वारा पूज्य ऐसे मुनिराजके चरणकमलोंका आराधन कर और खंड वस्त्र धारण कर खुलककी दीक्षा धारण करता है, सदा मुनिराजके समीप रहता है और भिक्षा भोजन करता है उसके उद्दिष्ट त्याग नामकी ग्यारहवीं प्रतिमा होती है ॥ २२-२४ ॥ अपने त्रतोंको पालन करनेवाले कुछक श्रावकको दो तीन अथवा चार महीने वाद अपने मस्तकको मुडवा डालना चाहिये वा कैचीसे कतरवा डालना चाहिये अथवा लोंच कर देना चाहिये ॥ २५ ॥ त्रत पालन करनेमें तत्पर रहनेवाले कुछक श्रावकको लीख जूं आदि पडनेके डरसे बाल नहीं रखना चाहिये और राग पाप वा हिंसा होनेके डरसे स्नान नहीं करना चाहिये ॥ २६ ॥ कैशोंका लोंच करना वैराग्यको बढ़ानेवाला है, धीरवीर पुरुषोंको लोभका त्याग करनेवाला है और कातर जीवोंको अपनी शक्ति बढ़ानेवाला है ॥ इसलिये सदा लोच करना ही अच्छा है ॥ २७ ॥ ब्रह्मचर्यकी रक्षा करनेवाले त्रती खुलकोंको राग बढ़ानेवाले कोमल विछोनेपर कभी नहीं सोना चाहिये ॥ २८ ॥ जो विद्वान् त्रती कोमल विछोनेपर सोता है उसका ब्रह्मचर्य कामदेवके डरसे दूर भाग जाता है ॥ २९ ॥ त्रती खुलकोंको गल्लोपर सोजाना अच्छा परंतु राग बढ़ानेवाले, पाप तथा कामको उत्पन्न करनेवाले ऐसे रूई आदिके इदानी सप्रवस्थेऽऽश्नुद्दिष्टहारवर्जनम् । व्याख्याय प्रतिमा पूर्व दशमी धर्महेतवे ॥ २१ ॥ गृहस्थः प्राप्य वैराग्य देहयोगमवाप्सिपु । त्याक्त्वा गृह कुटुंब च प्रागायान्मुनिसन्निधिम् ॥ २२ ॥ आराध्यमुनिसत्पादौ शक्रमृण्डपूजितौ । गृहीत्वा खुलकी दीक्षा खडक्त्रसमन्विताम् ॥ २३ ॥ गुरुपुत्रैश्च स्थितौ नित्य सोऽस्ति भिक्षां परगृहात् । उद्दिष्टवर्जिताख्यैका दशमीं प्रतिमां लभेत् ॥ २४ ॥ मस्तके मुडन लोचः कर्तन वा समाचरेत् । द्वित्रिभिर्वा चतुर्मासेर्व्रती सद्व्रतसमुत् ॥ २५ ॥ न केशधारण कुर्वास्तानं च व्रततत्परः । यूक्तादिभ्ययो रागापपहिसादिकारणम् ॥ २६ ॥ लोचः प्ररूपते नित्य वैराग्यादिविर्बद्धक । धीराणा त्यक्तलोभोऽपि कातराणा स्ववीर्यद ॥ २७ ॥ संस्तरे कोमले नैव रागयुक्ते भजेत्क्रचित् । कामादिभ्ययोऽघाहा शयन ब्रह्मरक्षक ॥ २८ ॥ विंधते शयन योऽत्र कोमले सस्तरे बुध । मन्मथादिभ्यात्तस्य ब्रह्मचर्यं पलायते ॥ २९ ॥ वरं सद्व्रतिना शस्त्रादिकेषु शयन न च । तुलिकादिषु सरागपापकामादिहेतुषु ॥ ३० ॥ कद्रोपवेशनं नैव कर्तव्यं

बिछोनेपर सोना अच्छा नहीं ॥ ३० ॥ राग द्वेष और मुखका त्याग कर देनेवाले ब्रह्मचारी ब्रतियोंको गद्दा आदि कोमल आसनोपर कभी नहीं बैठना चाहिये ॥ ३१ ॥ अपने आत्माको मुखमें तल्लीन कर देनेवाले जो व्रती गद्दा आदि कोमल आसनोपर बैठते हैं उनके ब्रह्मचर्यव्रत किसप्रकार पल सकता है ? अर्थात् कभी नहीं ॥ ३२ ॥ ब्रह्मचारी छुल्लकोंको शौचके लिये पापरहित, वीतरागरूप, और सब तरहके भयोसे रहित ऐसा कमण्डलु ग्रहण करना चाहिये ॥ ३३ ॥ जो अच्छी (अधिक मूल्यकी) धातुओसे बना हो, जिसका मुंह छोटा हो, और जिसका मध्यदेश दिखिई न पडता हो ऐसा भय उत्पन्न करनेवाला कमण्डलु वा वर्तन चतुर ब्रतियोंको कभी नहीं लेना चाहिये ॥ ३४ ॥ इसलिये जिसका मुंह बड़ा हो, जो योग्य हो, थोड़े मूल्यका हो, प्रायुक्त हो, जिसके रखनेमें किसी तरहका भय न हो और जिससे वा जिसके निमित्त किसी तरहकी हिंसा न होती हो ऐसा कमण्डलु ग्रहण करना चाहिये ॥ ३५ ॥ व्रती छुल्लकोंको कोपीन और खण्ड वस्त्र रखना चाहिये और वह ऐसा रखना चाहिये जिसके रखनेमें न तो राग हो न किसी तरहका भय हो, जो थोड़े मूल्यका हो और दूसरेके द्वारा दिया गया हो ॥ ३६ ॥ चतुर छुल्लकोंको प्राण नाश होनेपर, भी अधिक मूल्यका और बड़ा वस्त्र कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा वस्त्र पाप राग चिंता शोक और भय आदि अनेक विकार व पाप उत्पन्न करनेवाला है ॥ ३७ ॥ जो कुर्मार्गिणी पुरुष लोभके कारण सुन्दर वस्त्रोंको ग्रहण करता है उनके उस वस्त्रके चले जाने आदिना सदा भय लगा रहनेके कारण अर्थभयान आदि सब नष्ट होजाता है ॥ ३८ ॥ व्रती छुल्लकोंको पापके डरसे अप्रायुक्त जलसे कभी उन वस्त्रोंको नहीं धोना चाहिये क्योंकि उन वस्त्रोंके धोनेमें अनेक जीवोंकी हिंसा होगी ॥ ३९ ॥

गद्यकादिपु । ब्रह्मव्रतधरेस्तस्य रागद्वेषसुखादिके ॥ ३१ ॥ आसन ये प्रकुर्वन्ति गद्यकादिपु कोमले । कुतो बह्वव्रत तेषां स्वात्मसुखरतात्मनाम् ॥ ३२ ॥ शौचार्थं सगृहीतव्यो निष्पापः सत्कमण्डलु । वीतरागपरित्यक्तभयः सद्ब्रह्मचारिभिः ॥ ३३ ॥ सडात्वादिसमुपचः समीर्णसुख एव सः । अदृष्टमध्ये देजे न ग्राह्यो दक्षैर्भयप्रदः ॥ ३४ ॥ ततो बृहन्मुखो योग्यः स्वल्पमूल्यो कमण्डलुः । प्रासुको भयसत्यक्तो ग्राह्यो हिसादिवर्जितः ॥ ३५ ॥ कोपीन खडवस्त्र च गृहीतव्यं व्रतान्विते । अल्पमूल्यं परेर्दत्तं त्यक्तरागभवादिक्म् ॥ ३६ ॥ बृहद्वस्त्रं नचादेय दक्षैस्त्यक्तमूल्यजम् । प्राणान्ते पापसंरागचित्तशोकभयादिदम् ॥ ३७ ॥ गृह्णन्ति सुन्दर वस्त्रं ये लोभेन कुर्मार्गिणाः । नश्येद्यथार्थादि-सद्व्यथान तेषां नाशादिसभयात् ॥ ३८ ॥ क्षालितव्यं न तद्ब्रह्म पापभीतेर्व्रतात्मजेः । अप्रायुक्तजलेनैव जन्तुघातघातनात् ॥ ३९ ॥ जीवयुक्त-

जो त्रती अमासुक जलसे ही अपने वस्त्रोंको धो डालते हैं उनके अनेक जीवोंकी हिसा होनेसे अहिंसाव्रत कभी नहीं पल सकता ॥ ४० ॥ त्रती खुलकोंको भिक्षाके लिये एक छोटासा पात्र रखना चाहिये और वह ऐसा होना चाहिये जिसके रखनेमें चोरी आदिका डर न हो, जो वीतराग रूप हो और जिसके रखनेमें अपनी मान मर्यादा व रक्षा करनेकी चिंता आदि न करनी पड़े ॥ ४१ ॥ त्रती खुलकोंको अधिक मूल्यकी थाली आदि कभी नहीं रखना चाहिये क्योंकि ऐसे पात्रोंके रखनेमें राग, द्वेष, चिंता, भय, शोक आदि सब विकार, उत्पन्न होजाते हैं ॥ ४२ ॥ बहुमूल्यके पात्र रखनेमें अर्धध्यान नहीं होसकता और न व्रत ही पल सकते हैं तथा उसके चोरी चले जानेसे मनुष्यके आर्तध्यान उत्पन्न होता है ॥ ४३ ॥ यही समझकर धर्मध्यानार्थिकमें तत्पर रहनेवाले खुलकोंको बहुमूल्यके और बड़े पात्र कभी गृहण नहीं करने चाहिये । उनको वीतरागताको सूचित करनेवाला और जो शंका चिंता आदि न करनेवाला हो ऐसा पात्र ही रखना चाहिये ॥४४॥ उस पात्रको लेकर सात मुहूर्त दिन चढ़ जानेपर योग्य समयमें खुलक त्रतीको योग्य भिक्षाके लिये चर्चा करनी चाहिये ॥ ४५ ॥ खुलकोंको भिक्षाके लिये न तो शीघ्र गमन करना चाहिये न धीरे धीरे चलना चाहिये न देर करके जाना चाहिये और न मर्गमें खड़े होकर कुछ बातचीत करनी चाहिये ॥ ४६ ॥ सत्र जीवोंपर दया करनेवाले खुलकोंको अपने दोनों नेत्रोंसे चार हाथ भूमि देखकर यत्नाचार पूर्वक पैर रखना चाहिये ॥ ४७ ॥ भिक्षाके लिये चर्चा करनेवाले खुलकको संसार शरीर और भोगोंमें वैराग्य धारण करते हुए निर्दोष श्रेष्ठ वस्त्र प्रवेश करना चाहिये ॥ ४८ ॥ यह घर गरीबका है वा धनीका है ऐसा विचार संयमीको कभी नहीं करना चाहिये । तथा जलेनेव धे वस्त्रं क्षालयन्ति भो । अहिंसाख्य व्रत तेषा नश्येज्जन्तुविघातनात् ॥ ४० ॥ भिक्षार्थे माजन स्वल्प ग्राह्य चौरभयातिगम् । विराग त्यक्तसन्मानरक्षाचिन्तादिकं नरैः ॥४१॥ स्थाल्यादिक महामूल्य नादेय व्रतधारिभिः । रागद्वेष महार्चिताभयशोकादिसदृग्दहम् ॥४२॥ द्रव्याढ्यभाजनान्नस्याद्धर्मध्यानं व्रतादिकम् । चौरादिगृहणत्पुसा चातध्यान प्रजायते ॥ ४३ ॥ इति मत्वा न तद्ग्राह्य धर्मध्यानादितत्परैः । वीतराग परित्यज्य शकार्चिताकर क्वचित् ॥४४॥ योग्यकाले तदादान मुहूर्तसप्तसगते । दिने परिश्रहे योग्ये भिक्षार्थं सप्तमेत व्रती ॥४५॥ न शीघ्र गमन चैव कुर्यान्मद न सद्यतिः । विल्वित न सन्मार्गे स्थित्वा नैव प्रजल्पनम् ॥४६॥ निरीक्ष्य यत्नतो भूमि चतुर्हस्तप्रमाणकम् । नयनाभ्या न्यसेत्पाद सर्वसत्त्वद्वयापर ॥ ४७ ॥ वैराग्य भावयन् गच्छेत् देहभोगमवादिषु । सदृग्दं त्यक्तसंदोष भिक्षान्वेषणतत्पर. ॥४८॥

उसे घरकी पंक्तियोंमें अनुक्रमसे ही प्रवेश करना चाहिये वीचमें किसी घरको छोड़ना नहीं चाहिये ॥ ४९ ॥ संयमीको घरके दरवाजे तक जाना चाहिये, यदि भिक्षा मिल जाय तो लेलेना चाहिये यदि न मिले दूसरे घरमें जाना चाहिये । भिक्षाके मिलने न मिलने दोनोंमें संतोष धारण करना चाहिये ॥ ५० ॥ तृती क्षुल्लकोंको अग्निपर विना पकाया हुआ आहार, वीज, कंद, फल, पत्र, पुष्प, आदि निद्य आहार कभी नहीं लेना चाहिये ॥५१॥ जो आहार स्वादिष्ट हो, गरम हो, जिसमें जीव हों और जो एक ही पात्रमें दो जगह रक्खा हो ऐसा आहार ब्रह्मचारी क्षुल्लकोंको कभी नहीं लेना चाहिये ॥५२॥ जो आहार कामाग्निको बढ़ानेवाला है और जो तीव्र है, ऐसे लड्डू आदि निद्य आहार विषमिले अन्नके समान क्षुल्लकोंको सर्वथा नहीं लेना चाहिये ॥ ५३ ॥ जिससे जिह्वामें लंपटता आजाय और जो कामको उत्तेजित करने-वाला हो ऐसा दूध आदिसे मिला हुआ अन्न तृती क्षुल्लकोंको त्याग कर देना चाहिये ॥ ५४ ॥

तदनन्तर बुधा रोगसे असमर्थ हुए उस क्षुल्लकको किसी एक ग्राममें बैठकर वह भिक्षामें प्राप्त हुआ भोजन ख-लेना चाहिये । उस समय उसे अपनी जिह्वा इन्द्रिय वशमें कर लेनी चाहिये और रूखा चिकना, ठंडा गर्म, नमकीन, विना नमकका स्वाद रहित जैसा कुछ आगया है वैसा सब भोजन उसे कर लेना चाहिये ॥ ५५-५६ ॥ पापसे डरनेवाले तृती क्षुल्लकोको अनेक पापोंका कारण और अनेक जंतुओंसे भरा हुआ ऐसा रात्रिका रक्खा हुआ दही अथवा छाछ कनी नहीं लेना चाहिये ॥ ५७ ॥ मांस, रुधिर, चर्म, हड्डी, मद्य, जीवोक्ता वन्य और साग किया हुआ पदार्थ ये सात प्रकारके

श्रीहीनोऽय घनाब्धोऽय चेति चिन्ता परित्यजेत् । विशेषदुःखमेषं व गृहपति स संयमी ॥४९॥ गृहद्वारं स समासाद्य प्राप्य भिक्षां न वा तत । लभालभेन सन्तुष्टो विशेषदन्यगृह पुनः ॥५०॥ अनाविषकमाहार बीजकन्दफलादिकम् । पत्र पुष्पादिकं नैव निद्य गृह्णाति सद्व्रती ॥५१॥ आहार न समादेय यत्पात्रैकद्विसंस्थितम् । सुस्वादु ज्वलितं जन्तुयुक्तं सद्ब्रह्मचारिणा ॥५२॥ न श्राय व्रतिना निद्य प्रहारं मोदकादिकम् । कामाग्निदीपकं तीव्र विपान्नमिव सर्वथा ॥ ५३ ॥ लंपटत्व भजेज्जिह्वा येन कामोत्कटो भवेत् । तस्याज्यं व्रतिना वात्र दुग्धादिरसमन्युतम् ॥ ५४ ॥ पश्चादेकगृहे स्थित्वा प्राप्तभिक्षा तथाविधाम् । क्षुधारोगासमर्थं न्वजिह्वानिग्रहतत्पर ॥ ५५ ॥ रूक्ष स्निग्धं तथा शीतमुष्णं वा लवणान्विनम् । त्यक्तसच्छवणं वापि त्यक्तस्वादु यथागतम् ॥ ५६ ॥ रात्रौ स्थित नचादेय तत्र जीवसमाकुलम् । सयैतेर्दधिपापादिभिर्ये साद्व्यकारणम् ॥ ५७ ॥ आमिष रुधिर चर्म वास्थि मद्य वधोऽग्निः । प्रत्याख्यान स्वसुकेऽन्तरायं सप्तधा भवेत् ॥ ५८ ॥ यः पश्यति पत्र

भोजनके अन्तगय गिनेजाते हैं, शुल्ककोंको इनकी टालकर भोजन करना चाहिये ॥ ५८ ॥ जो ब्रती भोजन करना हुआ मांसको देख लेता है उसके शक्ति को बढ़ानेवाला भोजनका अन्तराय गिना जाता है ॥ ५९ ॥ जो ब्रती भोजन करता हुआ चार अंगुल प्रमाण रुधिरकी धाराको देख लेता है उसके भी भोजनका अन्तराय समझा जाता है ॥ ६० ॥ यदि भोजन करता हुआ ब्रती गीले चमड़ेको देखले अथवा सूके चमड़ेसे उसका स्पर्श होजाय वा किसी कारणसे भोजनमें हड्डी आजाय तो वह भी भोजनका अन्तराय माना जाता है ॥ ६१ ॥ ब्रात्योंको मद्यकी धारा देखकर आहार छोड़ देना चाहिये और घी अथवा छाल आदिमें दो इन्द्रिय आदि जीवोंका घात होगया हो तो भी आहार छोड़ देना चाहिये ॥ ६२ ॥ त्याग क्रिये हुए पदार्थोंका भक्षण कर लेनेसे ब्रतोंका भंग होता है इसलिये ब्रतीपनुष्योंके लिये यह भी भोजनका अन्तराय माना जा न है ॥ ६३ ॥ हिंसाका साग करनेवाले चतुर पुरुषोंको विना अंतरायके थोडासा भी अन्न नहीं छोड़ना चाहिये, सब खा लेना चाहिये क्योंकि अन्नके छोड़नेसे हिंसाकी प्रवृत्ति होती है ॥ ६४ ॥ यदि भोजनमें कोई अंतराय आजाय तो चाहे वह भोजन खाया हो, वा न खाया हो, उद्विष्ट त्यागीको वह अमन्य छोड़ देना चाहिये ॥ ६५ ॥ तदन्तर ब्रती श्रावकको (उद्विष्ट त्यागीको) प्रामुक्त जलसे आचमन (कुल्ला) कर लेना चाहिये और फिर अपना पात्र धोकर शीघ्र ही अपने गुरुके समीप चले जाना चाहिये ॥ ६६ ॥ गुरुको नमस्कार कर अपने हृदयको धर्म ध्यानमें तल्लीन करनेवाले ब्रतीको उनके मुखसे ही चारों प्रकारका प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये ॥ ६७ ॥ इसप्रकार पापरहित आहारकी प्रवृत्ति कुर्वन्भोजन स ब्रती स्वयम् । अन्तराय लभेतोऽपि भोजनस्य स्ववीर्यदम् ॥ ६९ ॥ पश्येथो रुधिरस्यैव चतुरंगुलसम्पितम् । धारां मुक्त्या-न्वितस्तस्य प्रान्तराय प्रजायते ॥ ६० ॥ पश्येद्यथाऽर्चमांशु शुष्क यो वा स्पशेत्कचित् । भोजनेष्वगत चास्थि सौंस्तराय लभेद्यमी ॥ ६१ ॥ मद्यधारां समालोक्य त्यजेदाहारमजसा । वधं च द्वीन्द्रियादीना वृत्तक्रादिके ब्रती ॥ ६२ ॥ अन्तरायो भवेन्नृणा त्यक्तवस्त्वादभक्षणत् । ब्रतादिभगतश्चापि पापसगादिहेतुत ॥ ६३ ॥ विनान्तराय न स्तोत्रक प्राञ्चं स्वाज्य क्वचिन्न वे । हिंसादिविरतेर्देश्यतेो हिंसा प्रवर्तते ॥ ६४ ॥ यथागतोऽत्र वे कोपि प्रान्तराय स्वभोजने । तदा स्वाञ्चं प्रमुक्त वा न मुक्त वा त्यजेद्यति ॥ ६५ ॥ ततः प्रामुक्कीरेण विधायामनं ब्रती । प्रक्षाल्य भाजन प्रायात् सदुरोः निकट द्रुतम् ॥ ६६ ॥ गुरुं प्रणम्य संग्राह्य प्रत्याख्यान चतुर्विधम् । तन्मुखाद्व्रत्तिना घर्मध्यानं समुक्तचेतसा ॥ ६७ ॥ एव सदा प्रकर्तव्यं भिक्षाहारं ब्रतोचितम् । यावज्जीव प्रयत्नेन निष्पापाहारभोगिना ॥ ६८ ॥ स्ववीर्यं प्रकटीकृत्य

करनेवाले व्रती त्यागीको अपने जीवनपर्यंत प्रयत्नपूर्वक सदा इसी प्रकार आहार ग्रहण करना चाहिये ॥६८॥ व्रती त्यागी-
 गोंकी अपनी शक्तिको प्रगट कर अनशन आदि वारह प्रकारका तप करना चाहिये तथा वेला नेला आदि भी करना चाहिये।
 संसारमें यह तप ही स्वर्गरूपी महलकी सीढ़ी है, मुक्तिको वश करनेवाला है, अत्यंत कठिन है, संसाररूपी समुद्रसे पार करने-
 वाला है, तथा इंद्र चक्रवर्ती और तीर्थंकर आदिके पद देनेवाला है। इसलिये कर्मोंसे डरनेवाले त्यागियोंको ऐसा तपश्चरण अमय्य
 करना चाहिये ॥६९-७१॥ व्रती त्यागियोंको अनेक उपवास करके भी पारणाके दिन नीच वा निंद्य क्रियाओंसे उत्पन्न हुआ
 और पाप बढ़ानेवाला आहार कभी नहीं लेना चाहिये ॥ ७२ ॥ यथायोग्य और निर्दोष आहार प्रतिदिन ग्रहण करना
 अच्छा परन्तु एक महीनाके उपवासके बाद किये हुए पारणाके दिन सद्दोष आहार ग्रहण करना अच्छा नहीं ॥ ७३ ॥ जिस
 प्रकार यथायोग्य व्यवहार करनेवाले सद्गृहस्थोंकी शुद्धि बतलाई है उसीप्रकार शुद्धक वा मुनियोंकी भी भिक्षा शुद्धि वही
 गई है ॥७४॥ जो सागी सद्दोष आहार ग्रहण करते हैं उनके विषयमिले दूधके समान अनेक उपवास मौन, और वीरासन
 आदि स्थान सब व्यर्थ हैं ॥ ७५ ॥ समस्त व्रतोंमें अहिंसाव्रत ही प्रधान है, यह व्रत सब व्रतोंकी जड़ है और मोक्षका साधक
 है, वही अहिंसाव्रत सद्दोष आहार ग्रहण करनेवालोंके नहीं होसकता क्योंकि सद्दोष आहार ग्रहण करनेसे छहों कायके
 जीवोंकी हिंसा होती है ॥ ७६ ॥ जो सागी सद्दोष आहार ग्रहण करते हैं वे छहो कायके जीवोंकी विराधना करते हैं
 इसलिये जीवोंकी हिंसा होनेसे उनका आहार इस संसारमें संवेगको बढ़ानेवाला कैसे हो सकता है ? ॥ ७७ ॥ जो अज्ञानी
 मुनि सद्दोष आहारमें लीन रहता है वह गृहस्थपनेको प्राप्त होता है तथा हिंसा करनेके कारण वह दोनों ओरसे भ्रष्ट होता
 तप, कुर्याद द्विषड्विधम् । सद्दोषवासमेदादिसमव कर्मघातकम् ॥ ६९ ॥ पट्टाष्टमाससजात सोपान स्वर्गधामनि । मुक्तैवशीकर योर
 संसाराभुधितारकम् ॥ ७० ॥ शक्रचक्रेशतीर्थशपदाद्विप्रापणे क्षमम् । सर्वशक्त्या करोत्येव तपः कर्मोदिशक्विता ॥७१॥ कृत्वा बहूपवास
 च न ग्राह्य पारणादिके । अधःकर्ममवाहार पापदं व्रतधारिभिः ॥ ७२ ॥ वर प्रत्यहमाहार निःसाबंधं यथोचितम् । न च मासोपवासादि-
 पारणे दोषसंयुतम् ॥ ७३ ॥ यथोक्तव्यवहारस्य शुद्धिः सद्गृहमेधिनाम् । यतीना च तथा सा हि भिक्षाशुद्धिरुदाहृता ॥७४॥ बहूपवासं
 मौनं च स्थान वीरासनादिकम् । सद्दोषाहारिणा सर्वं व्यर्थं स्याद्विषदुग्धवत् ॥७५॥ अहिसारथं व्रत मूलं व्रताना मुक्तिसाधकम् । नश्यत्
 षड्जीवघातेन सद्दोषाहारग्राहिणाम् ॥ ७६ ॥ षडंगिवधिकाना च सावधाहारवर्तिनाम् । कथं स्यादशनं लोके सवेग चाग्निघघनात् ॥७७॥

हे क्योंकि गृहस्थपनेको प्राप्त होकर भी वह दान पूजा आदि गृहस्थोंके शुभ कर्म नहीं करता ॥ ७८ ॥ जो नीच गृहस्थाश्रम छोडकर दीक्षा धारण करता है और फिर भी सद्दोष आहार ग्रहण करता है उसकी दीक्षा लेना व्यर्थ ही समझना चाहिये ॥ ७९ ॥ जिह्वा लंपटी जो पुरुष महा निंद्य पापरूप आहार ग्रहण करता है वह अनेक जीवोंकी हिंसा करता है और इसी-लिये संसारमें उसकी अपकीर्ति होती है ॥ ८० ॥ सद्दोष आहार ग्रहण करनेवाले व्रतियोंका हृदय निर्दय रहता है, इसलिये उनको परलोकमें भी सुख नहीं मिल सकता है, ऐसे लोगोंको परलोकमें पाप और दुर्गतियोंसे उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके भारी भारी दुःख भोगने पडते हैं ॥ ८१ ॥ निर्दोष गृहस्थ पद अच्छा परन्तु इंद्रिय सेवन, स्त्री जन्य दोष वा राग, द्वेष आदिसे कलंकित हुआ मनुष्योंका मुनिपद अच्छा नहीं ॥ ८२ ॥ एकवार प्राणोंका नाश करनेवाला हलाहल विष खा लेना अच्छा परन्तु संसाररूपी समुद्रमें डुबानेवाला सद्दोष आहार ग्रहण करना अच्छा नहीं ॥ ८३ ॥ यही समझकर व्रती पुरुषोंको प्राण नाश होनेपर भी अभक्ष्यके समान सद्दोष आहारका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥ ८४ ॥ जो त्यागी निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं उन्हींका तप, व्रत, यम आदि सब सफल है, उन्हींके तप यमादिक मोक्षरूपी वृक्षके बीज हैं और पुण्यको अतिशय संचय करनेवाले हैं ॥ ८५ ॥ जिसने अपने समस्त इंद्रियोंके मुखोंका साग कर दिया है और वैराग्यरूपी जालमें फंसकर जिसने अपनी जीभको व्रतमें कर लिया है उसीका जन्म इस संसारमें सफल माना जाता है ॥ ८६ ॥ संसारसे भयभीत होनेवाले और भवनाशमें तत्पर रहनेवाले व्रती त्यागियोंको स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेके लिये प्रतिदिन धर्मध्यानपूर्वक रहना चाहिये ॥ ८७ ॥ श्रेष्ठ गुणोंको धारण करनेवाले त्यागियोंको दुःख देनेवाले कर्म नाश करनेके लिये

सद्दोषान्नरतो याति गृहस्थत्व यतिः कुधी । हिसयोभयभ्रष्टत्व वाढानादिकवर्जनात् ॥ ७८ ॥ गृहस्थत्वं परित्यज्य दीक्षामादाय योऽधमः । सद्दोषमतिप्राहार तस्य दीक्षा वृथा भवेत् ॥ ७९ ॥ पापासन महानिध यो जिह्वालप्यदोति ना । तस्येह जायते लोके कुकीर्तिर्जन्तुघातनात् ॥ ८० ॥ न स्यात्सुखममुत्रापि निर्दयान्वितचेतसाम् । मूर्खि ख भवेन्नून पापदुर्गतित्त घनम् ॥ ८१ ॥ अच्छं वर गृहस्थत्वं यतित्व न कलकितम् । इन्द्रियदारदोषैश्च रागद्वेषादिकैर्नृणाम् ॥ ८२ ॥ श्रेष्ठ हालाहलं मुक्त यत्सकृत्प्राणनाशनम् । सद्दोषान्न पुनर्नैव संसाराभ्युधिपतनम् ॥ ८३ ॥ इति मत्वा सदा त्याज्य दोषाढ्य प्राञ्जमजसा । अस्वाद्यमिव नादेय प्राणन्तेपि व्रतान्विते ॥ ८४ ॥ निर्दोषाहारिणा सर्वं तपो-व्रतयामादिकम् । भवेन्मोक्षतरोर्वीन सफल पुण्यपुण्यदम् ॥ ८५ ॥ जन्मेह सफल तस्य येन जिह्वा वशी कृता । वद्ध्वा वैराग्यपात्रेन

सदा प्रयत्नपूर्वक ध्यान और अध्ययनमें ही अपना समय विताना चाहिये ॥ ८८ ॥ विद्वान् पुरुषोंको यह दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर सदा धर्मध्यान करते रहना चाहिये । विना धर्मध्यानके प्रसादमें एक घड़ी भी कभी नहीं खोनी चाहिये ॥ ८९ ॥ दूसरोंका दिया हुआ अन्न ग्रहण करके विरागी पुरुषोंको महापाप उत्पन्न करनेवाली और निन्द्य विकथाएँ स्वप्नमें भी कभी नहीं करनी चाहिये ॥ ९० ॥ जो लागी दूसरेके घर आहार ग्रहण कर विकथा कहते हैं वे उस पापके भारसे मरकर परलोकमें बौल होते हैं ॥ ९१ ॥ बुद्धिमानोंको चौर कथा, राज कथा, भोजन कथा और स्त्री कथा कभी नहीं करनी चाहिये क्योंकि ये विकथाएँ व्यर्थ ही पाप उत्पन्न करनेवाली हैं इसीप्रकार देश भाषा आदिकी अन्य ऐसी ही कथाएँ भी विकथाएँ हैं वे भी सागियोंको नहीं करनी चाहिये ॥ ९२ ॥ प्रसादमें डूबे हुए तथा विकथा करने मुननेवाले सागियोंका जन्म ही निरर्थक जाता है और उनकी ली हुई दीक्षा निःसंदेह व्यर्थ गिनी जाती है ॥ ९३ ॥ त्यागियोंको या तो मौन धारण करना चाहिये वा श्रेष्ठ धर्मका उपदेश देना चाहिये या सिद्धांत शास्त्रोंका पठन-पाठन करना चाहिये अथवा परमेष्ठियोंका ध्यान करना चाहिये ॥ ९४ ॥ अथवा त्रती सागियोंको अपने वैराग्यको सुदृढ़ बनानेके लिये अपने मनमें सदा क्रमोंको नाश करनेवाली सारभूत वारह अनुभेक्षाओंका चितवन करना चाहिये ॥ ९५ ॥ धर्मात्मा सागियोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिये अपने मनमें उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप साग आर्कियन्य और ब्रह्मचर्य इन दस धर्मोंका सदा चिंतवन करते रहना चाहिये ॥ ९६ ॥ चतुर त्यागियोंको तीर्थंकरकी विभूति देनेवाली दर्शन विच्छिद्रि आदि सोलहकारण त्यक्तेन्द्रियसुखस्य वै ॥ ८६ ॥ धर्मध्यानेन स्थातव्य प्रत्यह स्वर्गमुक्तये । संसारे भयभीतैश्च भावनादिपरायणैः ॥ ८७ ॥ ध्यान वाध्ययनं नित्य कार्यं सद्गुणशालिभिः । प्रयत्नेन क्षयायैव कर्मणां दुःखदायिनाम् ॥ ८८ ॥ प्रसादेन न नेतव्या चैका कालकला क्वचित् । मनुष्यं दुर्लभं प्राप्य धर्मध्यानं विना बुधैः ॥ ८९ ॥ परात्रं हि समदाय न कार्यं विकथा क्वचित् । महापापाकरा निद्या स्वप्नतेषु विरागिभिः ॥ ९० ॥ भक्षयित्वा पराहारं विकथां ये वदन्ति ते । अमुत्र पापमारेण वलीवर्दा भवन्ति वै ॥ ९१ ॥ चौरराजावतारीणां कथा कार्या न धीधनैः । वृथा पापपदा घोरा देशभाषादिका परा ॥ ९२ ॥ विकथाचारिणां याति जन्म एव निरर्थकम् । वृथा दीक्षा भवेन्नूनं प्रमादाधिष्ठितात्मनाम् ॥ ९३ ॥ मौनमेव प्रकर्तव्यं वाशु धर्मोपदेशनम् । सिद्धान्तस्य पठनं वा ध्यानं वा परमेष्ठिनाम् ॥ ९४ ॥ चिंतनीयाः सदा सारा अनुप्रेक्षा व्रतान्वितैः । वैराग्यादि प्रसिद्धयर्थं मानसे कर्मनाशिकाः ॥ ९५ ॥ क्षमादिदशसद्देवं ब्रह्मचर्यान्तमंजसा । चित्ते संभावयेन्नित्यं धर्मं धर्मी

भावनाओंका चिंतवन सदा करते रहना चाहिये ॥२७॥ त्रती सागियोंको स्वर्गमोक्ष प्राप्त करनेके लिये आज्ञाविचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थानविचय ये चारों प्रकारके धर्मध्यान सदा धारण करते रहना चाहिये ॥ २८ ॥ बुद्धिमान त्यागियोंको अपने मनके समस्त संकल्प विकल्प छोडकर अनंत कर्मोंके समूहको नाश करनेवाली, अपने आत्मके चिंतवन करनेकी भावना सदा करते रहना चाहिये ॥ २९ ॥ चतुर सागियोंको अपने कर्म नाश करनेके लिये समता वंदना आदि छहों प्रकारके आवश्यक प्रयत्न पूर्वक रात दिन पालन करते रहना चाहिये ॥ ३० ॥ धीरवीर सागियोंको प्राण नाश होनेपर भी त्रतोंके दोषोंको नाश करनेवाले और सब प्रकारके सुखोंकी खानि ऐसे सर्वोत्तम आवश्यक कभी नहीं छोडने चाहिये ॥ ३०१ ॥ जिसप्रकार विना दांतोंके हाथी शोभायमान नहीं होता, विना दाहोंके सिंह शोभायमान नहीं होता और विना दानके गृहस्थ शोभायमान नहीं होता उसीप्रकार विना आवश्यकोंके संयमी भी शोभायमान नहीं होता ॥ ३०२ ॥ पूर्ण त्रतोंको पालन करनेवाले सागियोंको सबसे पहिले आवश्यकोंका पालन करना चाहिये और फिर ध्यान अध्ययन आदि अन्य समस्त कार्य करने चाहिये ॥ ३०३ ॥ पुस्तक, जल, पात्र, वस्त्र अथवा और भी धर्मोपकरण जो कुछ दयालु त्रतियोंको लेना वा रखना हो वह सब मुलायम उपकरणसे वार वार देख शोधकर तथा उस पदार्थ वा स्थानको अच्छी-तरह देखकर उठाना वा रखना चाहिये ॥ ३०४-३०५ ॥ इसप्रकार चतुर त्यागियोंको जीवोंके दुःख दूर करनेके लिये किसी पदार्थको उठाने वा रखनेमें प्रत्येक पदार्थको देख व शोध लेना चाहिये ॥ ३०६ ॥ दिनेमें कभी नींद नहीं लेनी समुक्तये ॥ २६ ॥ भावनीया सदा दक्षे पोटशात्मकभावनाः । दृष्टयादिकविशुद्धास्तीर्थनाथविभूतिदाः ॥ २७ ॥ आज्ञोपायविपाकाल्य सस्थानविचयात्मकम् । धर्मध्यान सदा पेय त्रतिभिः स्वर्गमुक्तये ॥ २८ ॥ सकल्पवर्जितं कृत्वा मनः कार्यात्मभावना । अनन्तकर्मसन्तानघातका स्वस्य सद्व्युधे ॥ २९ ॥ आवश्यक प्रकृत्यव्य पद्विध यत्नतोऽनिशम् । समतादिप्रद दक्षेः स्वकर्मक्षयहेतवे ॥ ३० ॥ प्राणान्तेपि न मोक्तव्य सर्वसौख्याकर परम् । आवश्यक सदा धीरव्रतादिमलनाशकम् ॥ ३०१ ॥ दन्तहीनो यथा हस्तो दद्राहीनो मृगाधिपः । दानहीनो गृही नाभास्यक्तावश्यकसंयमी ॥ ३०२ ॥ विधायानवश्यक पूर्वं सम्पूर्णं व्रतसंयुते । ततः सर्वं विघातव्यं सद्धानाध्ययनादिकम् ॥ ३०३ ॥ यत्किंचिच्च समादेय पुस्तक नीरमानम् । वस्त्रादिकं यथान्यद्वा धर्मोपकरणं वरम् ॥ ३०४ ॥ पूर्वं निरीक्ष्य तत्सर्वं ग्राह्यं त्याज्यं दयान्वितैः । सूक्ष्मोपकरणेनैव प्रतिलेख्यं पुनः पुनः ॥ ३०५ ॥ एव दक्षे प्रकृत्यव्यं वन्तना प्रतिलेखनम् । निक्षेपे वा सदा दाते जन्तुपीडाग्रहणये ॥ ३०६ ॥

चाहिये क्योंकि दिनमें नींद लेना प्रमाद बहानेवाला, पाप उत्पन्न करनेवाला, और समस्त दोषोंको प्रगट करनेवाला है इसलिये पूर्ण व्रतोंको न पालनेवाले खुल्लकोंको भी दिनमें नहीं सोना चाहिये ॥ १०७ ॥ चतुर त्यागियोंको यत्नपूर्वक भूमिपर संस्तर करना चाहिये वह संस्तर शरीरके समान हो बडा न हो, वीतरागरूप हो और स्त्री जंतु आदिसे सर्वथा रहित हो ॥ १०८ ॥ बुद्धिमानोंको दिनमें अथवा रातमें तीनों समय अथवा सदा कर्मरूपी इंधनको जलनेके लिये अग्निके समान ऐसा कायोत्सर्ग अवश्य करना चाहिये ॥ १०९ ॥ उत्तम व्रतियोंको पहिले तो अपने आवश्यक करने चाहिये और फिर रातमें डेढ पहर (साडे चार घंटे) रात वीत जानेपर केवल परिश्रमको शांत करनेके लिये दो घडी नींद लेनी चाहिये ॥ ११० ॥ परलोकको सिद्ध करनेवाले और इंद्रिय सम्बन्धी सुखोंका त्याग करदेनेवाले उत्तम व्रतियोंको अपने व्रत पालन करनेके लिये ब्रह्मचर्य आदि व्रतोंको नाश करनेवाली अधिक नींद कभी नहीं लेनी चाहिये ॥ १११ ॥ व्रतियोंको तीव्र निद्रा दूर करनेके लिये और सुखका साग कर देनेके लिये धनुषके आकारकी शय्या बनानी चाहिये वा दंडाकार सोना चाहिये अथवा मृतकासने सोना चाहिए ॥ ११२ ॥ संयमियोंको रात्रिके पिछिले पहर शय्यासे उठकर छहों आवश्यकोंके अन्तर्गत रहनेवाला धर्मध्यान अवश्य करना चाहिये ॥ ११३ ॥ बहुत कहनेसे क्या, थोडेसेमें इतना समझ लेना चाहिये कि घर गृहस्थीका त्याग करनेवाले खुल्लकोंको अपना सदाका समस्त समय धर्मध्यान पूर्वक ही व्यतीत करना चाहिये ॥ ११४ ॥ जो बुद्धिमान मन वचन कायकी शुद्धता पूर्वक इन ग्यारह प्रतिमाओंका पालन करने हैं वे इस संसारमें श्री तीर्थंकर परमदेवके द्वारा उत्तम श्रावक कहे जाते हैं ॥ ११५ ॥ जो जीव इस संसारमें व्रत और चारित्रिके आचरण करनेसे ही लोगोंके द्वारा सर्वथा पूज्य

दिने निद्रा प्रकृतव्या प्रमादाशुभदायका । कृत्तदोषकरा तीताचौरपि न सयते ॥ १०७ ॥ प्रमाज्यं यत्नतो दक्षेः कार्यो भूमौ स्वसस्तरः । वपुस्तुल्यो विरागश्च स्त्रीजन्त्वादिविचर्जितः ॥ १०८ ॥ कायोत्सर्गो विधानव्यो रजन्या वा दिने बुधैः । कालत्रयेऽथवा नित्य कर्मव्यगहुताशनः ॥ १०९ ॥ रात्रावावश्यकं कृत्वा सार्द्ध्यामे गते सति । निद्रां मौहूर्तिकीं कुर्यात्सद्ब्रती श्रमशान्तये ॥ ११० ॥ बहुनिद्रा न कर्तव्या ब्रह्मचर्यादिनाशिका । परलोकार्थिभिस्यक्तसुखे । सद्ब्रतसिद्धये ॥ १११ ॥ धनुःशय्या विधातव्या दंडाल्या मृत्का तथा । तीव्र नेद्रा विनाशार्थं ब्रतिभिः सौव्यहानये ॥ ११२ ॥ रजन्याः पश्चिमे यामे शयनादुत्थाय सयते । धर्मध्यान विधातव्य घडावशरक्तगोचरम् ॥ ११३ ॥ किमत्र बहुनेक्तिन त्यक्तौहैश्च शुल्लकैः । धर्मध्यानेन कर्तव्यः कालः सर्वोपे शास्त्रतः ॥ ११४ ॥ एतदशस्यप्रतिमा त्रिशुद्ध्या पालयेत्सुधीः । यो

हुए हैं वे ही संसारमें धन्य हैं और वे ही संसारमें पूज्य हैं ॥१.१६॥ जो उत्तम श्रावक (बुद्धक) स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेके लिये व्रत पालन करता है उस धर्मके प्रभावसे वह स्वर्गकी ऐसी संपदा प्राप्त करता है जो समस्त गुणोंकी निधि है, सब देवोंके द्वारा पूज्य है, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अध्विज्ञान इन तीनों ज्ञानोंसे सुशोभित है, सर्वमें सारभूत है, आठों ऋद्धियोंका घर है और निरूपम गुणोंकी खानि है ॥१.१७॥ उत्तम श्रावक अपने निरूपम (उपमारहित) व्रतोंके पालन करनेसे सोलहवें अच्युत स्वर्गको प्राप्त करता है। वह अच्युत स्वर्ग सगुणोंका सागर है, समस्त भोगोंका एक मात्र स्थान है, अनेक गुणोंसे भरपूर है, ज्ञान और ऋद्धियोंसे सुशोभित है, सब प्रकारके दुःखोंसे रहित है और पुण्यकी जड़ है ॥ १.१८ ॥ उत्तम श्रावकोंको उनके द्वारा पालन किये गये उत्तम व्रतोंसे उत्पन्न हुए पुण्यसे चक्रवर्तियोंका उत्तम पद प्राप्त होता है ॥ १.१९ ॥ उत्तम पद छहों खंड पृथिवीसे उत्पन्न हुए मुखोंका घर है और नौनिधि तथा चौदह रत्नोंसे सुशोभित है ॥ १.१९ ॥ उत्तम श्रावकोंको व्रतोंके प्रभावसे श्री तीर्थकरकी विभूति प्राप्त होती है। यह तीर्थकरकी विभूति इंद्र चक्रवर्तियोंके द्वारा पूज्य है, तीनों लोकोंमें पूज्य है, घोर तपश्चरण करनेवाले महा मुनिराज भी घोर तपश्चरणके द्वारा इसकी प्रार्थना करते हैं, यह अनंत गुणोंकी खानि है, अंतर्निर्मल है, परम सुखका घर है, और सुक्तिको देनेवाली है। ऐसी यह तीर्थकरकी विभूति उत्तम श्रावकोंको प्राप्त होती है ॥ १.२० ॥ बुद्धिमानोंको इस उत्तम गृहस्थधर्मके प्रभावसे अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त होती है। इस मोक्षको मुनिराज भी श्रेष्ठ तपश्चरणके द्वारा प्रार्थना करते हैं, यह जन्म जरा मरणसे रहित है, अनुपम गुणोंसे सुशोभित है और समस्त मुखोंका सागर है ॥ १.२१ ॥ उत्तम मनुष्य गृहस्थधर्मसे उत्पन्न हुए पुण्यके प्रभावसे तीनों लोकोंमें जो

जिनेंद्रोऽसंप्रोक्तः उत्तमः श्रावको मुचि ॥१.१९॥ ते धन्या त्रिजगत्पूज्याः गता ये प्राचता जनात् । लोकेस्मिन् सद्व्रताचाराचरणे नैव सर्वथा ॥१.१६॥ अखिलगुणनिधानं सर्वदेवैः प्रपूज्य, अवगमत्रययुक्त सारमष्टद्विगोहम् । निरूपमगुणखानिं प्रोत्तमः श्रावकोत्र, व्रतजनितवृषाद्दे सलभेरस्वर्गमुत्तये ॥१.१७॥ अखिलगुणसमुद्र कृत्स्नभोगैः प्रधाम, विविधगुणसुपूर्ण ज्ञानऋद्ध्यादिकाढ्यम् । विगतसकलदुःख पुण्यमूल गृहस्थो, निरूपमव्रतयोगादच्युत याति नाकम् ॥१.१८॥ पट्टखण्डभूसमभवसौख्यमेह, रामादिसप्तद्वयत्नयुक्तम् । निध्याकर सद्व्रतजातपुण्यात्सलभ्यते चक्रिपद गृहस्थैः ॥१.१९॥ यदेवेन्द्र नरेन्द्रवदितमहो लोकत्रये पृजितं, प्रार्थ्य यन्मुनिनायकैः कृतमहाऋष्टेस्तपोदुष्करात् । अन्तातीतगुणाऋ सुविमरः सौल्यालय सुक्किद, तन्नूणा प्रभवेत्सुगेहिव्रततःसर्वज्ञसंभवम् ॥ १.२० ॥ सुनिवरगणप्राथ्यो दुष्करैः सत्तपोभिरजर इह क्रमात्

सुख सबसे उत्तम है उनको पाकर अनुक्रमसे समस्त दुःखोंसे रहित और सुखका समुद्र ऐसे मोक्षरूप परम स्थानको प्राप्त होते हैं ॥ १२२ ॥ श्री जिनेन्द्रदेवने यह उत्तम धर्म दो प्रकारका बतलाया है—एक मुनियोंका और दूसरा गृहस्थोंका । मुनियोंका धर्म अत्यंत कठिन है । जो इसे पालन नहीं कर सकते उन्हें गृहस्थोंके ये व्रत अवश्य पालन करने चाहिये ॥ १२३ ॥ यह गृहस्थ धर्म संसाररूपी समुद्रसे पार कर देनेवाला है, सुख देनेवाला है, स्वर्गरूपी घरको उघाड़नेवाला है, नरकके द्वारके किवाड़ोंको बंद कर देनेवाला है, अनेक गुण प्रगट करनेवाला है, सर्वमें सारभूत है, अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करानेवाला है, इसमें उत्तम मध्यम जघन्य सब प्रकारके व्रत पालन किये जाते हैं, और यह समस्त दोषोंसे रहित है । हे विद्वानो ! तुम लोग स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेके लिये ऐसे इस गृहस्थ धर्मका सेवन करो ॥ १२४ ॥ जो चतुर पुरुष इस गृहस्थ धर्मका पालन करते हैं वे मनुष्य और देवोंके समस्त सुख पाकर तथा सबके द्वारा पूज्य ऐसे तीर्थंकर परमपदको पाकर और केवलज्ञानकी परम विभूतिको पाकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ १२५ ॥ जो पुरुष भक्तिपूर्वक इस श्रावकाचार ग्रंथका पठन पाठन करते हैं वे उन आचरणोंका पालन कर देव मनुष्योंके सब सुख पाते हैं और अंतमें मोक्षपदको प्राप्त होते हैं ॥ १२६ ॥ जो बुद्धिमान अपने परिणामोंको शुद्धकर इस श्रावकाचारका पठन पाठन करते हैं वे इस संसारमें अपनी निर्मल कीर्ति फैलाते हैं तथा अनेक गुण देनेवाले शुभ अशुभ पदार्थोंको जानकर और समस्त पापोंका त्याग कर अतिशय पुण्यको प्राप्त होते हैं ॥ १२७ ॥ जो पुरुष इस ग्रंथको गुणी श्रावकोंके लिये अथवा अपने पुत्रोंके लिये पढाते हैं अथवा सजन्मजातकहूँरम् । निरुपमगुणयुक्तो मोक्ष एवाप्यते वै, अखिलसुखसमुद्रः सद्बुद्धैर्गहि धर्मात् ॥ १२१ ॥ यस्सुख त्रिमुक्त्रनाखिले वर, तद्गृहाश्रितसुपुण्यपाक्तः । प्राप्य याति सुपदं नरोत्तमस्यक्तदु खसुखसागर क्रमात् ॥ १२२ ॥ श्रीजिनेन कथितो वरधर्मः, सद्गृहेशमुनिगोचरो द्विधा । दुष्करो मुनिवृषे विलाक्षमास्ते धरन्तु गृहिणा व्रतमेतत् ॥ १२३ ॥ सप्ताम्वुधितारक सुस्वर स्वर्गगृहेद्घाटन, धर्मद्वारकपाटद गुणकर सार क्रमान्मुक्तिदम् । उच्छृष्टव्रतपालनादिविषय सप्ताधर्मं बुधाः, सेवध्व परित्यक्तदोषमखिल स्वर्गक्षसौख्यात्तये ॥ १२४ ॥ ये पालयन्ति निपुणा हि गृहस्थधर्मं, ते प्राप्य सौख्यमखिल नसुरादिजातम् । लब्ध्वापि तीर्थंकरभूतिमपीह पुज्य, वा मुडकेवलपदं च प्रयांति मुक्तिम् ॥ १२५ ॥ प्रोपासकाचारमिद पवित्र, पठन्ति ये शास्त्रमपीह भक्त्या । ते प्राप्य सौख्य नसुरादिजात, प्राचारतस्ते नु प्रयान्ति मुक्तिम् ॥ १२६ ॥ ये तत्पठन्ति सुधियः परिणामशुद्ध्या, ते कीर्तिमेव विमला समवाप्य लोकैः । ज्ञात्वार्थोत्तिगुणद च शुभाशुभं वै, त्यक्तेन सो घनतर प्रभजन्ति

जैनी श्रावकोंके मंत्रमें बैठकर इसका व्याख्यान करते हैं, मुनाते हैं वे ज्ञान ढानके प्रभावमें निर्मल केवलज्ञानको पाकर मोक्ष प्राप्त करने हैं ॥ १२८ ॥ जो गृहस्थ एकाग्रचित्तकर बड़ी भक्तिसे पुण्य बढ़ानेवाले इस ग्रंथको मुनाते हैं वे उस ज्ञानसे और निर्मल चारित्रिकी धारण करनेमें तीनों लोकोंके सुख पाकर अंतमें मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ १२९ ॥ हे पुण्यवान मनुष्यो ! यह ग्रंथरूपी अमृत संवेग और धर्मको उत्पन्न करनेवाला है, गुणोंसे सुशोभित है, गृहस्थोंके समस्त श्रावकाचारको कहने-वाला है और सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञानरूपी निर्मल जलसे भरा हुआ है । हे पुण्यवानो, ऐसी इस ग्रंथरूपी अमृतका तुम लोग पान करो, अतः इसका पठन श्रवण मनन श्रवण आदि करो ॥ १३० ॥ जो राग द्वेष रहित और अनेक शास्त्रोंके जानकार मुनि इसीके समान किसी दिग्म्वर आचार्यके वताये हुए शास्त्रोंसे श्रावकाचारको कहनेवाले इस ग्रंथका शोधन करते हैं वा इसका निरूपण करते हैं वे भी अनंत पुण्यके भागी होते हैं ॥ १३१ ॥ यह उपामकाचार ग्रंथ अर्थरूपमें तो भगवत् अरहत देवके सुखसे प्रगट हुआ है, गणधर देवोंके द्वारा अनेक प्रकारके अक्षरोसे ग्रंथा गया है और इस संसारमें मुनिराज सकलकीतिके द्वारा विस्तारताको प्राप्त हुआ है ॥ १३२ ॥ जो तीर्थंकर परमदेव तीनों लोकोंमें इन्द्रादिकोंके द्वारा प्रतिदिन पूज्य हैं, जो संसाररूपी समुद्रसे पार कर देनेवाले हैं, जो गणधर और मुनिराजोंके द्वारा वंदनीय हैं, जो अनन्त सुख आदि निर्मल गुणोंसे सुशोभित हैं और संसारमें जिनकी कोई उपमा नहीं है 'ऐसे श्री तीर्थंकर परमदेवके चरणकमलोंको मैं निर्मल बुद्धि प्राप्त करनेके लिये नमस्कार करता हू ॥ १३३ ॥ जो समस्त इन्द्रादि देवोंके द्वारा पूज्य हैं, अनुपम पुण्यम् ॥ १२७ ॥ ये पाठयन्ति गुणिनां स्वपुत्रान्, व्याख्या वदन्ति निजश्रावकजनमध्ये । ग्रथस्य तेऽतिश्रुतदानत एव लब्ध्वा, सत्केवल सुविमलं च भजन्ति मोक्षम् ॥ १२८ ॥ शृण्वन्ति येऽतिशुभदं परम हि ग्रन्थमेकाग्रचित्तसहिता परमातिभक्त्या । ते ज्ञानतोऽति-विमलाचरणत्प्रयान्ति, सुक्तिं समाप्य सुवनत्रयज सुख च ॥ १२९ ॥ संवेगधर्मजन विमल गुणाढ्य, प्राचारकृत्स्नरथकं गृहमेधिना च । सदर्शनावगमनिर्मलनीरपूर्णं, ग्रन्थामृत सुकृतिनो हि पिवन्धमेव ॥ १३० ॥ ग्रन्थ गृहस्थचरणान्वितमेव सार, सगोधयन्ति मुनयो बहुशास्त्रवन्त । रागादिदोषरहिता हि निरूप्यन्तस्तत्तुल्यशास्त्रसहितेन दिग्म्वरेण ॥ १३१ ॥ अर्थो जिनेश्वरमुखादिह जातमेतत्, संग्रथितं गणधरेर्विविधा-क्षरैश्च । लोकं वप्रव प्रकट सुमुनीन्द्रवर्गात्, सर्वादिकीतिविशदाच्च व्युपासकाख्यम् ॥ १३२ ॥ पूज्या ये सुवनत्रये जिनवरा इन्द्रादिभि-प्रसह । ससाराग्बुधितारका. गणधरैर्वन्धा मुनीन्द्रादिभिः । अन्तातीतसुखादिनिर्मलगुणैर्युक्ता व्यतीतोपमास्तेषा तीर्थकृता नमामि चरणौ

गुणोंसे सुशोभित है और इंद्रिय तथा कामदेवको जीतनेवाले हैं ऐसे पूर्व विदेहमें विराजमान श्री सीमंघर तीर्थंकर परमदेवकी मैं उनके समस्त गुण प्राप्त करनेके लिये स्तुति करता हूँ ॥ १३४ ॥ जो तीर्थंकर परमदेवकी सारभूत विभूतिको प्राप्त हुए हैं, इन्द्रादिक देव भी जिनकी सेवा करते हैं, जो अनन्त गुणोंकी खानि हैं, अनन्त गुण देनेवाले हैं, और जिनकी उपमा संसारभरमें कोई नहीं है ऐसे भूत, भविष्यत, वर्तमान तीनों कालोंमें होनेवाले अनन्तानन्त तीर्थंकरोंके पुण्य बढ़ानेवाले चरणकमलोंको मैं केवल मोक्ष प्राप्त करनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १३५ ॥ जो सिद्ध भगवान् लोकेश्वरपर विराजमान होते हैं, सम्यक्त्व आदि आठों गुणोंसे सुशोभित हैं, संसारमें जिनकी कोई उपमा नहीं, जिन्हें अनेक मुनिराजोंके समूह भी नमस्कार करते हैं, जो शरीरके भारसे रहित हैं, सारभूत अन्त मुखोंकी खानि हैं, अत्यंत निर्मल हैं, जो मध्य अंत रहित हैं और जो धर्मको प्रदान करनेवाले हैं, ऐसे श्री सिद्ध भगवानके समस्त गुण प्राप्त करनेके लिये मैं उनका प्रतिदिन ध्यान करता हूँ ॥ १३६ ॥ जो आचार्य सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य, तप और वीर्य इन पांचो आचारोंको स्वयं पालन करते हैं और शिष्योंसे पालन कराने हैं तथा जो शुद्ध आचरणके द्वारा मोक्षके कारण बने रहते हैं ऐसे समस्त आचार्योंको मैं सदा नमस्कार करता हूँ ॥ १३७ ॥ जो उपाध्याय ज्ञान देनेवाले अंग पूर्वरूप श्रुतज्ञानको स्वयं पढ़ते हैं और अपने शिष्य मुनियोंको पढाते हैं ऐसे उपाध्याय परमेष्ठीके चरणकमलोंकी मैं शुभ श्रुत ज्ञान प्राप्त करनेके लिये स्तुति करता हूँ ॥ १३८ ॥ जो मुनिराज सद्धर्मरूपी महासागरके मध्यमें विराजमान हैं, जो रत्नत्रयसे सुशोभित हैं, जिन्होंने

सद्बुद्धिसिद्धये ॥ १३१ ॥ अमरगणसुसेव्य धर्मसद्व्रतभाण्ड, निरुपमगुणयुक्त पूर्वपूर्व विदेहे। विजितकरणमार त हि सीमघराख्यं, सकलगुणसमाप्त्यै सस्तुवे तीर्थनाथम् ॥ १३४ ॥ ते तीर्थेश्वरभूतिसाकलित्वा देवेन्द्रसंसेवितातीतानागतवर्तमानसकले काले जिनेन्द्रा भुवि । अन्तातीतगुणाकरा गुणप्रदास्त्यक्तोपमा मुक्त्यै, ह्यतातीतजिनेशिनां सुचरणौ तेषा प्रवन्दे शुभौ ॥ १३५ ॥ ये सिद्धा नमिता मुनीश्वरगणैर्लोकत्रयगैः स्थिताः । सम्यक्त्वादिगुणाष्टका निरुपमा देहादिभारोच्चिताः । सारानन्तसुखाकरा हि विमला अन्तातिगा धर्मदास्तेषा तद्गुणप्राप्तये प्रतिदिनं ध्यानं करोष्वेव वै ॥ १३६ ॥ पंचाचारं ये चरन्ति स्वयं वै, सच्छिष्याणां चारयन्त्येव शुद्धम् । मुक्तरंगं नित्यमाचारशुद्धैः, वन्दे सर्वान् तान् सदा सूरिसंघान् ॥ १३७ ॥ ये पठन्ति श्रुतमंगपूर्वजं, पाठयन्ति च विनेयमुनीनाम् । ज्ञानद शुभश्रुताय पाठकां, संस्तुवे पदयुगं खलु-तेषाम् ॥ १३८ ॥ येसद्धर्ममहाब्धिमध्यविगता रत्नत्रयारं कृता, ध्यानध्वस्तसप्तस्तकित्विषयविषाः स्वमोक्षससाधकाः । अन्ता-

अपने ध्यानसे समस्त पापरूपी विष धोडाला है, जो स्वर्ग मोक्षको सिद्ध करनेवाले हैं, अन्त गुणोंको धारण करनेवाले हैं, जो तपश्चरणरूपी धनसे ही धनी हैं, और जो रत्नत्रयमें सदा लीन रहते हैं ऐसे मुनिराजोंके समस्त गुण प्राप्त करनेके लिये मैं उनके चरणकमलोंको सदा नमस्कार करता हूँ ॥ १३९ ॥ यह श्री तीर्थंकर परमदेवका शासन सब सुखोंकी खानि है, समस्त भव्योंका हित करनेवाला है, विद्वानोंके द्वारा पूज्य है, इंद्रादि समस्त देव भी इसकी पूजा करते हैं, यह तीनों लोकोंमें सर्वोत्तम है, और जिनका मन संसारसे भयभीत है उनकेलिये परम शरण है, ऐसा यह श्री तीर्थंकर परमदेवका शासन (जैनमत) सदा जयशील हो ॥ १४० ॥ इस संसारमें सम्यग्ज्ञान ही सार है, गणधर और मुनिराज भी इसकी सेवा करते हैं, यह समस्त तत्त्वोंको प्रगट करनेके लिये दीपक समान है, समस्त दोषोंसे रहित है, श्री जिनेन्द्रदेवने स्वयं इसका निरूपण किया है, देव विद्याधर सब इसकी पूजा करते हैं और यह समस्त सुखोंकी निधि है ऐसे सम्यग्ज्ञानको प्राप्त करनेके लिये मैं उसे नमस्कार करता हूँ ॥ १४१ ॥ यह उपासकाचार (प्रश्नोत्तर श्रावकाचार) ग्रंथ देवोंके द्वारा भी पूज्य है, उत्तम धर्मका निरूपण करनेवाला है, अनेक गुणोंसे भरपूर है, उत्तम पुण्यका कारण है और श्री सकलकीर्ति मुनिराजका बनाया हुआ है ऐसा यह प्रश्नोत्तर श्रावकाचार संसारभरमें जयशील हो ॥ १४२ ॥ यह ग्रंथ न तो कीर्ति बढ़ानेके लिये बनाया गया है, न किसी लाभके लोभसे बनाया है और न अपने कवि होनेके अभिमानसे बनाया है, किंतु इस संसारमें अपना कल्याण करनेके लिये तथा दूसरोंका कल्याण करनेके लिये और अपने आत्माको शुद्ध करनेके लिये (परलोक सुधारनेके लिये) ही मैंने यह ग्रंथ बनाया है ॥ १४३ ॥ अपने अज्ञानके कारण अथवा प्रमादके कारण इसमें अक्षर स्वर संधि पद मात्रा आदि जो कुछ कम हो वह सब ज्ञानी मुनिराजोंको क्षमा कर देना चाहिये ॥ १४४ ॥ इस ग्रंथकी संख्या

तीतगुणास्तपोधनघना रत्नत्रये सस्थितास्तेषा तद्गुणप्राप्तये क्रमयुग वन्दे यतीना सदा ॥ १३९ ॥ सौख्याकरं सकलभव्यहित बुधाचर्यं, सपूजितं सुरगणेशुर्वनैकज्येष्ठम् । ससारत्रस्तमनसा शरण पर यत्, तच्छाशन जयतु श्रीजिनपुगवानाम् ॥१४०॥ गणधरमुनिसेव्य विश्वतत्त्व-प्रदीप, विगतसकलदोष श्रीजिनेन्द्रैः प्रणीतम् । स्वचरसुरसमचर्यं ज्ञानसिद्धये प्रवन्दे, निखिलसुखनिधान ज्ञानमेवात्र सारम् ॥ १४१ ॥ उपासकाख्यो विबुधैः प्रपूज्यो, ग्रन्थो महाधर्मकरो गुणाढ्यः । समस्तकीर्त्यादिसुनीश्वरोक्तः, सुपुण्यहेतुयथात् धरित्र्याम् ॥१४२॥ न कीर्ति-पूजादिसुलामलोमाहृतः कवित्वाद्यभिमानतो न । ग्रन्थोयमत्रैव हिताय स्वस्य, परोपकाराय मया विशुद्धये ॥१४३॥ अक्षरस्वरसुसधि-

मुनिराजोंने दोहजार आठसौ अस्सी (२८८० श्लोक) बतलाई है । ऐसा यह ग्रंथ इस पृथ्वीपर जन्मतक समय रहे तवतक वृद्धिको प्राप्त होता रहे ॥ १४५ ॥

इसप्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्ति विरचित प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें अदुमतित्याग और उद्धित्याग नामकी उत्तम प्रतिमाओंको निरूपण करनेवाला यह चौवीसवा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

पदादि-मात्रयारहितसुकुमपीह । ज्ञानहीन त एव प्रमादतस्तत्क्षमध्वमृपि नायका हि मे ॥ १४४ ॥ शून्याष्टाष्टद्वयांकाढ्यः संख्यया मुनिनो-
दितः । नन्दते चावनौ ग्रन्थो यावत्कालान्तमेव हि ॥ १४५ ॥

इति श्रीमट्टारक सकलकीर्तिविरचिते प्रश्नोत्तरोपासकाचारे अदुमतित्यागउद्धित्यागप्रतिमानिरूपको नाम चतुर्विंशतितमः परिच्छेदः ।

समाप्तोऽयं श्री श्रावकाचार ग्रन्थः ।

इसप्रकार यह प्रश्नोत्तरश्रावकाचार ग्रंथ समाप्त हुआ ।

चुने हुए स्वाध्यायोपयोगी ग्रंथ ।

भगवान महावीर-इसमें अंतिम तीर्थंकर श्री महावीरस्वामीके ऐतिहासिक वर्णनके साथ २ अन्य २३ तीर्थंकरोंका भी वर्णन है, साथमें चन्दना, जीवंधरकुमार, श्रेणिक और चेटक, अमयकुमार, म० बुद्ध व मगदान महावीर तथा श्वेताम्बरान्यायकी उत्पत्ति आदि बहुतसी बातें व जीवनचरित हैं । मू० १।।।। सजिल्द २)

संक्षिप्त जैन इतिहास-इसमें जैनधर्मकी प्राचीनता, क्या जैनी भारतीय हैं, आर्य म्लेच्छ, जातिया, भोगभूमि काल, कर्मभूमि आदि बातोंका वर्णन है, प्रस्तावनाके ०७ पेजोंमें इतिहासके साधन, सागर, फल्य आदि कई बातोंपर प्रकाश डाला गया है । मू० ॥३॥

जैन व्रतकथासंग्रह-(शास्त्राकार बडी साहन) इसमें मुख्य मुख्य रत्नत्रय, दशलक्षण, सोलहकारण, सुगंधदशमी, रचिवार, अष्टाचिह्निका, औषधिदान, परमनलोभ आदि २८ व्रत कथाएँ हैं । साथमें विधि व करनेवालोंका नाम भी है । मूल्य १)

श्रावकाचार (पूर्वार्द्ध)-इसमें सम्यग्दर्शनका वर्णन बडी ही सरल रीतिसे किया है । जैनधर्मसे अनभिज्ञ व्यक्ति भी इससे उत्तम उपदेश ग्रहण कर सकता है । मूल्य ॥।।

श्रावकाचार-(उत्तरार्द्ध) इसमें विशदतया सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्रिका वर्णन है तथा साथमें पहले दूसरे भागकी विषय-सूची व अन्तमें मूल ग्रंथ भी छपा है । मू० ॥।।

ज्ञानतत्त्वदीपिका-(प्रबचनसार प्रथमभाग) की अनेक उदाहरणपूर्व सुलभ टीका । जीव-कर्मका स्वरूप जानकर वादमें मोक्षमार्गी स्वरूप शुद्धात्माका अनुभव करानेमें अपूर्व ग्रंथ । मू० १।।।) पृ० ४००

त्रैयतत्वदीपिका-(प्र० दूसरे भागकी टीका) यह भी प्रथम भागके समान अनेक उदाहरण पूर्ण लिखी गई है । इसमें छह द्रव्योंका स्वरूप उलट पुलटकर सरल रीतिसे समझाया गया है । अपनी आत्माको छह द्रव्य स्वरूप जानकर उसे असार संसारसे निकालनेका प्रयत्न करानेको अपूर्व ग्रंथ । मू० १।।।।) पृ० ४००,

चारित्रतत्वदीपिका-(प्र० तीसरा भाग) इसमें उद्दिष्ट त्यागी व मुनियोंके आचार विचार, वेष आदिके वर्णनके साथ, भोजनके दोष, अतराय, मल आदिका विवेचन है, स्त्रीको मोक्ष क्यों नहीं होसक्ती, इसका अच्छा सुलासा है । मू० १।।।।) पृ० ३७६ ।

गृहस्थधर्म-(अनेक श्रावकाचार ग्रन्थोंका सार) इसमें १६ सस्कारोंके वर्णनके साथ श्रावक, उसकी पात्रता, ११ प्रतिभाएँ, २२ अमर्त्य, १२ व्रत, सप्तव्यसन, झुझक ऐलकका कर्तव्य आदि क्रियाओंका वर्णन है । सिद्धयंत्र व नित्यपूजा भी है । मूल्य १।।।) १।।।।)

सोलहकारण धर्म-(दर्शनविशुद्ध्यादि १६ भावनाओंका विस्तृत सरल वर्णन) कथा भी है । मूल्य ॥।।

दशलक्षणधर्म-विशेष संशोधनके साथ नवीन आवृत्ति । मू० ॥=)

इष्टोपदेशटीका-आत्मानुभवके लिये परमउदार दानी। मू० १।)
सुलोचनाचरित्र-जयकुमार सुलोचनाका अपूर्व धार्मिक
सर्वोपयोगी जीवनचरित्र । मूल्य ॥=)

महावीरचरित्र-भगवान महावीरके पुरुरवा जीवके भवोसे
लेकर आदर्श आत्मा (तीर्थकर) होने तकका वर्णन । मूल्य १॥)
श्रीपालचरित्र-नदीश्वरतकका महात्म्य अपूर्व है । मू० ॥=)

प्राचीन जैन इतिहास दूसरा भाग-१ ३वें तीर्थकरसे २०वें
तीर्थकर तकका वर्णन है । मू० १) प्रथम भाग छपेगा ।

महाराणी चेलनी-सम्राट् श्रेणिककी महाराणी चेलनीका
आधुनिक पद्धतिपर जीवनचरित । साथमें यह भी बताया है कि
राजा श्रेणिक कैसे बौद्धधर्म छोड़कर जेनी हुए । उत्तम कागज
छपाई ॥=) सजिल्द ।

जैनसिद्धांतसंग्रह-(हरएकको उपयोगी) इसमें छोटे बड़े
पूजा, पाठ, स्तुति, स्तोत्र, पद, कथा आदि १८९ पाठ हैं । सब
पूजाओके अतिरिक्त सिद्धश्रेत्र, अतिशयश्रेत्रोकी पूजाए भी हैं ।
सिर्फ एकही पुस्तकसे पचासो पुस्तकोका काम चल सक्ता है, मू० २।)

जिनवाणी संग्रह-इसमे भी उपरकी पुस्तकके माफिक छोटे
बड़े २१३ पाठ हैं । मू० २) २।)

संयुक्तग्रान्तके प्राचीन जैन स्मारक-इस ग्रान्तमें कितनी
जगह जैनोंके पुराने खंडहर, मठिर, गुफा, क्षेत्र आदि हैं सो बताया
है । संयुक्तग्रान्तके सभी जिलेके प्राचीन स्थानोंका वर्णन है । मू० ॥=)

वंचई ग्रान्तके प्रा० जैन स्मारक-इसमें वंचई ग्रान्तमे मिल-
नेवाले जैन स्मारकोंका परिचय व जैन राजाओंका वर्णन है । मू० ॥॥)
मध्यग्रान्त, मध्य भारत, राजपूतानाके प्रा० जैन स्मारक-
इसमें इन तीनों ग्रान्तोंके प्राचीन स्थानोंका वर्णन है । मू० ॥=)

रत्नकरंड श्रावकाचार-(बडी भाषा वचनिका) इसमें श्राव-
काचारका वर्णन बडी ही सरल रीतिसे वचनिकामें है । मू० ९)
आराधना कथाकोप-(दूसरा भाग) इसमें ३८ कथाएँ हैं, मू० १।=)

आराधना कथाकोप-(३ रा ,,) इसमें ९२ कथाएँ हैं । मू० १।॥)
इतके सिवाय और भी स्वाध्यायके-१३पुराण, आदिपुराण,
उत्तरपुराण, हरिवंशपुराण, मछिनाथपुराण, शांतिनाथ पुराण, प्रद्युम्न-
चरित, समयसार टीका, आत्मख्याति टीका आदि सभी जैनग्रन्थ,
पूजन, नाटक, चरित, कथा व पदकी पुस्तके तथा अन्य जो जैन
ग्रन्थ चाहिए हमें लिखिये । हमारे यहा हमेगा सब जगहके छपे
सब तरहके जैन ग्रन्थ तैयार रहते हैं ।

पवित्र काश्मीरी केशर, धूप व अगरवत्ती भी मिलती है ।

सब प्रकारके पत्रव्यवहारका १ मात्र प्रसिद्ध पता—

भैनेजर, दिगम्बरजैनपुस्तकालय, चंदावाड़ी-सुरत ।

आचार्य श्रीसकलकीर्तिविरचित—

प्रश्नोत्तर श्रावकाचार मापावचनिका समाप्त ।

“ जैनविजय ” प्रेस-सूत ।

